四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第一五二册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部一五二
（大陸版・限中國大陸發行）
四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
金壇古籍印刷廠印製
787×1092 毫米　16 開本　56.125 印張
1997 年 3 月第 1 版　1997 年 3 月第 1 次印刷
印數 1—100

ISBN 7—5333—0580—9
Z・55　經部定價：66000 圓

經部第一五二册目次

經部·五經總義類

五經翼二十卷（二）

〔清〕孫承澤撰

中國科學院圖書館藏清康熙二年刻本

附《四庫全書總目·五經翼二十卷》提要

五經翼

北平孫承澤遴輯

同里王崇簡

禹航嚴沆 訂正

第十七卷

禮翼

乞脩三禮劄子 朱熹

古禮經傳續通解序 楊復

三禮總辯 鄭樵

三禮同異辯

三禮考注序 吳澄

二禮說 徐積

二禮經傳序 湛若水

儀禮注疏序 賈公彥

儀禮經傳序 張雲

儀禮圖序 楊復

第十八卷

禮翼

五經翼卷之十七

禮翼　北平孫氏家塾本

乞修三禮劄子　朱熹

臣聞之六經之道同歸而禮樂之用為急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固為禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特

牲冠義等篇乃其義說耳前此猶有三禮通禮學究諸科禮雖不行而士猶得以誦習而知其說熙寧以來王安石變亂舊制廢罷儀禮而獨存禮記之科棄經任傳遺本宗末其失已甚而博士諸生又不過誦其虛文以供應舉至於其間亦有因儀法度數之實而立文者則咸幽冥而莫知其源一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之為教則又絕無師授律尺短長聲音清

濁、學士大夫莫有知其說者、而不知其爲闕也。故臣頃在山林嘗與一二學者考訂其說、欲以儀禮爲經、而取禮記及諸經史雜書所載、有及於禮者、皆以附於本經之下。具列注疏諸儒之說。略有端緒、而私家無書檢閱、無人抄寫、久之未成、會蒙除用、學徒分散、遂不能就、而鍾律之制、則士友間亦有得其遺意者、竊欲更加參考、別爲一書、以補六藝之闕、而亦未能具也。欲望

聖明特詔有司、許臣就秘書省太常寺關借禮樂諸書、自行招致舊日學徒十餘人、踏逐空閑官屋數間、與之居處、令其編類、雖有官人亦不繫銜請俸、但乞逐月量支錢米、以給飲食紙札油燭之費、其抄寫人、即乞下臨安府差撥貼司二十餘名、候結局日、量支犒賞、別無推恩、則於公家無甚費用、而可以興起廢墜、垂之永久、使士知實學、異時可爲聖朝制作之助、則斯文幸甚、天下幸甚。

古禮經傳續通解序　楊復

昔文公朱先生、既修家鄉邦國王朝禮、以喪祭二禮屬勉齋黃先生編之、先生伏膺遺訓、取向來喪禮稾本、精專修改、書成凡十有五卷、復伏讀曰、大哉書乎、秦漢而下、未有也、近世以來、儒生習誦、知有禮記、而不知有儀禮、士大夫好古者、知有唐開元以後之禮、而不知有儀禮、今因其篇目之僅存者、爲之分章句、附傳記、使條理

明白而易攷、後之言禮者、有所據依、不至於棄經而任傳、遺本而宗末、王侯大夫之禮、闕於綱常者爲尤重、儀禮既闕其書、後世以來、處此大變者、咸幽冥而莫知其原、取具臨時、沿襲鄙陋不經特甚、可爲慨嘆、今因小戴喪大記一篇、合周禮禮記諸書、以補其闕、而王侯大夫之禮、莫不粲然可攷、於是喪禮之本末經緯、莫不悉備、既而又念喪禮條目散闊、欲撰儀禮喪服圖式

一卷。以提其要。而附古今沿革於其後。草具甫就。而先生沒矣。嗚呼。此千載之遺憾也。先生所脩祭禮本經。則特牲少牢有司徹。大戴禮則釁廟。已上四卷末分章句入注疏所補者。則自天神地祇百神宗廟。以至因事而祭者。如建國遷都巡狩師田行役。祈禳及祭服祭器。事序始終。其綱目尤爲詳備。先生嘗爲復言。祭禮用力甚久。規模已定。每取其書翻閱而推明之。間一二條。方欲加意

脩定。而未遂也。嗚呼。禮莫重於喪祭。文公以二書屬之先生。其責任至不輕也。先生於二書也。推明文王周公之典。辨正諸儒異同之論。掊擊後世蠢壞人心之邪說。以示天下後世。其正人心扶世敎之功。至遠也。而喪服圖式。祭禮遺藁。尚有未及訂定之遺恨。後之君子。有能繼先生之志者。出而成之。是先生之所望也。抑復又聞之先生曰。始余創二禮粗就。奉而質之先師。先師喜。謂余曰。君所立喪祭禮。規模甚善。它日取吾所編家鄉邦國王朝禮。其悉用此規模更定之。嗚呼。是又文公拳拳之意。先生欲任斯責而卒不果也。豈不痛哉。同門之士。以復預聞次輯之略。不可以無言也。復因敬識其始末。以告來者。喪禮一十五卷。前以繕寫。喪服圖式。今別爲一卷。附於正帙之外。以俟君子。亦先生平日之志云。

三禮總辨

鄭樸

儀禮者、述冠婚喪祭朝聘饗射威儀之事、周禮者、周官政典之書、述官府職掌之禮、禮記者、乃古經十七篇之外、諸儒雜記、合爲一書、三禮全是鄭註、北朝徐道明兼通之、以授熊安生、孔穎達采取其說、以爲正義、

禮之別也有三、曰周禮、曰禮記、曰儀禮、孝經說曰、禮經三百、威儀三千、禮經說曰、正經三百、動

禮三千、禮器曰、禮經三百、曲禮三千、中庸曰、禮儀三百、威儀三千、詳此諸文、當時制作、本有二書、其三百篇者、記言官府職掌上下之序、其三千者、皆委曲升降進退之辭、安知周禮、儀禮、乃周人之禮、而所謂禮記者、特二禮之傳註耳、漢興、禮經焚燒獨甚、惟魯高堂生所傳士禮一十七篇、今之儀禮是也、與大戴後蒼曲臺雜記數萬言而已、曲臺天子射宮、西京無學、行禮於曲臺、后蒼禮記數萬言、號曲臺雜記、今之禮記是也、而周禮一書、至武帝時、河間獻王得之於女子李氏、失其冬官、以考功記足之、獻於武帝、時藏之秘府、五家之傳莫得見焉、五家傳弟子、高堂生、蕭奮、孟卿、后蒼、大戴、小戴、漢世諸儒傳授、皆以曲臺雜記、故二戴禮、在宣帝時立學官、周禮儀禮、世雖傳其書、未有名家者、至鄭康成、然後二經之訓釋始具焉、至孔穎達賈公彥、而後三

經之疏始備焉、

仲長統曰、周禮之經、禮記之傳、禮記作於漢儒、雖名爲經、其實傳也、陸德明曰、此記二禮之遺缺、故名禮記、如介僎賓主、儀禮特言其名、禮記兼述其事、意今之禮記、特儀禮之傳耳、

三禮同異辨

鄭樵

三禮之學、其所以訛異者、其端有四。有出於前人之所行而後人更之者。有出于聖門而傳之各異者。有後世諸儒損益前代、自爲一朝之典者。有專門之學各自名家而以臆見爲先代之訓者。此四者不可不知也。何謂前人所行後人更之者、昔者先王制禮、因其時宜而已、後世時異事殊、從而易之、翣始於晉、髽始於魯、廟有二

王、始於齊桓、朝服以縞、始於季康、以至古者廟冕、今也純儉、古者冠緇縰、今也横縫、同爲一代而異制如此。幸而遺說尚存、得以推攷因革之故。設其不存、則或同或異、無乃滋後人之疑乎。此三禮制度、不能無乖異也。何謂出于聖人之門而傳之各異者、昔者七十二子之在孔門、問道均矣、夫子歿而其說不同、曾子襲裘而弔、子游裼裘而弔、小斂而奠、曾子曰於西方、子游曰

於東方、異父之道、子游曰爲之大功、子夏曰爲之齊衰、曾子子游同師於夫子。而異說如此。況復傳之羣弟子之門人。則其失又遠也。從而信之。則矛盾可疑。從而疑之。則其說有師承。此三禮文義不能無乖異也。何謂後世諸儒損益前代而自爲一代之典、昔三代之世、聖君賢臣各有制作、迨夫秦漢儒生學士、亦欲放之、呂不韋作月令蓋欲爲秦典、故祭祀官名、不純於周、漢

博士欲爲漢制、故封爵不純於古、後世明知二書出於秦漢。猶且曰月令爲周禮王制爲商禮。況三代之書。所成非一人。所作非一時。作周禮者、未嘗與儀禮謀、作儀禮者、未嘗與周禮禮記謀、又烏能使之無乖異也。何謂專門之學欲自名家而以臆見爲先代之訓者、昔春秋之末、能兼周禮者、惟魯而已、而執禽執鴈、魯人已不自知、則禮之所存、蓋無幾也、延乎秦世灰滅殆

盡。漢世不愛高爵以延儒生、寧棄黃金以酬[illegible]簡、諸儒斐然各述所聞。雜以臆見。而實未見古人全書。故其學以霍大為南岳。以大尉為堯官、以商之諸侯為千八百國、以周之封域為千里者四十九、以分陝處內為三公、以太宰太宗太卜太士為六官、當時信其古書而無疑。後世以其傳遠而不敢辨。是非紛擾。白黑溷淆。則又焉能使之無乖異也。禮學之訛如此、鄭氏註經、不

究所述之人、不攷所作之時、不精詳其可否、而槩謂之先王之制、理有不貫、則曲說以通之、至令後世、議明堂、或以為五室、或以為九室、或以為十二室、議大學、或以為五學、或以為當如辟雍、或以為當如膠庠、或以為當如成均瞽宗、詢其言之所自。則皆三禮之書。察其書之所載。則皆周禮之制。夫明堂一也。而制有三。大學一也。而名有六。此何以使後世無疑哉。

三禮考証序

吳澄

周官六篇、其冬官一篇缺、漢藝文志序列于禮家、後人名之曰周禮、文帝嘗召至魏文侯時老樂工、因得春官大司樂之章、景帝子河間獻王、好古學、購得周官五篇、武帝求遺書、得之藏于秘府、禮家諸儒皆莫之見、哀帝時、劉歆校理秘書、始著于錄略、以考工記補冬官之缺、歆門人河南杜子春、能通其讀、鄭衆、賈逵、受業於杜、漢

末馬融傳之鄭玄、玄所註行于世、宋張子程子甚尊信之、王文公又為新義、朱子謂此經周公所作、但當時行之恐未能盡、後聖雖復損益可也、至若肆為排觝毀訾之言、則愚陋無知之人耳、冬官雖缺、以尚書周官考之、冬官司空掌邦土、而雜於地官司徒掌邦教之中、今取其掌邦土之官、列於司空之後、庶乎冬官不亾、而考工記別為一卷附之經後云、

儀禮十七篇、漢興、高堂生得之、以授瑕丘蕭奮、奮授東海孟卿、卿授后蒼、蒼授戴德戴聖、大戴小戴及劉氏別錄、所傳十七篇次第不同、尊卑吉凶、先後倫序、惟別錄爲優、故鄭氏用之、今行於世、禮經殘缺之餘、獨此十七篇爲完書、以唐韓文公尚苦難讀、況其下者、自宋王安石行新經義、廢黜此經、學者亦罕傳習、朱子考定易書詩春秋四經、而三禮體大、未能敘正、晚年欲成

其書、於此至惓惓也、經傳通解、乃其類編草藁、將俟喪祭禮畢而筆削焉、無祿不逮、遂爲萬世缺典、澄每伏讀之而爲恨惜、竊謂樂經既亡、經僅存五易之象彖傳、本與繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳、共爲十翼、居上下經二篇之後者也、而後人以入卦爻之中、詩書之序、本自爲編居國風雅頌典謨誓誥之後者也、而後人冠於各篇之首、春秋三經三傳、初皆別行、公穀配經、其來已最久、左氏者又分傳以附經之年、何居、夫傳文序文、與經混淆、不惟非所以尊經、且於文義多所梗礙、歷千數百年而莫之或非也、莫之或正也、至東萊呂氏、始因晁氏本定爲經二篇、傳十四篇、朱子於書詩、各除篇端小序、合而爲一、以寘經後、春秋一經、雖未暇詳校、而亦別出左氏經文、併以刋之臨漳、於是易書詩春秋悉復夫子之舊、五經之中、其未爲諸儒所亂者、惟

二禮經然三千三百、不存十之九矣、朱子補其遺缺。則類編之初。不得不以儀禮爲綱。而各疏其下。脫藁之後。必將有所科別。決不但如今藁本而已。若執藁本爲定。則經之章也。而以後記補記補傳。分隸於其左也。與彖象傳之附易經者。有以異夫否也。經之篇也。而以其傳篇記篇補篇。錯處於其間也。與左氏傳之附春秋經者有以異夫否也。夫以易書詩春秋之四經者。既

幸而正。而儀禮之一經。又不幸而亂。是豈朱子之所以相遺經也哉。徒知尊信草創之書。而不能探索未盡之意。亦豈朱子之所望於後學也哉。嗚呼、由朱子去今將百年、然而無有乎爾、愚也不肖、猶幸得以私淑其書、實受罔極之恩、善繼者卒其未卒之志、善述者成其未成之事、抑亦職分之所當然也、是以忘其僭妄、輒因朱子所分禮章、重加倫紀、其後經之記、依經章次秩

序其文。不敢割裂。一。仍。其舊。附于篇終。其十七篇次第。並。如。鄭。氏。本。更不間以他篇。庶十七篇正經。不至雜揉。二戴之記。中有經篇者。離之爲逸經。禮各有義。則經之傳也。以戴氏所存。兼劉氏所補。合之而爲傳。正經。居首。逸經。次之。傳。終焉。皆別爲卷而不相紊。此。外。悉。以。歸。諸。戴。氏。之記。朱子所輯。及黃氏喪禮。楊氏祭禮。亦參伍以去其重複。名曰朱氏記。而與二戴爲三。凡周公

之典、其未墜於地者、蓋略包舉而無遺、造化之運不息、則天之所秩、未必終古而廢壞、有議禮制度考文者出、所損所益、百世可知也、雖然、苟非其人、禮不虛行、存誠、主敬、致知、力行、下學而上達、多學而一貫、以得夫堯舜禹湯文武周公之心、俾吾朱子之學、末流不至爲漢儒學者事也、澄也不敢自棄、同志其尚敦勗之哉、

儀禮逸經、八篇、澄所纂次、漢興高堂生得儀禮

十七篇、後魯恭王壞孔子宅、得古文禮經於孔氏壁中、凡五十六篇、河間獻王、得而上之、其十七篇、與儀禮正同、餘三十九篇、藏在秘府、謂之逸禮、哀帝初、劉歆欲以列之學官、而諸博士不肯置對、竟不得立、孔、鄭、所、引逸中霤禮、禘于大廟禮、王居明堂禮、皆其篇也、唐初猶存、諸儒曾不以爲意、遂至於亡、惜哉、今所纂八篇、其二取之小戴記、其三取之大戴記、其三取之鄭氏註。

奔喪也、中霤也、禘于大廟也、王居明堂也、固得逸禮三十九篇之四、而投壺之類、未有攷焉、疑古禮逸者甚多、不止於三十九篇也、投壺、奔喪、篇首與儀禮諸篇之體如一、公冠等三篇、雖已不存、此例、蓋作記者刪取其要以入記、非復正經全篇矣、投壺、大小戴不同、奔喪、與逸禮亦異、則知此二篇亦經刊削、但未至如公冠等篇之甚耳、五篇之經文、殆皆不完、然實爲禮經之正

篇、則不可以其不完而擯之於記云、特纂爲逸經、以續十七篇之末、至若中霤以下三篇、其經亾矣、而篇題僅僅見於註家片言隻字之未泯者、猶必收拾而不敢遺、亦我愛其禮之意也、

儀禮傳十五篇、澄所纂次也、按儀禮有士冠禮、士昏禮、戴記則有冠義。昏義。儀禮有鄉飲酒禮、鄉射禮、大戴禮則有鄉飲酒義。射義。以至燕聘、皆然。蓋周末漢初之人、作以釋儀禮、而戴氏抄以入記者也、今以此諸篇、正爲儀禮之傳。故不以入記、依儀禮篇次、萃爲一編、文有不次者、頗爲更定、射義一篇、迭陳天子諸侯卿大夫士之射、雜然無倫、釐之爲鄉射義。大射義。二篇。士相見義。公食大夫義。則用清江劉原父所補、並因朱子而加考詳焉、於是儀禮之經、自一至九、經各有傳矣、惟覲義缺然、大戴朝事一篇。實釋諸侯朝覲天子及相朝之禮。故以備覲禮之義。而

又取戴記祭法、祭義、喪服、喪義、共爲傳十五篇云、

小戴記、三十六篇、澄所序次、漢興、得先儒所記禮書四十三、曲禮檀弓雜記分上下、馬氏又增以月令明堂位樂記、鄭氏從而爲之註、總四十九篇、精粗雜記、靡所不有、秦火之餘、區區掇拾、所謂存十一於千百、雖不能以皆醇、然先王之遺制、聖賢之格言、往往賴之而存、第其諸篇出

於先儒著作之全書者無幾、多是記者博摉旁采、勦取幾編斷簡、會萃成篇、無復詮次、讀者多病其雜亂而無章、唐魏鄭公、爲是作類禮二十篇、不知其書果何如也、而不可得見、朱子嘗與東萊呂氏商訂三禮篇次、欲取戴記中有關於儀禮者、附之經、其不繫於儀禮者、仍別爲記、呂氏既不及答、而朱子亦不及爲、幸而大綱見於文集、猶可考也、晩年編校儀禮經傳、則其條例

與前所商訂又不同矣、其間所附戴記數篇、或削本篇之文而補以他篇之文、今則不敢改、止就其本篇之中、科分櫛剔、以類相從、俾其上下章文義聯屬、章之大指、標識于左、庶讀者開卷瞭然、若其篇第、則大學中庸、程子朱子既表章之以與論語孟子並而爲四書、固不容復厠之禮篇。而投壺奔喪、實爲禮之正經、亦不可以雜之於記。其冠義昏義鄉飲酒義、射義、燕義、聘義、

六篇、正釋儀禮、別輯爲傳、以附經後矣。此外、猶三十六篇、曰通禮者九。曲禮、少儀、玉藻、通記大小儀文、而深衣附焉、月令、王制、專記國家制度、而文王世子明堂位附焉、曰喪禮者十有一、喪大記雜記喪服小記服問檀弓曾子問六篇、記喪、而大傳間傳問喪三年問喪服四制五篇、則喪之義也。曰祭禮者四。祭法一篇、記祭、而郊特牲祭義祭統三篇、則祭之義也、曰通論者十有

二。禮運禮器經解一類、哀公問仲尼燕居孔子閒居一類、坊記表記緇衣一類、儒行自爲一類、學記、樂記、其文雅馴、非諸篇比、則以爲是書之終、嗚呼、由漢以來、此書千有餘歲矣、而其顚倒糾紛、至朱子始欲爲之是正、而未及竟、豈無望於後之人歟、用敢竊取其意、修而成之、篇章文句、秩然有倫、先後始終、頗爲精密、將來學禮之君子、於此考信、或者其有取乎、非但爲戴氏之

忠臣而已也、

大戴記三十四篇、澄所序次、按隋志、大戴記八十五篇、今其書闕前三十八篇、始三十九、終八十一、當爲四十三篇、中間第四十三、第四十四、第四十五、第六十一、四篇復闕、第七十三有二、總四十篇、據云八十五篇、則末又闕其四、或云止八十一、皆不可考、竊意大戴類粹此記、多爲小戴所取、後人合其餘篇、仍爲大戴記、已入小

戴記者、不復錄、而闕其篇、是以其書冗汎、不及小戴書甚遠、彼其膏華、而此其查滓耳、然尚或間存精語、不可棄遺、其與小戴重者、投壺、哀公問也、投壺、公冠、諸侯遷廟、諸侯釁廟、四篇、既入儀禮逸經、朝事一篇、又入儀禮傳、哀公問、小戴已取之、則於彼宜存、於此宜去、此外猶三十四篇、夏小正猶月令也、明堂、猶明堂位也、本命以下雜錄事辭、多與家語荀子賈傅等書相出入、

非專爲記禮設、禮運以下諸篇之比也、小戴文多綴補、而此皆成篇、故其篇中章句、罕所更定、惟其文字錯誤、參互考校、未能盡正、尚俟好古博學之君子云、

二禮說

徐積

二禮所載終始不同何也夫禮學不明㝡可惜也惟儀禮稍爲完書然皆說士禮故知論禮者以士禮陞而上之至于天子也然儀禮始于冠昏其法是也終于有司蓋以爲追遠乃人之大事所以喪葬而繼之祭之禮也至於戴禮之所記駁雜詭舛不可勝道蓋多出於漢儒之私見其首不以冠昏而以曲禮其終乃以喪服四制

而制度又多舛雜而不近於人情極可怪也然詩首於關雎書首于釐降春秋首于聘娶易下經首於咸恒故於禮宜首於冠昏乃惟相近而禮記無敘恐未可爲確論也

二禮經傳序

湛若水

若水曰夫禮二而已矣曰曲禮曰儀禮故夫小大舉矣先其小後其大禮之序也始乎敬禮之本也子思子曰優優大哉禮儀三百威儀三千夫威儀者其曲禮乎禮儀者其儀禮乎故曰禮二而已孔子曰經禮三百曲禮三千其致一也是故禮一而已夫禮也者體也體也者道也與道爲體者也形而下者謂之文形而上者謂之道祖放乎度數之末而精入乎性命之微其體

一也故善求道者求諸禮焉思過半矣夫曲禮所以備威儀之細儀禮所以具禮儀之大二禮無餘蘊矣余於讀禮之後隱居西樵之烟霞洞因究觀二禮而竊有感焉進少儀參曲禮爲上經而儀禮爲下經定冠義等十六篇爲儀禮正傳其王制等二十三篇雜論不可以分繫而有以相表裏發明者爲二禮雜傳通傳益不傳之

傳也、又別小戴郊特牲等五篇與夫大戴公符等四篇爲儀禮逸經傳、庶致存羊之意耳、起丁丑迄乙酉、凡九年、編次既成、章爲之測、藏之家塾、名曰二禮經傳測、以補禮經之殘缺、若夫竊取之意見乎議、

儀禮注疏序　賈公彦

竊聞道本冲虛、非言無以表其疏、言有微妙、非釋無能悟其理、是知聖人言曲事資注釋而成、至於周禮儀禮、發源是一、理有終始、分爲二部、並是周公攝政太平之書、周禮爲末、儀禮爲本、本則難明、末便易曉、是以周禮注者則有多門、儀禮所注、後鄭而已、其爲章疏則有二家、信都黃慶者、齊之盛德、李孟悊者、隋日碩儒、慶則舉

大略小、經注疏漏、猶登山遠望而近不知、悊則舉小略大、經注稍周、似入室近觀而遠不察、二家之疏、互有修短、時之所尚、李則爲先、案士冠三加、有緇布冠、皮弁、爵弁、既冠、又著玄冠見於君、有此四種之冠、故記人下陳緇布冠委貌周弁、以釋經之四種、經之與記、都無天子冠法、而李云委貌與弁皆天子始冠之冠、李之謬也、李服一篇、凶禮之要、是以南北二家章疏甚多、時

之所以旨貧、黃氏、条鄭注喪服引禮記檀弓云、經之言實也、明孝子有忠實之心、故爲制此服焉、則經之所作、表心明矣、而黃氏妄云、衰以表心、經以表首、以黃氏公違鄭注、黃之謬也、黃李之訓、略言其一、餘足見矣、今以先儒失路、後宜易塗、故悉鄙情、聊裁此疏、未敢專欲以諸家爲本、擇善而從、兼增巳義、仍取四門助敎李玄植詳論可否、僉謀巳定、庶可施矣、函文之儒、青衿之俊、幸以去瑕取玖、得無譏焉、

儀禮經傳序

張雲

南康舊刊朱文公儀禮經傳與集傳集註、而喪祭二禮俱空焉、蓋以屬門人勉齋黃幹、俾之類次而未成也、雲來南康、聞勉齋巳下世、深恨文公之志不終、士友間有言勉齋固嘗脫藁、今在南劒陳史君處、欲全此書、宗之南劒可也、南劒知之、果以其書來、且併遣刻者數輩、至是鋟木更一年而後畢、是雖喪祭二門、而卷帙多前書三之一、以是刊造之日長、點勘之功、鄕貢進士楊用爲多、又助以王鎭圭童居欽黃嵩三君、披閱精强、錯簡脫字、往往無之、雲生不爲晩、而不能一識文公、文公不可得而見、得見勉齋者斯可矣、又復失之、分符星渚、乃文公遺愛之地、高山仰止、惓惓興懷、玆又得全其所欲述之書、以畢其平日傳受之志、豈非幸歟、第閑習禮度、不如式將儀刑、諷味遺言、不如親承音旨、誠有如

古人之論撫卷爲之三歎也

儀禮集說序

敖繼公

儀禮何代之書也曰周之書也何人所作也曰先儒皆以爲周公所作愚亦意其或然也何以言之周自武王始有天下然其時已老矣必未暇爲此事也至周公相成王乃始制禮作樂以致太平故以其時攷之則當是周公之書又以其書攷之辭意簡嚴品節詳備非聖人莫能爲益有以見其果爲周公之書也然周公此書乃

爲侯國而作也而王朝之禮不與焉何以知其然也書中十七篇冠昏相見鄉飲鄉射士喪既夕士虞特牲饋食凡九篇皆言侯國之士禮少牢饋食上下二篇皆言侯國之大夫禮聘食燕大射四篇皆言諸侯之禮覲禮一篇則言諸侯朝天子之禮然主於諸侯而言也喪服篇中言諸侯及公子大夫士之服詳矣其間雖有諸侯與諸侯之大夫爲天子之服然亦皆主於諸侯

與其大夫而言也。由是觀之，則此書決爲侯國之書無疑矣。然則聖人必爲侯國作此書者何也。夫子有言曰：夫禮必本於天，殽於地，列於鬼神，達於喪祭冠昏射御朝聘。聖人以禮示之，故天下國家可得而正也。以夫子此言證之，則是書也，聖人其以爲正天下之具也歟。故當是時天下五等之國，莫不寶守是書，而藏之有司，以爲典籍。無事，則其君臣相與講明之；有事，則皆

據此以行禮。又且班之於其國，以教其人。此有周盛時，所以國無異禮，家無殊俗，兵寢刑措，以躋太平者，其以是乎。其後王室衰微，諸侯不道，樂於放縱，而憚於檢束也，是惡典籍之不便於已，而皆去之，則彝之受於王朝者，不復藏於有司矣。彝之藏於有司者，或私傳於民間矣。此十七篇之所以不絕如綫，而幸存以至今日也。或曰：此十七篇爲侯國之書，固也。豈其本數但如

是而已乎，抑或有亾逸而不具者乎。曰：是不可知也。但以經文與其禮之類攷之，恐其篇數本不止此也。是經之言士禮特詳，其於大夫，則但見其祭禮耳。而其昏禮、喪禮，則無聞焉。此必其亾逸者也。公食大夫禮云：設洗如饗。謂如其公饗大夫之禮也。而今之經乃無是禮焉，則是逸之也明矣。又諸侯之有覲禮，但用於王朝耳。若其邦交，亦當有相朝相饗相食之禮。又諸侯亦

當有喪禮、祭禮，而今皆無聞焉。是亦其亾逸者也。然此但以經之所嘗言，禮之所可推者而知之也。而况其間又有不盡然者乎。由此言之，則是經之篇數本不止於十七，亦可見矣。但不知諸侯既去其籍之後，卽失之邪，抑傳之民間久而後失之也。是皆不可得而攷矣。記有之曰：經禮三百，曲禮三千。所謂經禮，卽十七篇之類也。其數乃至於三百者，豈其合王朝與侯國之禮

而言之歟。若所謂由禮、則又在經禮之外者、如內則少儀所記之類是也。先王之世、人無貴賤、事無大小、皆有禮以行之、蓋以禮有所闕、則事有所遺、故其數不容不如是之多也、去古既遠、而其所存者乃不能什一也、可勝歎哉、夫其已廢壞而亾逸者、固不可復見矣、其幸存而未泯者、吾曹安可不盡心而講明之乎、固不寘以其無用於今爲說而絕之也、繼公半生游學、晚讀

此書、沉潛既久、忽若有得、每一開卷、則心目之間如親見古人於千載之上、而與之揖讓周旋於其間焉、蓋有手之舞足之蹈而不自知者、夫如是、則其無用有用之說、尚何足以帶芥於胸中哉、嗚呼、予之所述者、僅十七篇耳、而其意已若此、設使盡得三百三千之條目而讀之、又將何如耶、此書舊有鄭康成注、然其間疵多而醇少、學者不察也、予今輒删其不合於經者而存

其不謬者、意義有未足、則取疏記或先儒之說以補之、又未足、則附之以一得之見焉、因名曰儀禮集說、自知蕪陋、固不敢以示知禮之君子、然初學之士、或有取焉、亦未必無小補云爾、

儀禮圖序

楊復

學者多苦儀禮難讀、雖韓昌黎亦云、何爲其難也、聖人之文、化工也、化工所生、人物品彙、至易至簡、神化天成、極天下之智巧、莫能爲焉、聖人寫胸中制作之妙、盡天理節文之詳、經緯彌綸、涵成全體、竭天下之心思、莫能至焉、是故其義密、其辭嚴、驟讀其書者、如登泰華臨滄溟、望其峻深、旣前且却、此所以苦其難也、雖然、莫難明

於易、可以象而求、莫難讀於儀禮、可以圖而見、圖亦象也、復蚤從先師朱文公讀儀禮、求其辭而不可得、則擬爲圖以象之、圖成而義顯、凡位之先後秩序、物之輕重權衡、禮之恭遜文明、仁之忠厚懇至、義之時指從宜、智之文理密察、精粗本末、昭然可見、夫周公制作之僅存者、文物彬彬如此之盛、而其最大者、如朝宗會遇大饗太旅享帝之類、皆亡逸而無傳、重可歎也、嚴陵趙彥肅嘗作特牲少牢二禮圖、質諸先師、先師喜曰、更得冠昏圖及堂室制度幷考之、乃爲佳爾、蓋儀禮元未有圖、故先師欲與學者考訂以成之也、復今所圖者、則高堂生十七篇之書也、奮爲家鄉邦國王朝喪祭禮、則因先師經傳通解之義例也、附儀禮旁通圖於其後、則制度名物之總要也、區區用心、雖未敢謂無遺誤、庶幾其或有以得先師之心焉

書儀禮敘錄後

何喬新

儀禮十七篇、有禮、有記、禮則其正經、先儒以為周公所作、記則述其儀節之詳、蓋周末諸儒所記、以補正經之未備者也、毎篇正經居首、而記附焉、自高堂生所傳、及唐石經、皆如此、宋紫陽朱子作儀禮經傳通解、始以記文附於正經各章之末、臨川吳文正公疑其經傳混淆、為朱子未定之稿、乃重加考訂、一仍高堂之舊、而為之

詮次焉、先王之制度、粗可考矣、元季、兵燹、其書散亡、深可痛惜、喬新弱冠、嘗讀儀禮註疏而愛之、方研究其奧旨、毎以科舉之學中輟、登第以來、讀文正公三禮敘錄、又知公嘗考定是經、鋭意求之、庶得以盡心焉、徧訪藏書之家、無有也、三禮考註、近刻於吾邗、廬陵楊文貞公以為此文正公所考定、而晏壁彥文掩為已作者也、竊嘗考之、文正公考定儀禮正經、與記、一仍其舊、

今考註、仍於朱子通解、經傳襍然無倫、其所註釋、徒取鄭玄賈公彥之說而綴緝焉、亦與易書戴記纂言之文不類、決非出於公手、豈晏氏不見公本、而以己意為之耶、喬新不揣庸陋、輒因唐人石經、兼考敘錄、詳加校定、經自為經、記自為記、而不相雜揉、其章次則依朱子所定、亦不敢妄為紛更、冠昏二篇、賓主問對、冠字醴醮之辭、石本俱在經文之後、今因朱子（亦不必）移置各章之

末、蓋欲便於讀者也、於是儀禮十七篇、復為完書、嗟夫、秦火之餘、先王典禮、十亡八九、其存於世者、惟此十七篇而已、炎漢以來、雖未能舉行、然猶列之學宮、師弟子講習焉、自王安石廢經用傳、士大夫知此經者鮮矣、喬新少嘗讀之、而不能無韓昌黎之患、毎欲採摭諸儒之說、為之註、以成紫陽臨川二大儒之志、今學殖荒落、不能為已、姑校正遺經、藏之家塾、傳之同志、庶幾

有好古之士、為吾所欲為者、豈非曠世之一快哉、

題劉原父投壺義後　何喬新

臨川吳文正公、校正儀禮、旣因鄭氏本而詮次其篇章、凡經文散見於戴禮鄭註者、則表而出之、為逸經八篇、禮必有義、又取戴記所存與清江劉原父所補者、為傳十篇、若士相見義、公食大夫義、則原父所補也、予近讀原父文集、又得投壺一篇、蓋釋禮經投壺之義也、故附錄于朝事之後、以備逸經之傳焉、正經十七篇、有傳者

十、逸經八篇、有傳者一、其餘缺焉、崇禮君子、雖追而補之可也、或曰、束晳補南陔諸詩、白居易補湯征、皆見非于君子、原父所補、亦南陔湯征之類耳、豈可取以為訓哉、予以為不然、南陔、湯征、經也、經出於聖人所刪、補之、僭也、冠婚諸義、傳也、傳出於周末漢初諸儒所作、補之奚不可邪、且朱子嘗補格物致知之傳矣、今與曾子之傳、並列於學宮、未有非之者、苟以補傳為不韙、則朱子豈為之哉、

禮記序　孔穎達

夫禮者經天地理人倫本其所起在天地未分之前故禮運云夫禮必本於大一是天地未分之前已有禮也禮者理也其用以治則與天地俱與故昭二十六年左傳稱晏子云禮之可以為國也久矣與天地並但于時質略物生則自然而有尊卑若羊羔跪乳鴻鴈飛有行列豈由教之者哉是三才既判尊卑自然而有但天地

初分之後即應有君臣治國但年代綿遠無文以言案易緯通卦驗云天皇之先與乾曜合元君有五期輔有三名註云君之用事五行王亦有期輔有三名公卿大夫也又云燧皇始出握機矩註云燧皇謂燧人在伏犧前始王天下也矩法也言燧皇持斗機運轉之法指天以施政教既云始王天下是尊卑之禮起於燧皇也持斗星以施政教者即禮緯斗威儀云宮主君商

主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而為七政七政之立是禮迹所興也鄭康成六藝論云易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起人皇即燧皇也既政教所生初起於燧皇則七政是也六藝論又云燧皇之後歷六紀九十一代至伏犧始作十二言之教然則伏犧之時易道既彰則禮事彌著案譙周古史考云有聖人以火德王造作

鑽燧出火教民熟食人民大悅號曰燧人次有三姓乃至伏犧制嫁娶以儷皮為禮作琴瑟以為樂又帝王世紀云燧人氏沒庖犧氏代之以此言之則嫁娶嘉禮始於伏犧也但古史考燧皇至於伏犧唯經三姓六藝論云歷六紀九十一代其文不同未知孰是或於三姓而為九十一代也案廣雅云一紀二十七萬六千年方叔機註六藝論云六紀者九頭紀五龍紀攝提紀

合洛紀連通紀序命紀凡六紀也九十一代者九頭一五龍五攝提七十二合洛三連通六序命四凡九十一代也但伏犧之前及伏犧之後年代參差所說不一緯候紛紜各相乖背且復煩而無用今金略之唯據六藝論之文及帝王世紀以爲說也案易繫辭云庖犧氏沒神農氏作案帝王世紀云伏犧之後女媧氏亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏栢皇氏中央氏栗陸氏

驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏凡十五代皆襲伏犧之號然鄭玄以大庭氏是神農之別號案封禪書無懷氏在伏犧之前今在伏犧之後則世紀之文未可信用世紀又云神農始教天下種穀故人號曰神農案禮運云夫禮之初始諸飲食燔黍捭豚蕢桴而土鼓又明堂位云土鼓葦籥伊耆氏之樂又郊特牲云伊耆氏始爲蜡

蜡即田祭與種穀相協土鼓葦籥又與蕢桴土鼓相當故熊氏云伊耆氏即神農也既云始諸飲食致敬鬼神則祭祀吉禮起於神農也又史記云黃帝與蚩尤戰於涿鹿則有軍禮也易繫辭黃帝九事章云古者葬諸中野則有凶禮也又論語撰考云軒知地利九牧倡教既有九州之牧當有朝聘是賓禮也若然自伏犧以後至黃帝吉凶賓軍嘉五禮始具皇氏云禮有三起

禮理起於太一禮事起於遂皇禮名起於黃帝其禮理起於太一其義通也其禮事起於遂皇禮名起於黃帝其義乖也且遂皇在伏犧之前禮運燔黍捭豚在伏犧之後何得以祭祀在遂皇之時其唐堯則舜典云修五禮鄭康成以爲公侯伯子男之禮又云命伯夷典朕三禮五禮其文亦見經也案舜典云類于上帝則吉禮也百姓如喪考妣則凶禮也羣后四朝則賓禮也

舜征有苗則軍禮也嬪于虞則嘉禮也是舜時
五禮具備直云典朕三禮者據事天地與人爲
三禮其實事天地唯吉禮也其餘四禮並人事
兼之也案論語云殷因於夏禮周因於殷禮則
禮記總陳虞夏商周則是虞夏商周各有當代
之禮則夏商亦有五禮鄭康成註大宗伯唯云
唐虞有三禮至周分爲五禮不言夏商者但書
篇散亾夏商之禮滅絶無文以言故據周禮有

文者而言耳武王沒後成王幼弱周公代之攝
政六年致太平述文武之德而制禮也故洛誥
云考朕昭子刑乃單文祖德又禮記明堂位云
周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下但所
制之禮則周官儀禮也鄭作序云禮者體也履
也統之於心曰體踐而行之曰履鄭知然者禮
器云禮者體也祭義云禮者履此者也禮記既
有此釋故鄭依而用之禮雖合訓體履則周官

爲體儀禮爲履故鄭序又云然則三百三千雖
混同爲禮至於並立俱陳則曰此經禮也此曲
禮也或云此經文也此威儀也是周禮儀禮有
體履之別也所以周禮爲體者周禮是立治之
本統之心體以齊正於物故爲禮賀瑒云其體
有二一是物體言萬物貴賤高下小大文質各
有其體二曰禮體言聖人制法體此萬物使高
下貴賤各得其宜也其儀禮但明體之所行踐

履之事物雖萬體皆同一履履無兩義也于周
之禮其文大備故論語云周監於二代郁郁乎
文哉吾從周也然周旣禮道大用何以老子云
失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而
後禮禮者忠信之薄道德之華爭愚之始故先
師準緯候之文以爲三皇行道五帝行德三王
行仁五霸行義若失義而後禮豈周之成康在
五霸之後所以不同者老子盛言道德質素之

事無爲靜默之教故云此也禮爲浮薄而施所
以抑浮薄故云忠信之薄且聖人之王天下道
德仁義及禮並蘊于心但量時設教道德仁義
及禮須用則行豈可三皇五帝之時全無仁義
禮也殷周之時全無道德也老子意有所主不
可據之以難經也既禮爲體其周禮見於經籍
其名異者見有七處案孝經說云禮經三百一
也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三

也春秋說云禮經三百四也禮說云有正經三
百五也周官外題謂爲周禮六也漢書藝文志
云周官經六篇七也七者皆云三百故知俱是
周官周官三百六十舉其大數而云三百也其
儀禮之別亦有七處而有五名一則孝經說春
秋及中庸並云威儀三千二則禮器云曲禮三
千三則禮說云威儀三千四則謂爲儀禮五則
漢書藝文志謂儀禮爲古禮經凡此七處五名

稱謂並承三百之下故知即儀禮也所以三千
者其履行周官五禮之別其事委曲條數繁廣
故有三千也非謂篇有三千但事之殊別有三
千條耳或一篇一卷則有數條之事今行於世
者唯十七篇而已故漢書藝文志云漢初高堂
生傳禮十七篇是也至武帝時河間獻王得古
禮五十六篇獻王獻之又六藝論云後得孔子
壁中古文禮凡五十六篇其十七篇與高堂生

所傳同而字多異其十七篇外則逸禮是也周
禮爲本則聖人體之儀禮爲末賢人履之故鄭
序云體之謂聖履之爲賢是也既周禮爲本則
重者在前故宗伯序五禮以吉禮爲上儀禮爲
末故輕者在前故儀禮先冠昏後喪祭故鄭序
云二者或施而上或循而下其周禮六藝論云
周官壁中所得六篇漢書說河間獻王開獻書
之路得周官有五篇失其冬官一篇乃購千金

不得取考工記以補其闕漢書云得五篇六藝論云得其六篇其文不同未知孰是其禮記之作出自孔氏但正禮殘缺無復能明故范武子不識殽烝趙鞅及魯君謂儀爲禮至孔子沒後七十子之徒共撰所聞以爲此記或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以爲記也中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所修盧

植云王制謂漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮是禮記之書自漢以後各有傳授鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也又案儒林傳云漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德

戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云則高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖爲五也此所傳皆儀禮也六藝論云今禮行於世者戴德戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒林傳云大戴授琅琊徐氏小戴授梁人橋仁字季卿楊榮字子孫仁爲大鴻臚家世傳業其周官者始皇深惡之至孝武帝時始開獻書之路旣出於

山巖屋壁復入秘府五家之儒莫得見焉至孝成時通人劉歆校理秘書始得列序著于錄略爲衆儒排棄歆獨識之知是周公致太平之道河南緱氏杜子春永平時初能通其讀鄭衆賈逵往授業焉其後馬融鄭玄之等各有傳授不復繁言也

禮記正義序

孔頴達

夫禮者經天緯地本之則大一之初原始要終體之乃人情之欲夫人上資六氣下乘四序賦清濁以醇醨感陰陽而遷變故曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也喜怒哀樂之志於是乎生動靜愛惡之心於是乎在精粹者雖復凝然不動浮躁者實亦無所不爲是以古先聖王鑒其若此欲保之以正直納之於德義猶襄

陵之浸脩隄防以制之覂方用切駕之馬設銜策以驅之故乃上法圓象下參方載道之以德齊之以禮然飛走之倫皆有懷於嗜欲則鴻荒之世非無心於性情燔黍則大享之濫觴土鼓乃雲門之拳石冠冕飾於軒初玉帛朝於虞始夏商革命損益可知文武重光典章斯備洎乎姬旦負扆臨朝述曲禮以節威儀制周禮而經邦國禮者體也履也郁郁乎文哉三百三千於斯爲盛綱紀萬事彫琢六情譬彼日月照大明於寰宇類此松筠負貞心於霜雪順之則宗祏固社稷寧君臣序朝廷正逆之則紀綱廢政教煩陰陽錯於上人神怨於下故曰人之所生禮爲大也非禮無以事天地之神辨君臣長幼之位是禮之時義大矣哉暨周昭王南征之後彝倫漸壞彗星東出之際憲章遂泯夫子雖定禮正樂頹綱暫理而國異家殊異端並作畫蛇之說

文擅於縱横非馬之談辯離於堅白暨乎道喪兩楹義乖四術上自游夏之初下終秦漢之際其間岐塗詭說雖紛然競起而餘風曩烈亦時或獨存是於博物通人知今温古考前代之憲章參當時之得失乃以所見各記舊聞錯總鳩聚以類相附禮記之目於是乎在去聖愈遠異端漸扇故大小二戴共氏而分門王鄭兩家同經而異注爰從晉宋逮于周隋其傳禮業者江

左尤盛其爲義疏者南人有賀循賀瑒庾蔚崔
靈恩沈重宣皇甫侃等北人有徐道明李業興
李寶鼎侯聰熊安等其見於世者唯皇熊二家
而已熊則違背本經多引外義猶之楚而北行
馬雖疾而去愈遠矣又欲釋經文唯聚難義猶
治絲而棼之手雖繁而絲益亂也皇氏雖章句
詳正微稍繁廣又旣遵鄭氏乃時乖鄭義此是
木落不歸其本狐死不首其丘此皆二家之弊

未爲得也然以熊比皇皇氏勝矣雖體例旣別
不可因循今奉勅刪理仍據皇氏以爲本其有
不備以熊氏補焉必取文證詳悉義理精審剪
其繁蕪撮其機要恐獨見膚淺不敢自專謹與
中散大夫守國子司業臣朱子奢買公彥等對
共量定至十六年又奉勅與前修書人及儒林
郎守太學助教雲騎尉臣周玄達等對勅使趙
弘智覆更詳審爲之正義凡成七十卷庶能光
贊大猷垂法後進故敘其意義列之云爾

禮序

程頤

禮經三百威儀三千皆出於性非僞貌飾情也鄙夫野人卒然加敬逡巡辟郤而不敢受三尺童子拱而趨市暴夫悍卒莫敢狎焉彼非素有於敬與慢習於人而然也蓋其所有於性物感而出者如此故天尊地卑禮固立矣類聚羣分禮固行矣人者位乎天地之間立乎萬物之上天地與吾同體萬物與吾同氣尊卑分類不設

而彰聖人循此制爲冠婚喪祭朝聘射饗之禮以行君臣父子兄弟夫婦朋友之義其形而下者具於飲食器服之用其形而上者極於無聲無臭之微衆人勉之賢人行之聖人繇之故所以行其身與其家與其國與其天下禮治則治禮亂則亂禮存則存禮亡則亡上自古始下逮五季質文不同罔不繇是然而世有損益惟周爲備是以夫子嘗曰郁郁乎文哉吾從周逮其

弊也忠義之薄情文之繁林放有禮本之問而孔子欲先進之從蓋所以矯正反弊也然豈禮之過哉爲禮者之過也秦氏焚滅典籍三代禮文大壞漢興購書禮記四十九篇雜出諸儒傳記不能悉得聖人之旨考其文義時有牴牾然而其文繁其義博學者觀之如適大通之肆珠珍器帛隨其所取如游阿房之宮千門萬戶隨其所入博而約之亦可以弗畔蓋其說也麤在

應對進退之間而精在道德性命之要始於童幼之習而終於聖人之歸惟達於道者然後能知其言能知其言然後能得於禮然則禮之所以爲禮其則不遠矣昔者顏子之所從事不出乎眎聽言動之間而鄉黨之記孔子多在於動容周旋之際此學者所當致疑以思致思以達也

禮記總辯　　鄭樵

三代正禮殘缺無復能明禮記一書出自孔氏七十二子各撰所聞或錄舊禮之義或述變禮之由或兼記體履或雜敘得失編而錄之以爲此記漢興孔家之書雜出於當時者三百一十四篇漢興記數萬言於后蒼號曲臺雜記河間獻王得舊禮一百三十一篇集而上之又有明堂陰陽記三十一篇孔子三朝記七篇王氏史

氏記二十一篇王史二氏戰國時人樂記二十二篇凡五種合爲二百十四篇大戴删爲八十五篇小戴删爲四十六篇至馬融又益以明堂位月令樂記三篇爲四十九篇行于世謂之禮記禮記一書曲禮論撰於曲臺而不及五禮之大本其言委瑣有放飯誊骨之語而五禮之本無聞焉王制者述於博士而盡失先王之大意月令摘於呂覽而錄秦世之官太尉緇衣本乎尼子而改啓論之文教之以德齊之以刑取夫子之言而增損之禮運載夫子之說大道之言有虧於名教經解引易之緯書而嘗禘之說多牽夫子之諸論明堂位論周公踐阼世世祀以天子禮樂檀弓載舜葬蒼梧夫子慕馬鬣封之類皆流俗之妄語儒行全無義理如後世游說之士所誇大者玉藻一篇顛倒錯亂且不可以句讀內則載養老三十餘語其文全與樂記同

故胡先生寅曰禮記出于孔子弟子必去呂不韋之月令漢儒之王制其次則經解儒行之類仍博集各儒擇冠昏喪祭燕射相見之禮典以類相從然後可爲一書若中庸大學子思孟子之論也不可附之禮篇至於樂記表記學記坊記燕居緇衣格言甚多當爲中庸大學之次禮運禮器玉藻郊特牲之類又其次也如曲禮祭義祭法射義等篇戾古已多又王制月令之下

然唐王敭於明皇時請刪去禮記舊文益以今事張説以禮記不刊之書去聖逾遠不可改易今禮記之月令私本皆用鄭註監本月令乃唐明皇刪定李林甫所註端拱中李至判國子監嘗請復古文故以朝廷祭祀儀制等多本唐註故至今不能改吁去一舊事復一古法尚重於依違而不決況禮記之全書乎大抵四十九篇之書雖雜出於諸儒傳記而不能悉得聖人之

旨然其文繁其義博學者觀之如適大都之市珍珠寶貝隨其所取如游阿房之宮千門萬戶隨其所入博而約之亦可弗畔未可以言非盡出於夫子而輕議之也

禮記集說序

陳澔

前聖繼天立極之道莫大於禮後聖垂世立教之書亦莫先於禮禮儀三百威儀三千孰非精神心術之所寓故能與天地同其節四代損益世遠經殘其詳不可得聞矣儀禮十七篇戴記四十九篇先儒表章庸學遂爲千萬世道學之淵源其四十七篇之文雖純駁不同然義之淺深同異誠未易言也鄭氏祖讖緯孔疏惟鄭之

從雖有他說不復收載固爲可恨然其灼然可據者不可易也近世應氏集解於雜記大小記等篇皆闕而不釋噫愼終追遠其關於人倫世道非細故而可略哉先君子師事雙峰先生十有四年以是經三領鄉書爲開慶名進士所得於師門講論甚多中罹煨燼隻字不遺不肖孤僭不自量會萃衍繹而附以臆見之言名曰禮記集說蓋欲以坦明之說使初學讀之即了其

義庶幾章句通則蘊奥自見正不必高爲議論而卑賤訓詁之辭也書成甚欲就正于四方有道之士而衰年多疾游歷艱難姑藏巾笥以俟來哲治教方與知禮者或有取焉亦愚者千慮之一爾

大戴禮序

韓元吉

右大戴禮十三卷總四十篇隋志所載亦十三卷而夏小正别爲卷唐志但云十三卷而無夏小正之别矣崇文總目則十卷而云三十五篇無諸本可正定也蓋自漢興得先儒所記禮書凡二百四篇戴德刪之爲八十五篇謂之大戴禮戴聖又刪德之書爲四十九篇謂之小戴禮今立之學官者小戴書也然大戴篇始三十九

終八十一當爲四十三篇中間缺者四篇而重出者一篇其上不見者猶三十八篇復不能合於八十五篇之數豈但當爲八十一邪其缺者或既逸其不見者抑聖所取者也然哀公問投壺二篇與小戴書無甚異禮察篇與經解亦同曾子大孝篇與祭義相似則聖已取之篇豈其文無所刪者也勸學禮三本見於荀卿子至取舍之說及保傅則見於賈誼疏間與經子同者

尚多有之按儒林傳德事孝宣帝爲信都太傅
聖則爲九江太守今德書乃題九江太守未知
何所據也大抵漢儒所傳皆出於七十子之徒
後之學者徒習小戴記不知大戴書多矣其探
索陰陽窮析物理推本性命雜言禮樂之辨器
數之詳必有自來以是知聖門之學無不備也
予家舊傳此書皆得范太史家一本校之篇卷
悉同其訛缺謬誤則不敢改益懼其寖久而傳

又加舛也乃刊置建安郡齋庶可攷焉

禮論

章懋

世之論禮者皆曰三王異世不相襲吾以爲三
王之禮正相襲也古之王者乘時有作正朔則
改服色則易徽號則殊文章器械衣服則別焉
異焉其禮可謂不相襲矣而吾獨曰相襲而不
在於所襲者是其所以爲襲也人皆知相襲之
爲襲而不知不相襲之爲襲不相襲之爲襲襲
之大者也四時之運春令木其氣溫夏令火其

氣燠秋令金其氣凉冬令水其氣寒各不相襲
而所以相襲者不在於生百物成歲功乎昔堯
舜以天下與賢而禹則傳子禹所以襲堯舜也
孔子大管仲之功而孟子卑之孟子所以襲孔
子也然則三王之於禮其亦不襲之襲歟何者
禮有本有文本者天地之常經不可以不相襲
文者古今之通義不可以必相襲也譬之鼓琴
然今日之柱以如是而音調明日之柱又如彼

而言始謂所襲者其言也所不襲者其迹也言既相襲則其迹不必膠矣是故四璉六瑚八簋宗廟之禮不相襲而襲其尊祖敬宗之心夏序瞽宗頖宮學校之禮不相襲而襲其養老敬民之典冠而毋追章甫委貌服而山火龍章車而鉤車大路乘路旗而綏旂大白大赤名物因不相襲而所以尊賢親明等威者則相襲也若冠朝若昏冠若喪葬儀文度數或損或益或隆或殺舉不相襲然而親諸侯成男女哀死亡之意又未始不相襲也夫聖人豈不欲其制度文爲一惟古之是襲哉顧法立而弊生時異而勢殊或有宜于古而不宜于今者不得不少有變革以順其天敘天秩之本然是則不相襲者乃所以深相襲也孔子曰殷因於夏禮周因於殷禮苟不相襲而何以爲因乎

禮記纂言序

王守仁

禮也者理也理也者性也性也者命也維天之命於穆不已而其在於人也謂之性其粲然而條理也謂之禮其純然而粹善也謂之仁其截然而裁制也謂之義其昭然而明覺也謂之知其渾然於其性也則理一而已矣故仁也者禮之體也義也者禮之宜也知也者禮之通也經禮三百曲禮三千無一而非仁也無一而非性也天敘天秩聖人何心焉蓋無一而非命也故克己復禮則謂之仁窮理則盡性以至於命盡性則動容周旋中禮矣後之言禮者吾惑焉紛紜器數之爭而牽制刑名之末窮年矻矻弊精於祝史之糟粕而忘其所謂經綸天下之大經立天下之大本者禮云禮云玉帛云乎而人之不仁也其如禮何哉故老莊之徒外禮以言性而謂禮爲道德之衰仁義之失既已墮於空虛

游蕩而世儒之說復外性以求禮遂謂禮止於器數制度之間而議擬倣像於影響形迹以爲天下之禮盡在是矣故凡先王之禮烟蒙灰散而卒以煨燼於天下要亦未可専委罪於秦火者儒不自度嘗欲取禮記之所載掲其大經大本而疏其條理節目庶幾器道本末之一致又懼其徳之弗任而時亦有所未及也間嘗爲之說曰禮之於節文也猶規矩之於方圓也非方

圓無以見規矩之用非節文則亦無從而睹所謂禮矣然方圓者規矩之所出而不可遂以方圓爲規矩故執規矩以爲方圓則方圓不可勝用舎規矩以爲方圓而遂以方圓爲之規矩則規矩之用息矣故規矩者無一定之方圓而方圓者有一定之規矩此學禮之要盛徳者之所以動容周旋而中也宋儒朱仲晦氏慨禮經之蕪亂嘗欲考正而刪定之以儀禮爲之經禮記

爲之傳而其志竟亦弗就其後呉幼清氏因而爲纂言亦不數數於朱說而於先後輕重之間固已多所發明二子之見其規條指畫則既出於漢儒矣其所謂觀其會通以行其典禮之原則尚恨吾生之晩而未及與聞之也雖然後聖而有作則無所容言矣後聖而未有作也則如纂言者固學禮者之箕裘筌蹄而可以少之乎姻友胡汝登忠信而好禮其爲寧國也將以是

而施之刻纂言以敷其說而屬序於予予將進汝登之道而推之於其本也故爲序之若此云

禮記正蒙序　　　薛應旂

某少業禮經嘗歷攷諸家訓釋舛若其說之浩繁而蠹蛇非馬之談則又各逞其縱橫辨駁岐途殊軌莫或適從而禮之所以經緯天地綱紀人物維持古今與夫帝王因革損益之宜聖賢作經立傳之意多逆悖乖謬而去道日益遠矣夫禮也者體也履也其於人不啻飲食裘葛不可一日缺焉者而切近精實又非由外鑠也今

夫禮記一書說者雖謂戴聖所集本儀禮之傳而鄭康成謂月令秦不韋所修盧植謂王制漢傅士所錄然而三千三百之儀綱凡具舉究而論之是書之作多出自孔氏其徒七十二子共撰所聞或錄舊禮之義或錄變禮所由或兼記體履或雜序得失故編而錄之以為記而生人之義大矣漢唐以降代有表章迨我明興學校立官科目取士其於是禮尤致重焉但後學病於浩博難於師傳誦而習者比之諸經為頗寡御史陳公某自為諸生時即研窮是經博取約會究其指趣繼又集海內名賢相與反覆是正積以歲月遂盈卷册據經合傳不事鑿說誠有得於禮者也既出按江右乃命某校對刊示學校題曰正蒙謂可以訓蒙士示不自任也夫是書行其於學禮者殆不為小補矣

五經翼卷之十八

北平孫氏家塾本

三禮翼

周禮正義序　賈公彥

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但天皇地皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣是以易通卦驗云天地成位君臣道生君有五期輔有三名注云三名公卿大夫又云燧皇始

出握機矩表計寘其刻日蒼牙通靈昌之成孔演命明道經注云矩燧皇謂人皇在伏義前風姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世至伏義因之故文耀鉤云伏義作易名官者也又案論語撰考云黄帝受地形象天文以制官伏義已前雖有三名未必具立官位至黄帝名位乃具是以春秋緯命曆序云有九頭紀時有臣無官位尊卑之別燧皇伏義既有官則其閒九皇六十四民有官名矣但無文字以知其官號也案左傳昭十七年云秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也杜氏注云少皞金天氏黄帝之子姒姓之祖也郯子曰吾祖也我知之昔者黄帝氏以雲紀故爲雲師而雲名注云黄帝軒轅氏姬姓之祖也黄帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名

號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故爲火師而火名注云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故爲水師而水名注云共工以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水瑞以水名官也大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名注云大皞伏義氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥故爲鳥師而鳥

名又云鳳鳥氏曆正之類又以五鳥五鳩九扈五雉並爲官長亦皆有爵官但無文以言之者然則自上以來所云官者皆是官長故皆云師以目之又云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近是以少皥以前天下之號象其德百官之號象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因其事事即司徒司馬之類是也若然前少皥氏言祝鳩氏爲司徒者本名祝鳩言司徒者以後

代官况之自少皥以上官數略如上說顓頊及堯官數雖無明說可略而言之矣案昭二十九年魏獻子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皥氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也註云窮桑帝少皥之號也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田

正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之故外傳犂爲高辛氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重犂爲高辛氏火正故堯典註高辛氏之世命重爲南正司天犂爲火正司地以高辛與顓頊相繼無隔故重犂事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯又事舜是以昭十七年服註顓頊之下云春官爲木正夏官爲火正秋官爲金正冬官爲水

正中官爲土正高辛氏因之故傳云遂濟窮桑窮桑顓頊所居是度顓頊至高辛也若然高辛時之官唯有重犂及春之木正之等不見更有餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重犂之後重犂之後即羲和也是以堯典云乃命羲和註云高辛之世命重爲南正司天犂爲火正司地堯育重犂之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官

名羲曰稷司徒是天官稷也地官司徒也又云
分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔使分
主四方註仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時
又命四子爲之官掌四時者字曰仲叔則掌天
地者其曰伯乎是有六官柰下驩兜曰共工註
共工水官也至下舜求百揆禹讓稷契暨咎繇
帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀註稷棄也
初堯天官爲稷又云帝曰契百姓不親汝作司

徒又云帝曰咎繇汝作士此三官是堯時事舜
因禹讓述其前功下文云舜命伯夷爲秩宗舜
時官也以先後參之唯無夏官之名以餘官約
之夏傳云司馬在前又後代況之則羲叔爲夏
官是司馬也故分命仲叔註云官名蓋春爲秩
宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是
六官之名見也鄭玄分陰陽爲四時者非謂時
無四時官始分陰陽爲四時但分高辛時重黎

之天地官使兼主四時耳而云仲叔故云掌天
地者其曰伯乎若然堯典云伯禹作司空四時
官不數之者鄭云初堯冬官爲共工舜舉禹治
水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名
寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之
職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也
案堯典又帝曰疇咨若時登庸鄭註云堯末時
羲和之子皆死庶績多闕而官廢當此之時驩

兜共工更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水
有能俾乂鄭云四岳四時之官主四岳之事始
羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事
置八伯皆王官其八伯唯驩兜共工放齊鯀四
人而已其餘四人無文可知案周官云唐虞稽
古建官惟百內有百揆四岳則四岳之外更有
百揆之官者但堯初天官爲稷至堯試舜天官
之任謂之百揆舜即眞之後命禹爲之即天官

也案尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯註云舜格文祖之年堯始以羲和爲六卿春夏秋冬者幷掌方岳之事是爲四岳出則爲伯其後和仲驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯喪舜即眞之年九州言八伯者據畿外八州鄭云畿內不置伯鄉遂之吏主之案明堂位云有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭註云有虞氏官盖六十夏百二十殷二百四十周三百六

十不得如此記也昏義云三公九卿二十七大夫八十一元士鄭云蓋夏制依此差限故不從記文但虞官六十唐則未聞堯舜道同或皆六十幷屬官言之則皆有百故成王周官云唐虞建官惟百也若然自高陽已前官名略言於上至於帝嚳官號略依高陽不可具悉其唐虞之官惟四岳百揆與六卿又堯典有典樂納言之職至於餘官未聞其號夏官百有二十公卿大

夫元士具列其數殷官二百四十雖未具顯案下曲禮云六大五官六府六工之等鄭皆云殷法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義云三公九卿者六卿幷三孤而言九其三公又下兼六卿故書傳云司徒公司馬公司空公各兼二卿案顧命太保領冢宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯爲司徒彤伯爲宗伯衞侯爲司寇則周時三公各兼一卿之職與古異矣但周監二代

郁郁乎文所以象天立官而官益備此即官號沿革祖而言也

周禮廢興序

賈公彥

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭註云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至於孔子更修而定之時已不具故儀禮註云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜

亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其周亡滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善為容孝文時徐生以容為禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是為五也此所傳者謂十七篇即儀禮也周官孝武之時始出秘而不傳周禮後出者以其始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下

用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以為非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋

末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往授業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉相證明為解逵解行于世衆解不行兼攬二家為備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也

失之矣逵以為六鄉大夫則冢宰以下及六遂為十五萬家絙千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣六鄉之人實居四同地故云絙千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十為武都守郡小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案

藝文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輒條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是總羣書奏其七略故有六藝七略之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆者理秘書始得列序著於錄略者成帝之時葢劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歆卒父所

修者故今文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名典及子大司農仲師名衆故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃秘逸謂二鄭者

同宗之大儒明理于典籍物識冥祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辯之庶成此家世所訓也其名周禮爲尚書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言葢失之矣案尚書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云共作若干篇今多者不過三千言又書之所作據時事爲辭君臣相誥命之語作

周官之時周公又作立政上下之别止有一篇周禮乃六篇文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若兹焉得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳯之瑞然則周禮起於成帝劉歆而成於鄭玄附離之者太半故林孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦以爲六國陰謀之書雖有鄭玄徧覽羣經

知周禮者乃周公致太平之迹故能答林碩之論難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄以謂括囊大典網羅衆家是以周禮大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

周禮序

王安石

士弊于俗學久矣聖上閔焉以經術造之乃集儒臣訓釋厥旨將播之校學而臣某實董周官唯道之在政事其貴賤有位其後先有序其多寡有數其遲速有時制而用之存乎德推而行之存乎人其人足以任官其官足以行法莫盛乎成周之時其法可施於後世其文有見於載籍莫具於周官之書蓋其因習以崇之賡續以

終之至於後世無以復加則豈特文武周公之力哉猶四時之運陰陽積而成寒暑非一日也自周之衰以至於今歷歲千數百矣太平之遺跡掃蕩幾盡學者所見無復全經於是時也乃欲訓而發之臣誠不自揆然知其難也以訓而發之之爲難則又以知夫立政造事追而復之之爲難然竊觀其上致法就功取成於心訓迪在位有馮有翼亹亹乎鄉六服承德之世矣以所觀乎今攷所學乎古所謂見而知之者臣誠不自揆妄以爲庶幾焉故遂昧冒自竭而忘其材之弗及也謹列其書爲二十有二卷凡十六萬言上之御發副在有司以待制詔頒焉

周禮復古編序

俞廷椿

六經厄秦至漢稍稍得復然而多出於儒者記誦傳授之學不能無譌誤既成篇帙相傳至今世儒信其師承之或有所自也無或疑議遂使聖經之舊泯焉不可復見周禮一書皆周之舊典禮經然方諸侯惡其害已而去班爵祿之籍已有亡失之漸況一燔於煨燼而僅僅出於口傳追記之餘安能盡復其故耶伏生年過九十

口授尚書自非孔壁所藏古文出而考證則舜典與堯典孰分益稷與皋陶謨奚別盤庚不得而異篇康王之誥不得而殊體信以傳信未必不至于今日也六經惟詩失其六書逸其半周禮司空之篇有可得言者反覆之經質之於書驗之於王制皆有可以足正焉者而司空之篇實雜出於五官之屬且因司空之復而六官之譌誤亦遂可以類考將一一摘其要者議之誠

有犂然當於人心者蓋不啻寶玉大弓之得而鄆讙龜陰之歸也雖然由漢迄今世代遼邈大儒碩學項背相望而區區末學乃爾起義是不得罪於名教者幾希嗚呼學者寧信漢儒而不復考之經耶無寧觀其說而公其是非以旁證於聖人之言而幸復於聖經之故耶知我罪我所弗敢知此復古編之所爲作也

周禮論

王　炎

周官六典周公經治之法也秦人舉竹簡以畀炎火漢興諸儒掇拾於煨燼藏於巖穴之間其書巳亡而幸存漢既除挾書之律武帝時六典始出帝不以爲善作十論七難以排之藏於秘府不立於學官其書雖存而如亡夫天下之治不可無法猶之爲圓必以規爲方必以矩爲平直必以準繩六典之書備焉武帝之志欲馳騖

於規矩準繩之外雖四代之書且以爲朴學而弗好其於周禮何有立論排之宜矣東都諸儒知有周禮而其說不同以爲戰國陰謀之書者何休也以爲周公致太平之迹者鄭康成也六官所掌綱正而目舉井井有條而詆之以爲戰國之陰謀休謬矣而康成以爲致太平之迹其說亦未然也治法至太平而太備而所以致太平者不專係於法之詳也周公輔政管蔡流言

不安於朝而之於東都及其鴟鴞之詩作金縢之書啟然後成王逆公以歸既歸之後伐管蔡作洛邑遷殷民管蔡旣平殷民既遷洛邑既成公則歸政於成王矣當公歸政之時成王蒞政之初淮夷猶未定也而況公未歸政管蔡未平殷民未遷洛邑未成雖有六典安得盡舉而行之成王卽政巡侯甸伐淮夷中外無事還歸在豐作周官之書以戒飭卿士大夫則周公之經

制蓋施行於此時吾是以知六典之法至太平而後備非用六典而致太平也夫爲治有定法天下無定時時異則法異雖堯舜禹相授一道法亦不能無損益也分畫九州堯之制也至舜則析而爲十有二州分命義和堯之制也至夏則義和合爲一官聖人察人情觀世變立法經治雖不可變古亦不可泥古此周公之意也而讀周禮者至今不能無疑王畿不可以方千

里也五服不可以分爲九服也三等之國不可斥之以爲五等也井田之制積同爲成積丘爲縣都內外不容異制也或者見其可疑則曰周禮非周公之全書也蓋漢儒以意易之者多矣漢儒之言周禮誠不能無失然亦不敢遽變其意也考之於經見其可疑舉而歸罪於漢儒豈得爲至論哉且夫禹之五服服五百里各指一面言之故東西相距而爲五千周之九服方五

百里則以其方廣言之東西相距其地亦止於五千又何斥大封域之有且梁州之地職方所無周公豈不能復先王之故土而治之然而不在封域之內首務廣德不務廣地可知矣言其斥大封域而爲九服考之不詳之故也周之洛邑雖曰天地之中北近大河東西長而南北狹不可以規方千里然溫在今之河北下陽在今之河東皆畿內地不以河爲限也若曰落在河

南不能規方千里則商人之都在河北涯邪畿千里何以見於商頌則言千里王畿之非實者亦考之不詳之故也井田之法凡九夫爲井皆以成田言之溝洫道涂不與焉內而鄉遂外而縣都其法法一也然在鄉遂則自一井積之方十里爲成又自一成積之方百里爲同所以定鄉遂授田之數也在家邑則自一井積而爲邑爲丘爲甸四甸爲縣四縣爲都所以定公卿之

采地也鄭康成不察內之成同外之邑都皆自一井積之見其廣狹不同而以爲井田異制又爲之說曰一甸之地旁加一里以爲成一都之地旁加十里而爲同此康成之誤有以汨經之文而遂謂先王井地之制不應內外異法此又攷之不詳之過也若夫三等之國分爲五等則周公之意蓋逆慮世變而求有以制之也唐虞之世天下號爲萬國然强則肆弱則併敵則爭

於是迭相兼并至周之初宇內不過千八百國則向之萬國社稷丘墟十七八矣周公於是欲分而爲五等自公以下所食之地少附庸之國多欲其以大比小以小事大庶幾可以小大相維然必建邦國之時方定其地初非取先王經制之國盡從而更張之也蓋周公雖定六官之制亦度時措之宜而行之蓋有定其制而未行者矣亦有已行之後世隨時而變者矣定與都

鄙謂之建國以爲民極然成康未嘗都洛幽王之敗周始東徙此所謂定其制而未行者三等之國分爲五等法雖立而未行亦此意也五刑之罪二千五百穆王變爲祥刑凡三千條穆王去成王未遠也然不用周公之法呂刑一書夫子蓋有取焉此所謂後世隨時而變者也若曰徙封數大國則諸侯盡擾司徒之制言封國不言徙國以封爲徙此又考之不詳之過也雖然

前輩之所疑者吾固推經意而辨之矣周禮猶有可疑者先儒蓋未之疑也祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之且祀昊天於南至服裘爲宜祀黃帝于季夏盛暑之月而亦服裘可乎王搢大圭又執鎮圭以朝日攷工記謂之大圭其長三尺杼上終葵首鄭康成謂王方一寸其重一斤若圭三尺其博二寸有半其厚四分則其重殆三十斤而王能搢之乎王乘玉輅建

太常維者六人服皆袞冕夫袞冕王與上公之服也維太常者徒行于車後乃亦衣龍袞與王同服不幾于尊卑無辨乎太宰六官之長也其屬六十而內小臣寺人九嬪世婦女御之職皆與焉以天子之政卿而宦寺宮妾悉爲之屬不已褻乎天官既有世婦春官又有世婦且曰每官卿二人謂之婦則不得以爲卿鄭康成乃曰如漢有長秋亦以士人居之夫士人爲卿則又

不得謂之婦矣且王后六宮而天子六卿若宮有二卿則卿十有二人何其數之多耶周禮一書今學者所傳康成之訓釋也則康成可謂有功於周禮矣雖然六官之制度以康成而傳亦以康成而晦蓋康成之於經一則以緯說汨之一則以臆說汨之是以周公之典其意不得不晦也周公之典既晦是以學者不得不疑也前輩之所疑者不揆其借而釋之而吾之所疑則

世未有辨之者後必有能辨之者矣故表其說以待來者考正焉

進周禮說序

陳傅良

王道至於周備矣周之作誥曰上下勤恤惟曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有商歷年處心積慮蓋庶幾兼夏商之祚訖于暴秦略如其言是道也惟孔孟知之孔子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周孟子亦曰周公思兼三王以施四事是故合族以五世自夏商用之至周則繫之以姓而弗別雖百世而婚姻弗通諸侯以

五服自夏商用之至周九州之外猶以為蕃服鎮服蕃服世一見嗚呼備矣後之儒今思古之士往往謂周文弊學者尚論三代要當折衷於孔子且夫天命之難諶非兢畏不能有也人心之同然非惻怛不能懷也文武成康積行累功之勤誠有見於此者讀書至刑人殺人劓刖人君臣相敕甚敬甚懼服念誥敎至于旬時至于再三讀詩南雅羣臣嘉賓兄弟朋友故舊戍役

之際徒一觴豆皆深致其好備禮盛樂以后妃之尊猶知以酒醴勞慰行役僕馬辛苦夫苟燕樂之即詠歌嗟嘆之不足夫苟刑戮之即戰戰焉有愛色此非有利爲之也畏天命焉耳畏人心焉耳嘗緣詩書之義以求文武周公成康之心考其行事尚多見於周禮一書而傳者失之見謂非古彼二鄭諸儒崎嶇章句窺測皆薄物細故而建官分職闕於盛衰二三大指悉晦弗

著後學承誤轉失其真漢魏而下號爲興王頗采周禮亦無過輿服官名緣飾淺事而王道缺焉盡廢恭惟本朝純用周政千載一時爰自藝祖不忍役一夫之力而養禁旅不欲使天下一吏得以專政而罷方鎮制度文爲雖非周舊而深仁厚澤意已獨至肆我列聖濬以究大任子及於異姓取士及於特奏養兵及於剩員甚者汙吏有敘復重辟有奏裁論議之臣每不快此

而國家世守重於更定蓋周衰且千載而詩書之意於是焉在豈不盛哉熙寧用事之臣經術外駁顧以周禮一書理財居半之說售富強之術凡開基立國之道斲喪殆盡而天下日益多故迄於□亂華中原化爲左衽老生宿儒發憤推咎以是爲用周禮之禍抵排不遺力幸以進士舉猶列於學官至論王道不行古不可復輒以熙寧嘗試之効藉口則論著誠不得已也

故有格君心正朝綱均國勢說各四篇而爲之序如此

周禮辨　　鄭樵

周禮一書詳周之制度而不及道化嚴於職守而濶略人主之身所以學者疑其非聖人之書按書傳曰周公一年救亂二年伐商三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王則是書在於周公攝政六年之後周公將復辟於成王此是書之所由作故周禮六官之首皆云辨方正位者此也周官序云成王

黜商滅淮彝還歸在豐作周官按周公攝政時淮彝奄已與管蔡同亂成王即政之後淮彝又叛成王乃親征之故云滅淮彝還歸在豐作周官當是營洛既成之後作周禮還歸在豐之後作周官是周官作於周禮之後明矣而鄭衆以書序言作周官爲周禮則失之矣鄭康成又以成王作周官在攝政三年周公制禮在攝政六年愈失矣殊不知成王作周官既成書然後作誥命之辭以戒臣下二鄭之説皆因不見古文尚書後來求其說而不得或謂文王治岐之制或謂成周理財之書或謂戰國陰謀之書何休云或謂漢儒附會之說乃劉歆作或謂末世瀆亂不驗之書紛紜之說無所折衷予謂非聖人之智不及此五等之爵九畿之服九州十二境閩蠻彝貊祭天祀地朝覲會同之事皆非文王時政所得及也以是書而加文王非愛文王者

也雖其書固詳於理財然其規畫也似巧而惠下也甚厚其經入也若豐而奉上也甚約謂爲理財之書又非深知周禮者也使戰國有如是之法則戰國爲三代矣使漢儒有如是之學尚武爲漢儒乎惟見其所傳不一故武帝視爲末世瀆亂不驗之書而不知好也至後世孫處又獨爲之說曰周禮之作周公居攝六年之後書成歸豐而實未嘗行也謂周公居攝六年將致

政於成王故作周官以遺之而老焉及周公卒成王受其書而歸豐遂令君陳主其事而訓焉實未嘗行之也 葢周公之爲周禮亦猶唐之顯慶開元禮也唐人預爲之以待他日之用其實未嘗行也惟其未經行故僅述大畧俟其臨事而損益之故建都之制不與召誥洛誥合封國之制不與武成孟子合設官之制不與周官合九畿之制不與禹貢合凡此皆預爲之未經行

也雖然此一說也而不知周禮其所以難通者其規模與他經不類周禮一書有缺文 軍司馬輿司馬之類 有省文 遂人匠人之類 有兼官 三公三孤不必備教官無府史胥徒皆兼官 有預設 凡千里封公四封侯六伯十一之類是也 有不常制 夏采方相氏之類 有舉其大綱者 四爲兩卒之類司馬法云 有副相副貳者 自卿至下士同各隨才高下而同治此事司馬司上下爵

祿爭食 有常行者 六官分職各率其屬正月之吉垂法象魏之類是也 有不常行者 二至祀方澤大裘事上帝合民蕩國遷珠盤盟諸侯之類是也注云圜丘服大裘方澤之祀經無其服問無遷國事至平王東遷盟詛不及三王以上事皆預爲之而未經行也 今觀諸經其措置規模不徒于彌充天地和洽人神而盟詛譽伐凡所以待衰世者無不及也使之維持一世則一世

之人安使之維持百世則百世之人安使之維持千萬世則千萬世之人安貽謀燕翼後世豈無僻王皆賴前哲以免則周公之用心也所謂兼三王監二代盡在於是是書之作於周公與他經不類禮記就於漢儒則王制所說朝聘爲文襄時事月令所說官名爲戰國間事曾未若周禮之純乎周典也惜乎自成帝時雖著之七略終漢迄唐寥寥千百載間俱不置學官博士

王莽五博士生徒廢唐有生徒無博士可勝嘆
哉文中子若家未嘗廢周禮太宗嘆周禮爲真
聖作其深知周禮者歟若夫後世用周禮王莽
敗於前荆公敗於後此非周禮不可行而不善
用周禮者之過也

論陳君舉周禮說　朱熹

朱子語錄曰陳君舉推周官制度亦稍詳然亦
有杜撰錯說處如云冢宰之職不特朝廷之事
凡內而天子飲食服御宮掖之事無不畢管蓋
冢宰以道詔王格君心之非所以如此固是但
云王客行人之官合屬春官宗伯而乃掌于司
寇宗伯典禮司寇典刑土地疆域之事合掌于
司空乃掌于司馬蓋周家設六官互相檢制之
意此大不然何聖人不以君子長者之道待其
臣既任之而復疑之耶試問如何曰賓客屬秋
官者蓋諸侯朝覲會同之禮既畢則降而肉袒
請刑司寇主刑故以屬之有威懷諸侯之意夏
官掌諸侯土地封疆如職方皆爲夏官蓋諸侯
有變則六師移之所以屬之司馬也或問冬官
司空掌何事曰次地是管土田之事蓋司馬職
方氏存其疆宇之定制至于中畫井田創制纖

悉必屬于司空而今亡矣

周禮訂義序

真德秀

周禮之難行於後世也久矣不惟難行而又難言然則終不可行乎曰有周公之心然後能行周禮無周公之心而行之則悖矣然則終不可言乎曰有周公之學然後能言周禮無周公之學而言之則戾矣孟子曰周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦公之心禹湯文武之心而其學則

禹湯文武之學也以此之心布而為政以此之學著而為書故能為成周致太平而為萬世開太平蓋自古禍亂之源非一而大略有四焉君心縱於逸樂而羣下不敢言也賢材塞於疏逖而在位非其人也元元愁痛而上不聞救耳目之近而遠弗察也六官之屬凡能導人主以侈欲者一以冢宰統之三公之論道師保氏之詔諫又皆以輔導為職而君者立於無過之地矣

士之有德行道藝者民自典之而因使長與治焉修于家者莫不達於朝廷則人材無陸沈夭官弗私予矣居民有法養民有政斂民有制刑民有典衆天下疲癃惸獨無不樂其生者又自王畿之近至於六服之遠地之相去或千萬里而情之相通如一家凡此皆禹湯文武之政公之所思而得者畢萃於此書非有公之心者其能行非有公之學者其能言予新室盜也宇文

秋也其所經營皆自私也志先王之道者莫如唐太宗然無端身刑家之本而欲規井田議封建宜其卒莫能行也自劉歆用之既悖儒者譏而攻之王安石用之復悖儒者又譏而攻之曰周禮不可行也吁歆之王田安石之泉府直竊其一二以自蓋爾安得累吾聖經邪彼何休者指以為六國陰謀之書既幾於非聖無法而近世之闡荆舒者又謂其廢孔子之春秋用劉歆之周禮也獨不思春秋因出於周禮邪使周禮常行於天下則春秋不作矣蓋後世之行周禮者其悖如彼而言者又甚戾如此故曰不惟難行而又難言也鄭賈諸儒析名物辨制度不為無功而聖人微指終莫之睹惟洛之程氏關中之張氏其所論說不過數條獨得聖經精微之蘊蓋程張之學公之學也有公之學故能得公之心而是書所賴以明也永嘉王君次點其學

本於程張而於古今諸儒之說莫不深究著為訂義一編用力甚至然未以為足也方將蚤夜以思深原作經本指以曉當世其心抑又仁矣以是心而為是學周禮一書其遂大明矣乎嗚呼使是書而果大明在上者以周公之心行三王之事則太平之路開禍亂之源窒豈空言哉予嘉次點之志故為序于篇端而勉使益用力焉紹定五年閏九月甲戌建安眞德秀書

周禮說序　葉適

周官晚出而劉歆遂行之大壞矣蘇綽又壞矣王安石又壞矣千四百年更三大壞而是書所存無幾矣詩書春秋皆孔子論定孟軻諸儒相與弼承世不能知而信其所從并列於逵衆酌飲焉惟其豈爾故治雖不足而書有餘也孔子未嘗言周官孟子亦以爲不可得聞一旦驟至如奇方大藥非黃帝神農所名無制使服食之

法而庸夫鄙人妄咀吞之不眩亂顛錯幾希故用雖有餘而書不足也雖然以余考之周之道固莫聚於此書他經其散者也周之籍固莫切於此書他經其緩者也公卿敬羣有司廉敎法齊備義利均等固文武周召之實政在是也奈何使降爲度數事物之學哉新昌黃文叔始述五官而爲之說亹亹乎孔孟之以理貫事者必相發明也惻惻乎文武之以已型民者必相經緯也守天下者非私智也設邦家非自尊也養民至厚取之至薄爲下甚遜爲上甚勞洗滌三壞之腥穢而一以性命道德起後世之公心雖未能表是書而獨行獨將合他經而共存也其功大矣同時永嘉陳君舉亦著周禮說十二篇蓋嘗獻之紹熙天子爲科舉家宗向君舉素善文叔論議相出入所以異者君舉以後準前由本朝至漢遡而通之文叔以前准後由春秋戰

國至本朝沿而別之其敘鄉遂溝洫辨二鄭是非凡一字一語細入毫芒不可損益也

周禮集說序

陳友仁

周官六典周公經制之書也蓋井田立封建大而軍國調度禮樂刑賞徵而服御飲食醫卜工藝毫芥纖悉靡不備載六官之屬各從其長其要則統於天官大綱小目截然有紀萬世有國者之軌道也周家太平氣象不可復見惡於此書竊有志焉然而諸儒訓釋甲是乙非無所折衷學者病之余友雲山沈君則正謂余曰近得

集說於霅手澤尚新編節條理與東萊詩記東齋書傳相類其博雅君子之爲歟名氏則未聞也一日到沈君家取而閱之如於盆盎中得古罍洗把玩不忍釋癸未秋與長樂拙存高君載酒而往請焉則正樂善人也僉其請且止宿乃曰風雨瀟瀟子之志固善矣時異事殊禮經焉用析楊皇華未必不貽笑於時人也余復之曰執此以往固非所望居家讀之是亦志丈中子之所志也於是攜其書以歸是歲留于山前衮伯之西樹就而筆之訓詁未詳者則益以賈氏王氏之疏說辨析未明者則附以前輩諸老之議論越明年是書成非特可以廣其傳亦予之夙志也姑敘梗槩於卷末

周禮序

丘葵

周禮一書周公爲天地立心爲生民立命爲萬世開太平之書也後世之君臣每病於難行也何居桀水心謂周禮晩出而劉歆遽行之大壞矣蘇綽又壞矣王安石又壞矣千四百年更三大壞此後君臣病於難行然則其終不可行乎善乎真西山之言曰有周公之心然後能行周禮無周公之心而行之則悖矣周公之心何心

也堯舜禹湯文武之心也以是爲書故能爲天地立心爲生民立命爲萬世開太平也歆也綽也安石也無周公之心而欲行之適所以壞之也有能洗滌三壞之腥穢而一以性命道德起天下之公也則是書無不可行矣鄭賈諸儒析名物辨制度不爲無功而聖人微指終莫之睹惟洛之程氏關中之張氏新安之朱氏其所論說不過數條獨得聖經精微之蘊蓋張程朱氏之學周公之學也故能得周公之心而是書實賴以明矣今聖朝新制以六經取士乃置周官於不用使天下之士習周禮者皆棄而習他經毋乃以冬官之缺爲不全書耶夫冬官未嘗缺也雜出於五官之中漢儒考古不深遂以考工記補之至宋淳熙間臨川俞庭椿始著復古篇新安朱氏一見以爲冬官不亡考索甚當鄭賈以來皆嘗斂袵退三舍也嘉熙間東嘉王次點

又作周官補遺由是周禮之六官始得爲全書矣葵承二先生討論之後加之參訂的知冬官錯見於五官中實未嘗亡而太平大典渾然無失欲刊之梓木以廣其傳是亦吾夫子存羊愛禮之意萬一有觀民風者轉而上達使此經得入取士之科而周公之心得暴白于天下後世則是區區之願也同志之士其亦思所以贊襄哉

古周禮釋評序　孫攀

蓋先王之易海內其澤莫備於周而勒爲成書則周禮也六典建官雲龍而下倫要章矣中者九夫經埜則黃帝之井牧九畿分國則禹貢之弼服五刑麗民則禹舜之象刑大而天地幽而鬼神遠而　微而昆蟲艸木無不爲之經畫即焚輸沈梓之屬亦或有精意存焉厄經秦火至漢惠帝除挾書律迺有上周官五篇得之煨

燼之餘失冬官一篇河間獻王購以千金不可得其後劉向子歆遂以考工記補之鄭康成註五官唐賈公彥之疏因之六典竟弗備宋程朱大儒雖嘗亟稱然亦未有折衷臨川俞壽翁庭椿始着復古編謂冬官不亡雜出五官中耳永嘉王次點因之作周禮訂註元清源丘氏吉甫臨川吳氏幼清文因之各有考証國朝盱江何司寇復加易寘有周禮集註行世雖皆若干六

官無缺而互相甲乙未必皆聖經之初族也晉安柯氏又以地官遂人而下屬於冬官爲周禮全註釋原兼秋官着族氏剪氏赤犮氏蟈氏壺涿氏庭氏六官於考工記而考工記不入其書然鄉屬司徒而遂屬司空抑又誖矣考工記特以記語而諸君子不附於經則輪輿桃冶弓車廬梓諸人果可廢耶夫周禮者鄭康成謂周公致太平之跡王仲淹謂周公運用天理熟爛之

書唐太宗以爲眞聖人作則無論冬官之邈與不而周公之心瀘可覩矣王介甫誤用以基宋禍胡氏父子遂力詆周禮非周公之書豈非過歟我世宗皇帝嘗允輔臣之請命天下棘闈策士用周禮一道蓋欲俾之家傳人誦爛習於儀軌也獨不可欽遵德意而究心矣乎宋朱周翰氏依鄭本爲句解猶有未備竊自忘固陋搜益成帙徧閱諸家兼者逆之還納者送之返釋

而許之便考鏡爾即未能備一籍於周鼎而愚者千慮或有諒焉跕躧之士倘不屑覩覽謂非羔雁所急乎則以覆瓿亦宜

古周禮缺冬官辯　　徐常吉

周禮闕冬官漢儒以考工記補之蓋惜其書之未完而爲是綴緝之計雖不免續貂之誚而於聖人之全經猶爲無害近世俞庭椿乃以爲冬官特散見於五官之內而未嘗闕遂掇取五官之屬而用以補冬官之闕矣憑胸臆割裂聖經殆所爲周公之罪人夫周禮一書聖人用意深遠精覈其設一官分一職即如府史胥徒之賤

酒醯鹽醬之微好用匪頒之末分布聯屬靡不各有意義而欲於其中任意割裂以相補塞則此足而彼虧衿捉而肘見是昔猶冬官之缺而今則五官之俱闕也昔周禮雖缺而猶全而今則雖補而實亡也其爲聖經害也大矣曰然則何如愚以爲周禮者周公未成之書而冬官之缺不可補亦不必補也何以見周禮爲未成之書考之書傳周公一年救亂二年伐商三年踐

奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王又周官序云成王黜商滅淮彝還歸在豐作周官益周公自一年輔政而有流言之變及鴟鴞之詩作金縢之書啟而後郊天東歸始與破斧缺斨之役管蔡平而卜洛以遷殷頑公於是遂有明農之志矣當殷頑弗靖之時淮彝徐戎實相連結公之歸政淮彝尚未剗平至成王即政延侯甸始伐淮彝則所謂滅淮彝

還歸在豐當在公致政七年之後至是而作周官前此雖云制禮作樂而周家一代之典尚未定也則所謂周禮者乃周公預擬之以待他日之用若唐之顯慶開元禮初未嘗見之行事歟故曰未成之書也所以九畿之制不與禹貢合封國之制不與武城孟子合建都之制不與洛誥召誥合設官之制不與周官合則以其未及見之行事故耳不然使其已見之行事則何公歸政之後成王乃又有周官之作也愚故曰周禮周公未成之書也夫以公之所未成者而後之人遽以己之胸臆補之意亦妄矣僭矣

周禮集註序　何喬新

周禮一書周公致太平之法也非周公之法乃文武之法也非惟文武之法乃堯舜禹湯之法也堯舜禹湯文武周公距今數千載其致治之大本大法於今可見者書與周禮而已書載其道治天下之本也周禮載其法治天下之具也有志於唐虞三代之盛者舍二書何以哉秦火之餘書軼其半然諸儒無異論周禮固多錯簡

諸儒論說何其紛然也甚者或以為戰國陰謀之書或以為漢儒附會之說嗚呼使戰國有是法則為三代矣使漢儒有是學尚可謂之漢儒哉獨程朱二大儒洞識聖心之精微以為非聖人不能作然亦論其大旨而已微辭奧義未及論著殘章斷簡未及考正君子惜之夫冬官未嘗亡也何必以千金購之胡為以考工記補之至臨川俞氏壽翁始悟冬官散見於六官之中作復古編以正漢儒妄補之非永嘉王氏次點亦作周禮訂註以羽翼俞氏之說其後臨川吳氏清源丘氏各有考註喬新自幼讀是書沉潛有年以為四家之說備矣惜其得於此者或失於彼乃重加考訂每篇首依鄭本列其目存舊以參考也次則取四家所論定其為正訛以從古也黜考工記別為卷不敢淆聖經也參考諸說附以臆見作集註以俟後之君子擇焉有天

下國家者以書之所載立其本以周禮所載措諸用孰謂唐虞三代之盛治不可復哉世謂周禮不可行者以劉歆王安石用之而敗也嗚呼是非聖經之過也彼不識聖心而徒泥其文也唐太宗斟酌蘇綽之制以為建官授田制軍詰禁之法而貞觀之治遠邁兩漢況以聖人之心行聖人之法天下豈有不蒙聖人之澤乎

太平經國書序　高叔嗣

正德十四年予以增廣生被試策問周禮疑信相半之繇余方少竊聞其槩因以意對曰昔孔子之時周德方衰而對魯哀公以文武之政布在方策人存政舉之說及周益衰孟軻氏始言諸侯去先王之籍不得聞其詳彼所稱方冊與籍豈謂周禮耶孔子尚思興東周孟子則直勸齊梁以王當是時不但其籍亡雖有之固不可

爲耶至荀卿之徒李斯佐秦遂取經籍一切焚棄之後世以爲鼻然使始皇弃天下爲周武王李斯有周公之聖其時欲行周禮能乎周之興也深仁厚澤垂十餘世聖后繼作禮樂法度莫不講明國以爲教家以爲學漸被陶融非一日也故周立爲天子頒其政式放于四海靡然信從事若盡一不俟强勉其來遠矣秦則不然以戰鬪爲功以干戈爲業法令已成習俗已定方

其烹滅諸侯而六合爲一也雖有周禮將安施之而況後秦者乎何也先王之法至周始備至秦始滅去此其會也後世直用秦爲古耳秦不復行周禮明後世之不可行必矣然則是書可盡廢耶何爲其然也三禮莫古于儀周公所親定者說文云禮之字從豆從由從示示古神祇字蓋先王于籩豆神祇之間曲盡其意于是乎錄其升降等其隆殺故謂之禮此其跡也先王

之意有不在是者周易觀之象曰盥而不薦有孚顒若先王以其誠敬之心事神故下觀而化故傳曰聖人以神道設教而天下服矣今夫官名之設內外之辨崇卑之度多寡之數成周致治之具也而所以致治豈盡于是耶故善爲治者師其意而已若周禮者存之以考可也其畧云耳是時南原王先生督學優之其年叔嗣舉于鄉後三年得進士爲考功主事始好是書眷

人有異本不憚求之同縣人按察副使田勤甫
氏刊周禮集說讀其中往往引太平經國可書
觀取恨不見其全他日翰林學士姚維東氏云
有之傳以賑叔嗣錄藏于家後十年而爲嘉靖
丙申上冬朔日刊于山西布政司

敘考工記　　　郭正域

民有四工居其一官有六司空居其一禮有六
冬官逸其一而考工記與爲其人則攻木攻金
攻皮設色刮摩傅埴其技則爲車爲量爲鐘爲
鼓爲圭爲侯爲弓爲矢爲筍虡爲營國爲溝洫
記之所爲工也夫上古之時蕢桴土鼓土簋陶
匏而登無爲器械之用纖悉瑣□於王政何居
蓋器車神禹見天巧爲而聖人之作無苦窳亦

無淫巧以全民用以彰軌物至于工執藝事以
諫則規萬之中尚有典刑人主豈敢棄縱其耳
目以爲邪心比于末世木務玉虎雲梯威斗大
鍾刑禹璗弁金掌寶山銀海楷桀綵花爲奇爲
褻恣玩好而蕩心志則記之所爲戒也蓋考工
而古今不相及顯若可知矣夫以記而參五官
五官制事而記制物五官之文闇然而記斐然
五官爲經而記爲疏五官在方策之間而記爲

顓門之學五官在周而記在漢矣記果亦倫矣予叅讀記之文而周之五格六玉形亏盧矢亞匠釜鍾良工哲匠發硎引墨如發見之猶聲得貌賦象班形至使般倕擬其指函治避其神離朱謝其巧操觚之士不能貫其餘以自見記之文焉可誣也世儒執邦土地利之說而謂於五材無當也則以五官有越俎而當討有溢數而當裁若是乎冬官不亡而記自贅疣矣夫先王

馭吏精神貫註而事用旁通時撫時拊時罝時省世代緜邈莫可殫述如腐鴉既舉不廢五雉禹宅司空垂工益虞殷人五官之外六府六工寧為罷乎漢人司空更為御史隋唐之代尊為三公寧盡符以冬官水土之非其職乎唐虞惟百夏商官倍所損所益若存若亡必以其屬六十而不宜有美修冬官而亂五官吾夫取焉夫叅漢而後六籍之亡久矣寧獨周官吾猶以五官而僅存猶當有如記記之者以標其微妙而暢其疏節發揮事業揚翊治平而奈何更議討也吾猶以記為未盡而量田賦民耜耦同成鑄律作樂皐陶侈弇不覩先王之大全而奈何于其幾希之存者而輕議廢也今土裂而出甗甗泉湧而見鼎彝博古之士目駭心驚視如神運鬼工莫可彷彿由此而談周漢而上工絕技而文絕調記之所考吾能徵之矣冬官亡矣夫記

者當自獨行於世而於五官之真贗無論也

汪釋古周禮序　郎兆玉

後世讀周禮者謂詳制度而遺道化嚴職守而闊略於人主之身或以爲贅亂或以爲陰謀使姬公精意泯沒千載余曰易怪諸公之爲周禮由唐之有貞觀顯慶禮也未見諸行事而豫擬爲它日之用其開省文有之兼官有之舉其大綱者有之詁師小生妄訾非古宜邪不邪所言爵服要會暨夫祭祀匪頒雖一時經制實萬禩

典衡故其書非第踳百家諸子之顛而直補五經爲六也不善用者之厯天下事又惡足爲公病迫秦燔既烈綫繫滋恩微高秩弗郄斷簡是琢則衆玄逵融輩何所攈以傳述無替乎若今日學尚浮夸設臯比握鉛槧者一切典禮率夷疣贅即推考若君舉亦鮮其人豈貽代功令顧弗建歟余竊心久之趣廣涌蓬𨻶博摭尋咨并考工之織屑寘徵罔所弗晳手披之下廑命兒子科謌蘧鉼以授殺青竊自附于少戇仲師之痂背而周官威儀冀冀星日庶贅亂陰謀諸家無爲後學詭也

周禮注疏攷　陳仁錫

儒者多讀無用之書爛然芸緗而曾不比甄幾守闕之漢儒古人所謂有書不讀良可惜也余不慧引東方朔飲酒法大畧東西周石秦漢斗晉魏以下不過二升晌然醉矣六經醇醴也其猶宗廟燕饗王及后世子諸有秩以式敘者乎若周禮則五齊三酒清醫漿酏共酒酌數入于酒府惟王諮諮之故周禮之於五經也如闕石

和鈞焉昔論宗一周周公監夏殷六百餘年至孔子周禮在昔曰舍周何適矣昔禹會塗山玉帛萬國湯黜夏歸商者三千周蓋千八百國會孟津八百及春秋冠帶十二未幾合爲七併於秦周諸侯盡矣諸侯盡而周亡周亡禮亡孟子周末人也公田私田說已不詳幸其書出于文景之代故四書者周禮之箋疏也吳臨川曰周官六篇其冬官一篇缺漢藝文志序列于禮

家後人名曰周禮文帝嘗名至魏文侯時老樂工因得春官大司樂章景帝子河間獻王好古學購得春官五篇武帝求遺書上藏于秘府禮家諸儒皆莫之見哀帝時劉歆校理秘書始著于錄略以攷工記補冬官之缺歆門人河南杜子春能通其讀鄭衆賈逵受業於杜漢末馬融傳之鄭玄玄註行世宋張子程子皆尊信之王文公又爲新義朱子謂此經周公所作但當時

行之恐未能盡後聖雖復損益可也冬官雖闕以尚書周官考之冬官司空掌邦土而雜卢地官司徒掌邦敎之中今取其掌邦土之官列于司空之後庶乎冬官不亡而攷工記別爲一卷附之經後云愚按冬官非闕也或曰攷工記其遂古之書而周人輯之歟桌氏之爲削也鳧氏之爲聲也㮚氏之爲量鍾氏之爲染羽也其義不通於今古音也甗甐𤮬鬲庾豆皆埴也有虞

氏尚陶則河濱之物耳古俗也西北利用車東
南利用舟上古東南不闕用車多用舟少舟制
不傳也廬何以爲戈柲宜何以爲人頭也古語
也以柯量車以疵量来古度也字奇而法辭富
而鏗不與五官同古文也營國經野不與五官
同者古與沕法也傳稱容頌之敷闕翟之甲兊
之弓和之矢此乃中古之制非太上梟陶皋臬
之范也故攷工記遠矣辭薄商書銘埒商頌文

采則虞書之絺繡尺度則禹貢之斤後之作者
絺黹驥之逐日而馳遊予其不相及矣故此書
隸于周官可不隸於周官可其不亡者劉氏力
也補冬官助宋俞廷椿氏其後王次點氏丘葵
氏吳澄氏何喬新氏繼之互有增損大都剟地
官之似以補冬官大司徒之文十去八九小司
徒則盡去之夫大禹相舜舜系司空故名康公
以太保營洛仲山甫以冢宰城齊召穆公平淮

夷亦命營謝宋皇㒺父以太宰爲平公築臺而
司城子罕以行朴春秋築城作邑無慮百千能
者爲之未有專屬移王命君牙作司徒敷五典
和氏則癸而祁寒暑雨小民怨咨則安民固多
端詩不云乎乃台司徒俾立室家不廢土也王
畿千里大司徒爲政內而六鄉小司徒鄉師以
下主之六鄉之外爲六遂遂人遂師以下主之
六遂之外爲都鄙王子公卿大夫之采地所謂

畿內諸侯也大宰旣以入則治其國六鄉六遂
天子親擇官而治之所異者六遂之官爵每下
六鄉一等耳柯氏作釋原割遂人以下四十職
以補冬官較五家尤謬攷五家所輯如天官縫
夫不離肆宰人在庖而獻鼈之人游于他署內
司服不出闈縫人在室而絲枲玄黃不奉機杼
掌舍掌次幕人後世之更衣湯沐也獸醫以補
天子之馬夏采以待大喪之復而黜之他官春

官太史小史內史外史御史謂之五史故曰祝史示虔也內宗外宗內女外女使覲于王后之奉宗廟祭諸侯助王亞祼示敬也天府所藏宗器也治中也民數穀數也示虔也司服掌五禮之冕服示辨也冢人職天子之陵使墓大夫達于天下萬姓示戚也馮相保章氏天子以登臺祇祲書雲物示慎也曷為外之牛人隸地官羊人隸夏官犬人隸秋官大祭祀大享鬼神示則

司徒共其牛牲司馬共其犬牲司馬共其羊牲牧人無牲帀于司馬故各異屬令祭以祭牲入諸禮官此益謬矣政官之屬司勳掌六鄉賞地法凡有戰功者銘于大常祭于大蒸司士掌羣臣之版司馬論進士之賢諸子掌國子之倅祭僕小臣御避燕寢小子之職釁軍器爲師田斬牲以徇陳司爟掌行火之政令以出內火羊人共羊牲匡人以法則而匡諸侯撢人掌誦王志

職方氏掌地圖諸侯牧伯秘不得見形方氏制地域土方氏以土圭相宅訓方氏道四方之政事量人量軍壘軍舍州涂軍社山師川師以山澤之名物利害而頒之于邦國原師辨天下之地名而封國立邑司弓矢槀人繕人弁師掌戎服節服氏職袞冕皆有秩于司馬不可闕也大行人以下九職舊隸司寇賓行人以立于司寇之間隱然王鈇之不犯今盡取其九職入之春

官何居司隸五隸之長罪隸郡國之俘四隸四彝之俘大司寇以隸處之以法繩之而役之槽櫪之間曷爲入于司馬乎以全經言之亦有可疑者墨罪五百劓罪五百刖辠五百宮辠五百太平之世發刑刻膚豬衣非屨交臂歷指而塞路疑一也泉府之職官與民帀吏不能皆才民不能皆愿吏橫則欺民民猾則欺吏疑二也周家祭祀莫詳於頌昊天之詩郊祀無分祭之文

般之詩望祀四嶽河海四望與山川無異祭之
文旣右烈考亦右文母之詩妣與祖無各祭之
文其作樂亦未聞有用歷代之奏以分祀之禮
疑三也周西都今關中也東都今洛陽也關中
距北函二百里封地不加益且以千八百國計
之公五百里侯四百里伯三百里子二百里男
百里而海內之地方千里者九何以封疑四也
又如以期會男女調人和萬民致珍異之物囿

服爲之息或竄補或誤解善哉乎鄭氏玄之言
也其註小司馬之職曰此下字脫滅札爛之闕
漢與求之不得遂無識其數者蓋當時僅除挾
書律漢武詔求亦晚說卦河內女子始出卦圖
蓍圖占法樂經笙詩六篇皆亡附會間有人謂
此書出于劉歆歆嘗學奇字于楊雄故字多譌
然何累于全經駁鄭氏嘉石註云嘉石文石也
使民思其文理而悔過焉則璵璠之瑪瑙玫瑰

之琳琅不尤善乎肺石註曰赤石也則黃白之
石不可用乎邦汋者奸民乘上隙而激衆以倡
亂如水之激而逆行也今註云汋如斟酌之酌
乎鈞金束矢非貧民可辦履肺石而號通路哉
而鳴先王故不以鈞金束矢而終困苦之矣雖
然不猶愈五家耕無主之田而自畝澮也哉王
安石不善讀周禮胡致堂不讀周禮正不知作
何分別大抵學者始失于過信究失于過疑過

信則無書不可讀過疑則無書足讀此千古讀
書之鑒也五家本何氏最後爰書具而報當故
以何氏本行之仍吳與訓傳之舊余乃句爲之
解自外屬隸本屬書舊隸其官自本屬黜外屬
亦書舊隸某官補冬官者凡目之下各書其出
而古本瞭然宜復若夫陳諸鬮坐諸諸學宮前
賢論列詳矣

周禮合解序

張 采

周禮廢興賈氏序之詳矣其後陳俞諸家反大司徒之半復盬小司徒以補冬官夫冬官節匪考工記可塞然使發裂五官以示完備何啻斷鶴頸剸琴紋貽譏有識故有謂冬官不亾散見五官者其說爲傳疑然使冬官既亡守茲闕文亦可無媿鄭杜而今制不列學官科舉之士無屬悠悠汲漫未得專說余擬合鄭註賈疏嚴定

趣舍其後儒誤迷雖意見紛紜亦豈盡無裨益則以次輯綴彙爲全編而歲月因仍忽復不果所以然者從來用周禮亂天下者無過王安石彼嘗著新經周禮義二十二卷熙寧中設經義局自爲周官義十餘萬言而楊中立先生亦有周禮辯疑一卷以攻安石此二書者邪正治否判若茶素得此以供採錄則紫陽先生所謂周禮廣大精密不可遂云無與心性事也近家乏

藏書此二書杳無從索借則又恥爲經生章句聊爾姑寘適賈人以友人所纂周禮註疏相示余既卒業而嘆曰嗟夫周禮爲諸儒裝裂幾令人不復見古本節目今是書也行康成之學綴還舊觀且其于諸儒移置者仍爲標指以著訛謬則益令正經顯白但於漢唐註疏外有參攷衆家釐益整散者則不得直名註疏因題曰周禮合解亟勸廣布使通經之子知古本所繇更

約略易習功及來俊矣曰然則冬官其遂亡乎曰賈氏引秦禁挾書而其政酷烈與周官反疾惡特甚欲滅絕之故周官最後出余以爲冬官之亡又不盡繫秦禁孟子曰諸侯去其籍今按冬官所屬皆應經理畝澮度地量居則當井田不行冬官已先漫沒蓋戰國時固不可詰况於漢武之世又況於今日乎然別書載沅州劉有年洪武中爲監察御史永樂中上儀禮逸經十

八篇一云永樂初太平守劉有年進逸禮則知初唐所亡之書國初猶有表獻者而今問之中秘復云無有然則古文典廢豈人所能主而欲强生塡績陋矣故予謂闕冬官以安古本猶之春秋紀夏五無怪也

五經翼卷之十九

北平孫承澤集
鄞湖艾　陵
秋浦劉延鑾　同校

周禮舉要

天官篇

三代治天下者法也然不謂之法而謂之禮蓋禮者法之原也故殷不因夏之法而因夏之禮周不因殷之法而因殷之禮惟謂之爲禮不爾制度文爲是禮卽兵刑錢穀皆禮也此三代之治所以遠邁後世也

士君子之治世也猶醫人之治病也古方固不可治今病然使外古方而自創一方鮮不殆矣治天下之古方周禮是已其書條理精密規模宏遠經國之道備焉後人師其意而不泥其迹措一世于熙隆猶反掌也

朱子戊申封事曰周公天官冢宰一篇乃周公輔導成王垂法後世用意最深切處欲知三代人主正心誠意之學於此考之可見其實余反復讀周禮一書見當日挈治平之道付之六官又挈五官分任之職付之冢宰一官綱舉而目斯張領挈則裘自順有志于世者惟熟讀冢宰一篇思過半矣

王莽王安石俱行周禮而敗人遂以周禮不可

行非周禮不可行行周禮者非其人也其書立制甚繁而貫簡立法甚嚴而實寬無大無小無不有精意存于其間官雖設矣而多兼焉任既分矣而又聯焉鉅細相維本末互舉使天下人無不盡之才使天下才無不盡之用以神氣震厲一世又以元氣固結一世微至聖孰能與于斯

六官皆貳其職獨無三公三孤之職蓋三公論道經邦燮理陰陽三孤貳公弘化寅亮天地弼予一人不可以職言也載其職是臣之也不載其職示不敢臣也然公孤下兼冢宰尊之隆與任之專俱見焉

天下大務統于六典太宰所任者治典耳舉教典禮典政典刑典事典而又總統焉權不斯重與蓋朝廷有重臣而天子始尊不忌其重也太宰之下有小宰焉有宰夫焉太宰挈要于上小

宰宰夫戒飭糾厲于下使百官惕息匪懈以事一人小宰宰夫之權重而太宰亦尊矣易曰卑高以陳貴賤位矣此所以言禮也

制官之道有分有合分之則各任其職不相侵故無不盡之功合之則互聯其事以相濟故無不通之法此官府所以有六職而又有六聯且曰小事無不聯也

所謂聯者凡祭祀賓客喪荒軍旅田役斂弛之

事六官皆與其議如一祭祀也屬之宗伯而太宰贊王帛司徒奉牛牲司馬奉魚牲司寇奉明水火又如司徒掌教而起徒役司馬掌兵而論官材大宗伯掌禮而教導學校又如在內則爲六卿在外則爲六鄉之大夫國家有警則爲六軍之將彼此相濟精神互通故天子但任一冢宰冢宰分任小宰宰夫稽核百官而天下已不勞而治矣

太宰而統細務者何也設官之意誠慮侍御僕從之臣備奔走使令之職人主燕私之際與之同焉倘無以統之則或轉移其心志變易其耳目窺伺以知其旨奢靡以中其欲人主一墜其術則亦何所不至此天官所以兼統宮關自宮正膳夫酒正內宰無不總統者內外朝廷一體也

太宰兼統外府內府玉府職內職幣等及會計小職者何也有司徵職惟人主是從何敢與天子論當否爭是非持予奪天子知其供而不知節是以侈心生費用大撟取者廣矣是以悉領之冢宰得以節制其間使上無私費下無擅供王后世子不敢過取此冢宰所以兼制國用也

太宰制國用然王后世子膳飲裘服不會者何也夫以一人而享四海九州之奉其用度易以侈私欲易以縱苟非會計之任各有主掌則皆

爲天子之私財矣而謂王后世子不會可乎當日用度多寡有九式之規焉供用職之有司式決持于太宰所以不必會也

王之膳服取給于關市之賦古關譏而不征市廛而不征其歲入賦地賦至薄也而又禁國君至夫人世子命婦過市皆有罰蓋恐淫巧之悅目而啟其恣侈之心凡所以成人君節儉之德也

周禮理財居半賜用之數驗之以書弊督之以
要成證之以貳會攷之以參互制之有式辨之
有類執之有總小數之則乖大數之則會職歲
所敘職幣所振雖餘財猶加肅焉

杏侈常生于有餘節儉常生于不足漢武帝因
貫朽粟陳而用度無藝唐玄宗因左藏充溢而
賞賜無極周禮所以覺督餘賦甚嚴防人君之
侈心也

楊龜山曰先王所謂理財非盡籠天下之利而
有之其取之有道其用之有節而各當于義之
謂也故周禮以九職任民而後以九賦斂之而
太宰又以九式節之下至芻秣工事匪頒好用
之徵歲有式焉雖人主不得而踰也歲終制國
用則量入以爲出此之謂制度有不如式則太
宰得以均節之所謂王及世子不會者特有司
之事耳世儒以謂至尊不可以法數制之非正
論也

掌財之官周之外府若漢之司農以入軍國大
用周之內府王府若漢之少府以入王之私藏
大府則兼總之漢無大府故財賦無考

王宮九嬪女祝女史皆有數世婦女御則無數
昔人謂君子不苟于色有婦德者充之無則闕
所謂官不必備惟其人王者治內猶治外也

人謂周禮設官太多而不知皆兼官也多則尊

朝廷之體兼則盡幹濟之才如當時所重者六
卿也周公以三公兼冢宰召公以三公兼宗伯
蘇公以三公兼司寇畢公毛公以三公兼司馬
司空又如二鄉則公一人是以三公兼鄉老一
鄉則卿一人是以六卿兼鄉大夫且軍將皆命
卿是六卿又兼六軍之將又太公以太師而嘗
兼司盟蘇公以三公而嘗兼太史是其大者無
不兼而百官羣有司可知矣

周禮兼官實祖唐虞如禹以司空而兼百揆羲和以二子而兼四岳及舜二十二人之治則四岳實一人兼之故曰官不必備惟其人有其人則備無其人則兼

官既設矣使無以督責之猶之無官也故月有要時有考歲有會所以行其督責也太宰勵之以八法馭之以八柄歲終詔王廢置三歲大計而誅賞以至小宰之職不用法者國有常刑又

曰其有不共則國有大刑宰夫治不以時舉者以告而誅之凜凜乎其嚴惟恐或敗我事也太平經國書曰獨不見祭祀以馭神乎順成之方八蜡乃通有功者無不報也犧牲既成粢盛既潔旱乾水溢則變置社稷無功者無不奪也彼其幽而無形深而不可攷朘朕恍惚而難及以政者先王不敢不致其詳焉而況爲吾之官吏乎

周禮于饔飧田咢薪蒸之事醫藥之事酒漿之事幄帟次舍之事極煩瑣卑辱者皆用命士爲之皆領于冢宰至宿衛非宮正之羣吏則宮伯之士庶子所謂執矛戈立階陛皆冕衣衮者非若後世但以兵衛也昔周公立政汲于用賢而以虎賁綴衣趣馬攜僕列諸左右常伯三事之下常伯三事皆大臣也視趣馬綴衣至不等而周公一槩言之誠以大臣進見有數敷奏有常

而朝夕與王燕者則斯人也可不以士人爲之與以士人爲之而簡除攷課一出于太宰則匪人自不得側足于其間此爲政之大關鍵也書曰昔在文武侍御僕從罔匪正人以旦夕承弼厥辟由此其選也

醫卜祝史後世視之甚微而亦必領于太宰盍先王之世醫卜祝史世守其官而皆文學之士醫以十全爲上過誤而殺人者有誅有大事則

訊之卜有疑事則決之卜而吉凶軍賓嘉凡有告于鬼神者必祝史宣其意然後主事者得全其精而與神明交原非細事也

考內宰下大夫二人命士十二人自內小臣奄官凡將命灑掃之人自九嬪至女御女祝凡內官自典婦功織絍衣服凡掌內之事皆屬于內宰而隸于太宰葢內宰教嬪御之官也古者男子有教婦人亦有教官中設有師傅保姆民間

亦有女師是故祭祀賓客禮也關雎所稱琴瑟鐘鼓樂也國風諸篇詩也彤管所記書也非學何以能之惟其如是故古昔女子之盛德高識若敬姜孟母史不勝書無忝于男子葢其得之學也意當時內宰之教傳其學于師傅保姆而教之亦有齒尊德卲如貽帝后之親受書于夏侯勝者矣然有太宰考核于上內外嚴迹自無交結貨賂之患此制之善者也

成周盛時內小臣閽人寺人之屬悉統於太宰故周無奄人之禍由此道也西漢以內臣屬于少府佞幸如鄧通一有細過丞相申屠嘉得召而欲斬之且其時內臣參選明經之士咸拜議郎更宿王官以備顧問如楊雄之位執戟孔安國之掌唾壺是也東漢則不然議郎不在宿直中常侍盡奄人為之禍自此烈矣以其三公徒擁虛位不統領九卿之職而宦者專柄三公無

由而制之也周禮豈非萬世治平之書哉

凡有府則有胥皆以士人為之皆有恒祿設胥甚少則其祿易給胥有祿則人知自愛法之善也漢人猶倣此意佐史有斗食之秩長安游徼吏有百石之秩左馮翊有二百石卒史裴敞為膠東相吏追捕有功者得一功比三輔尤異故當時有賢人君子往往出其間後世自鄭差之法變為加納天下之事付之游手之民而又斬

其祿遂令弊竇百出不可窮詰天下何由而治哉

天官六十屬官序次自宮正以下至夏采六十屬隨事緩急為先後故自宮正至宮伯二官主宮室之事安身先須宮室故為先也自膳夫至腊人皆供王膳羞飲食餅具之事人之處世居以安之食以養之故食次宮室也自醫師以下至獸醫主療疾之事有生則有疾故醫次食餅也自酒正至宮人陳酒飲肴羞之事醫治既畢

酒食和之故次酒肴也自掌舍至掌次安不忘危出行之事故又次之自大府至掌皮盡是府藏會計之事既有其餘理須貯積或出或納宜計會之故相次也自內宰至屨人陳后夫人以下內教婦功婦人衣服之事君子明以訪政夜以安息故言婦人於後也夏采一職記招魂以其終事故于末言之也

周禮設官次序為治莫先於教化故冢宰之後司徒次之教化莫先於禮樂故宗伯次之教之化之而猶有不率則大者加之以甲兵小者加之以刑罰不得已也故司馬司寇次之暴亂去而後民得安居故以司空次之居民終焉

地官篇

大司徒職佐王安擾邦國曰地官何也曰安擾地道也地道大生虞司徒主五典敎百姓于親遜稷敎稼穡虞若上下草木鳥獸周官創制合

之於司徒盡五地十二土之物生阜成之合治敎禮政刑事為敎典而播之以作人徒以阜百物以與民行民事而安擾之具地載之道焉故命曰地官而卿配天也

舜命棄曰汝作司徒敬敷五敎在寬孟子曰使契為司徒敎以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信王制曰司徒脩六禮以節民性明五敎以與民德齊八政以防淫一

道德以同俗移王命君牙爲司徒亦曰弘敷五典式和民則未聞以司徒治財賦任土地也今司徒之屬如鄉大夫州長黨正族師閭胥比長與師氏保氏司諫司救調人等官無非教民之良法美意故教民爲急莫切于財利相交之際是必有以禁其非而導之於義者故司徒兼焉後世以泉府之在司徒遂以爲財賦之任又以地官宜掌土地遂以爲經理之任卒使司徒之

職不明而所謂掌邦教者殆爲虛器矣

地官一篇設官繁雜復爲難讀俞壽翁欲裁遂人以下之官以補冬官吳幼清欲裁小司徒以下之官以補冬官予初意亦然之旣而山愚再四詳繹見設官雖似繁雜而實井井有條蓋大司徒掌邦教爲王安擾邦國統其大綱小司徒如天官之少宰貳大司徒以佐邦教者也百里之內有六鄉二鄉則公一人每鄉則卿一人下此如鄉師鄉大夫州長黨正族師閭胥比長封人鼓人舞人牧人牛人充人載師閭師縣師遺人均人師氏保氏司諫司救調人媒氏司市質人廛人胥師泉府司門司關掌節以上之官皆屬于鄉師分理六鄉之敎治者也百里之外有六遂遂不設卿亞內也自遂人而下如遂師遂大夫縣正鄙師酇長里宰鄰長旅師稍人委人土均草人稻人土訓誦訓山虞林衡川衡澤虞

迹人丱人角人羽人掌葛掌染草掌炭掌荼掌蜃囿人場人倉人司祿司稼舂人饎人槀人以上之官皆屬于遂人分理六遂之敎治者也鄉遂二職猶小宰之下有宰夫也如裁小司徒是太宰之下無小宰矣裁遂人是小宰之下無宰夫矣可乎哉

此閭族黨州鄉鄰里酇鄙縣遂者鄉遂之制也鄉大夫士者鄉遂之官也鄉遂雖有官而非在

職之進也今考司徒設官鄉遂而下有爵秩各位而無府史胥徒者皆鄉遂之民差其等正其位職其教者也無官府之設故無府史胥徒之役設官府以治鄉遂者惟鄉師遂師以治六鄉六遂載師閭師則居鄉遂之中縣師則居于都鄙而專治為故鄉遂之中惟此四官各有府史胥徒為受命于天子操刑政之權以治民事之正官自鄉大夫至比長自遂大夫至鄰長皆鄉

遂之民各為保伍各相教治異其爵秩別其貴賤謂之教官謂之鄉吏不受命天子皆官府自為辟除者也故官雖多不冗也然則其祿何如比長雖統五家即上農也閭胥受二家之田地為二十五家之長族師雖統百家亦受四家之田又有士田以益之也此皆農人之中德行才能足兼五人二十五人百人之上者為其田以處之為其秩以等之所謂上士即上農中士倍之上士又倍者亦令其子弟所受之士田令其自耕以供一家之衣食耳固不如在職之上中下士食民賦稅以為治也黨正州長鄉大夫則已嘗為大夫者其家既受田矣別有宅田官田以賦其祿或又有賞田牛田牧田以益之乎賢者以次而升不賢者以次而降升者加其爵秩益其田祿降者下其爵秩減其田祿此小司徒所以歲終則考爵官之治而誅賞大比則平教

治正政事考夫屋鄉師歲終則考六鄉之治以詔司徒廢置大比則考教察辭稽器展事以詔司徒誅賞是以古者之民貧富貴賤常與人之德行才能相稱故倖民不得逞而奸民不得肆朝夕孜孜惟勤其事盡其職敘其行以聽上之旌舉也此成周之治其根本盡在於此

按古之黨正族師即後之里正閭胥比長即後之保長其下大夫上中下士皆里中之賢者民

自興衆而出飲以供之也漢之三老嗇夫亦皆
里選魏之州縣鄉官悉由吏部唐之里正村正
皆以勲品宋以後則皆吏爲之里選之法廢賢
者羞爲之故治不逮古

成王立三公三孤周禮無其職惟地官司徒中
有鄉老二鄉則公一人彼脩有六鄉蓋三公也
在朝則稱公在鄉則稱老然亦不敢煩之以職
故不設屬惟大比興賢能則興焉尊老重賢之

意于此皆見矣

大司徒掌教其教之要則鄉三物是矣教首德
德者得也得其本心之謂也有六焉曰知仁聖
義中和夫六行德見之身爲行也有六焉孝友
睦姻任恤夫六藝德措之事爲藝也有六焉禮
樂射御書數其教之日則十二教是矣敬首祀
禮所以敎敬蓋祭祀者追遠繼孝也夫者尚敬
則生事其親者不敢苟也陽禮敎讓鄉飲爲陽
禮其事尚齒五十者堂下六十者堂上皆以齒
讓而無爭也陰禮敎親昏姻之禮以陰從陽故
曰陰禮也男女異居冤而迎之親之也而民無
所怨曠矣樂禮敎和禮不和不安房中之樂宵
雅之笙歌用之黨序用之州鄉燕射而民親讓
不乖也以儀辨等儀者禮之辨辨矣而民知貴
貴尊尊而不越也以俗敎安俗者土之安也順
民之性以奠其俗使之敎睦不遷于物而偷也

以刑敎中如鄉之八刑以糾教使民協于中而
暴戾不作也以誓敎恤如軍旅之誓使愛忠相
救而不懈怠也以度敎節蓋人欲何窮不知足
則貪冒伎求靡不極矣故之度使少欲而知足
也以世事敎民使士農工賈各守其業以有恒
庶不失職也以賢制爵以庸制祿蓋以上皆謂
之教教之常也而聖人不徒敎也以賢制爵則
不賢者莫不愼于德以庸制祿則無功者莫不

興于功是二者聖人所爲天下之權而人之激
勸所係故不言教而列之後焉以三物舉其賢
以十二教列其目而教民之事盡于此矣
大司徒既有以教民矣然無以安之無以養之
則教不弘也故有土宜土均土圭之法以分地
治奠地守制地貢而頒職事焉凡以阜民也而
荒政以彌其缺保息以敦其厚本俗以棨其心
蓋盡九土之民而安之養之教擾之所以弘教

也
大司徒既有以教民矣使無以興之則教不章
也故有賓興之典三年大比鄉大夫鄉老興其
賢者能者以賓禮禮之其禮鄉飲酒之禮也設
四面之坐成獻酬飲酢著潔敬尊讓之節蓋之
也賓之也者興之也厥明鄉老及鄉大夫獻賢
能之書于王王再拜受之拜之重之也登于天
府明受之于天且薦之天也重之如此所以章

教也
大司徒既有以教民矣使無以糾之防之則教
不肅也故有八刑以糾之又以五禮六樂以防
之凡不服教使之歸于士師之刑焉其嚴如此
所以肅教也大司徒之所以教民者備矣
小司徒佐大司徒掌教法而其職稽夫家九比
之數何也辨貴賤老幼廢疾之弛舍凡祀祭飲
食喪紀之禁令教貴貴教老老教幼幼教敬讓

教衆務於爲教至大也
小司徒卒伍之法蓋古者寓兵于農居則爲比
閭族黨州鄉之民出則爲伍兩卒旅師軍之兵
司徒掌力役者也故因民之卒伍而行之征伐
之時起之以爲軍旅四時之中作之使趨田役
寇賊之警比之使任追胥間暇之時令之使出
貢賦管子書因內政寄軍令蓋取法于此也
小司徒井牧之法衍沃之地則爲井隰皐之地

則爲牧衍沃可井而助隰皐不可井而自賦巻
野外之田不無美惡肥磽之差豈必盡如宰之
平棊之畫哉惟有井有牧比折而行牧所以輔
井田之窮也周禮一書通率言之楚蔿掩所謂
畫土田度山林鳩藪澤辨京陵表浮藪彊潦規
偃瀦町原防牧隰皐井衍沃即成周之遺法也
所謂井九百畝者非必皆平土之上地也因地
形之所遇而爲之計度可以知井田之說矣故

井田之法始于上古而大備于成周賴設司徒
以經理之也
小司徒之下有鄉師爲與鄉大夫分治六鄉之
教者也五家爲比比有長使各掌其比之治族
之有師也黨之有正也州之有長也各掌其族
其黨其州之教治正月之吉州長屬其州之民
而讀法諭六德六行六藝其頒之司徒者法也
讀而辨之既讀而考其德行爲察其道藝爲察

其能有微於書乎否焉而察舉始此也歲終致
事正歲而復之已考法而懲之州長又屬而讀
之春秋祭社又讀之考其德行道藝出入不悖
所聞者而勸之糾其悖所聞者而戒之而察舉
以密也乃黨正之讀法於四孟之月吉於春秋
祭禜亦各於其正歲族師各於其月吉閭胥讀
無時比之斯讀之矣讀之斯糾戒之矣其有孝
弟睦婣有學者若其敬敏任恤者衆頒其舉之

舉之斯書之矣蓋讀之肄之勸之糾之如此乎
其密也故比之五家相受相和親不以小害而
遺也有皁育袞不以隱惡而寬也故當時朝無
否德里無罷民以其教之有此具也
吾又於此見周家作人之法詳且悉也五家爲
比比有長初未有可書之事不過防其奇袤而
已五比之閭則書其敬敏任恤是於六行之中
可書者二四閭之族則書其孝友睦婣是于六

行之中可書者四五族之黨書其德行道藝皆
全然書之而未考之五黨之州又從而考之考
之而未能賓興之五州之鄉于是賓興之以見
人材之成也書之詳考之悉野有遺賢乎朝有
倖位乎按科舉初制原做周禮如里長保長擇
民之俊秀而無衰惡過失者舉之于有司有司
考之付之教官以教之如周禮六鄉之師氏保
氏是也又設督學延問而觀察之如周禮六鄉

之司諫是也三年大比有司以經明行修者舉
于方伯方伯聘官試其道藝賓興之如六鄉之
大夫是也此猶仍成周作人之法也後乃授導
徒設視察備員大比不問德行而問文章賓興
不憑方伯而遣京官艮法美意蕩然無存朝廷
所與共天下事者惟此文衆之士而已矣
先儒曰鄉大夫之教曰道藝欲藝進于道成其
始保氏之教亦曰道藝欲藝深于道成其終古
之教者合道與藝而言之故其教達天今之教
者離道與藝而言之故卑者溺於技髙者廢應
務而蕩于虛
吾觀六鄉中之有遺人而嘆王者之不盡用其
財也後人移餘財于終成周積餘財于鄉遺人
設焉國用之餘少曰委多曰積王者不盡取之
曰六鄉壄里以達于門關郊野縣鄙之委廩不
責也自民之艱阨老孤羇旅凶荒以至于賓客

之會同師旅廩不待也十里有廬三十里宿有
路室五十里市有候館而具無不豫也于是乎
王之恩于此畢洽而德無不施也王道蕩蕩于
處餘財者不益見乎
男女婚姻禮之大也媒氏設焉媒主合而曰掌
萬民之判重別也男女之別王教之始也自成
名而上皆書年月日名焉此娶而嫁也亦具書
惟具書而當年擇偶以行媒知名畢可得而書

也中春月令民會男女於時奔者不禁奔言乎其爲奔也六禮不備而昏焉之謂奔止于中春行之非中春猶禁也凡會男女必時無故而不用令者罰之司男女無夫家者會之欲及時也凡娶嫁入幣無過五兩其幣用純色以五兩爲一束兩匹也倍丈謂之端倍端謂之兩何其簡也恐過費以失時也中冓之訟聽之勝國之社國之亡必始于男女之無別故就而聽之惕之

也又勝國之社屋之以是爲不可暴不可導且敗亡之本也教之至也

司市之設其官特詳盡愼之也蓋先王之立市也不使褻于閭里恐其亂教也不使士農爲之以商賈之人持心近薄恐其亂俗也設于朝之後國之陰而主之以后祭以陰禮其先義後利之例可見矣故令國君夫人世子命夫命婦皆不得過市過則有罰背者皆之富商章齊木健以過于朝而曰雖有澤車華服不敢與士君子齒則周公之遺化猶存什一於千百也後世立市無法士農雜而爲之是以人皆騖於利士君子而有商賈之行聖人以道治天下之意無復存矣

鄉師之役有遂師焉與遂大夫分治六遂之教者也考六鄉在國國多士故鄉大夫之屬主邦教經具言教治是于教中兼農也六遂在野野

多農故遂大夫之屬主野治經具言農教是于農中寓教也蓋王致重田功均視內外故遂人遂大夫掌地教掌民徒征役掌與甿一視鄉大夫而統屬于地官爲不可少之職也

六遂有稍人掌丘乘之政令四邑爲丘以地言也四丘爲甸出車一乘以賦言也其法始于黃帝而詳于成周按四丘爲甸四甸爲井凡六十有四其爲夫者凡五百七十有六以五百七十

六夫而使之共出革車一乘甲士三人步卒七十二人其軍制六只用七十五人何也四家出一人為正卒此徒役之大數甸出革車一乘此出軍調發之數每次調發則五百七十六家共出七十五人并一革車其餘未調發者可以應八次調發之數所謂萬二千五百人為一軍者六鄉法也鄉有比閭族黨州鄉之名故軍有伍兩卒旅師軍之數今諸乘為一軍而亦有伍兩卒旅師軍者蓋居鄉則有寓兵之制出軍則有部伍之數古者軍國異容不明言之六遂之間既以伍兩卒旅師軍為萬二千五百人之聯及其用亦以萬二千五百人而統之以伍兩卒旅師軍之法使其戰陣行列無異乎平時統率之義此丘乘之善制也

讀周禮大司徒一篇而知王者之惠民者深也制為常產與之相生相養之具足矣以為未也

而必為比閭族黨州鄉鄰里酇鄙縣遂溝洫澮川畛涂道路徑術以相其居教之以耕墾種藝稼政女工飲食醫藥巷祀祭祀判妻入子畜牧財用以安其生如此足矣猶以為未也老弱廢疾孤窮則有恤養之政饑阨凶荒札瘥則有賙救之法巡稼務民合耦趨耕以稽其力通貨斂滯貰貸以周其匱如此足矣猶以為未也懼吏之侵牟則為之大比以周知山林川澤器械六畜之數懼其役之不均為之稽其夫家以歲之上下為之久近事以民立而無長事官以事建而無羨官思慮周密纖悉不遺既措之安樂溫飽之地而後身與享焉民樂而歌詠之相與輸其天育地產與己力所致之物以供王之飲膳器物匪頒賜予賓客喪祭以充府庫以供翫好而先王不以為當然粒粟寸帛藉之有司要會均考不敢私焉少有不登則惕然變色而身與

士大夫損膳而撤樂矣蓋其生財有道取財有義用節有禮朝廷之上無刻不以民生爲事也

此周禮一書足以垂法百世也

五經翼卷之二十

北平孫承澤纂
莆湖艾　陵
秋浦劉廷鑾　同校

周禮舉要

春官

大宗伯掌禮樂之官也宗尊也伯長也不言司者尊之也何以謂之春官也春天地人之所和同也春於天爲德元於令爲人親於地爲廣生故天氣下降地氣上升產萬物以成其爲春同天覆燾同地持載體萬物以成其爲人故春於人爲仁吉禮所以仁鬼神也凶禮所以仁邦國也賓禮所以仁邦國也軍禮仁師田封役大均也嘉禮仁邦國萬民而親之也記曰宗伯之官以成仁此之謂也

問天神人鬼地示之義曰天以神道變化曰神

神之言伸也人反本復始曰鬼鬼之言歸也地
載元氣流示發形曰示示之言示也祭所以神
天之道昭地之德揭鬼神之情而事之敎之至
也
問祀天神之禮冬至物生之始祭於圜丘陶匏
蒿秸掃地而祭日月星辰必以氣臭而達之實
牲燔柴氣臭上達司中三台星也司命文昌星
也飌師其星也雨師畢星也三祀皆積柴實牲

體于上或有玉帛燔燎而升烟所以報陽也
問祭地示之禮地道有幽陰之義故求之以血
社祭五土之神稷祭五穀之神五祀中霤門
戶竈山林之牲埋之川澤之牲沉之蠟時而蠟
之幸制而祭之此蜡祭也合聚百物而索享之
先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎
五也坊六也水庸七也昆蟲八也記曰年不順
成八蜡不通是也

問饗人鬼之禮宗廟之祭始則灌鬯以求神既
灌則獻腥以薦腥既獻則解牲體以薦熟既獻
則薦黍稷以饋食春物生未有以享故曰祠夏
陽盛以樂爲主故曰禴秋物成可嘗故曰嘗冬
庶物盛多故曰烝祭則有受福之義故統謂吉
禮也
胡氏曰世儒論天地之禮于天則有昊天上帝
有五方帝有感生帝夫土不可以二王而天可

以七帝乎於地則或立方澤或立方丘或立北
郊與天敵體是猶家有二王也且子事父母父
在爲母齊衰則不敢見其父者尊無二上故也
王者父天母地而可崇地以敵天乎故兆于南
郊掃地而祭者昊天上帝而已社祭土所以神
地道也王者祭天語其精神則謂之禋語其感
格則謂之類語其方兆則謂之郊其實一也郊
丘而祭謂之天祭于壇以神祇事之謂之帝故

郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝天與帝一也元人黄澤力駁此說余以爲地不可與天敵千古正論

虞書巡狩修五禮至命官則曰有能典朕三禮蓋五禮兼神人三禮則專神之禮也故宗伯首言天神人鬼地示之禮則所謂典三禮也次之以吉凶軍賓嘉則五禮也成周之禮蓋祖述虞舜也

典幼淸曰肆獻祼五年之禘也饋食三年之祫

也程子言天子曰禘諸侯曰祫皆合祭也禘者禘其所自出之帝爲東向之尊其餘皆合食于前此之謂禘諸侯無所出之帝則止於太祖之廟合羣廟之主以食此之謂祫

夫禮莫嚴于鬼神莫威于軍容莫戚于哀喪莫大于聘覲而終以嘉禮和之此先王制禮之善經也先儒曰觀乎大雅小雅正變之所存則周之所以興莫不由于五禮也周之所以亡亦莫不由于五禮也邦國之根本安危之所係其有大于是者乎嗚呼有天下其可忽禮哉

夫五禮備矣九儀六瑞六贄六器皆禮之儀文度數耳而聖人莫不一一致詳焉何也蓋六瑞六贄人道之所交也六器牲幣人神之所交也禮以和同天人之際故如是其詳也

葥大宗伯篇至以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之而嘆聖人制禮作樂之意精而其功用鉅也先儒言成萬物者地也

陰非陽不生天陽也日月星辰風雨霜露屬于天者皆天產也有寒有暑有散有濡然後萬物以成非以天產作陰德乎生萬物者天也陽非陰不成故必有地產以作之地陰也山川丘陵原隰田野屬於地者皆地產也以動以植以飛以潛然後萬物以成非以地產作陽德乎此天地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則

爲裁爲沴而費天地化育則有聖人在天產陽也陽勝故聖人以中道而防之蓋禮由陰作也禮者有所止則陰陽得中矣地產陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞或愆于和是陽反爲陰所制故聖人以和樂防之蓋樂從陽來也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣此聖人裁成之妙也禮樂其其中和其宜與天地萬物往來流通而無間以事鬼神而格以諧萬民而和以致百物乎

舞而平至聖人之制作何其精而功用何其鉅哉

小宗伯大宗伯之副貳也禮之大綱統于大宗伯其節目次序小宗伯而下分掌之如會鬯飾秬鬯司尊官彝几筵官鋪設太府官收藏之類禮重事也故不厭繁耳其敘官不以尊卑爲先後緩者後之急者先之如祭祀宗廟先灌灌用鬱故鬱人先焉此可類推矣

春官之屬首天府蓋祖廟守器之藏國鎭玉國宗器在焉然不獨此也官府州縣都鄙之治民數穀數賢能之書皆藏于此焉故爲國之重事也是知聖王之時以政事爲寶以人民爲寶以民食爲寶以賢能爲寶不獨赤刀天球兌戈和弓之爲寶也賢能之書登於天府文見於鄉大夫而此不見互文也

典瑞典命司服巾車典路車僕司常各官所掌

節瑞命數服飾車旗之用所以表章尊卑而寓之數皆典禮之大者也漢制車乘主于太僕符璽屬于少府瑞止璽印佩止綬璲服物車旗之章亦多依戎事務便利而太常特爲儀不與政通矣自北齊置主爵秩命歸於吏部魏晉置駕部車駕隸於兵部自隋置殿中監而尚輦又別領于內省是併漢制而失之烏知所謂禮也

內司服掌王后之六服隸天官矣司服掌王冕

服弁服者凶服之名物用事隸之春官何也豈內司服從宮正隸王宮爲天官作服爲章禮之大者故禮官職之與

九嬪掌婦學世婦掌祭祀賓客喪紀之事與女御女祝女史屬天官矣世婦與內外宗又與祀隸夏官何也豈天官掌政嬪婦王宮政春官掌禮賓祭事世婦掌內外宗聯事王宮禮分隸之與

讀周禮至冢人墓大夫之設而見其仁厚開國也蓋天子旣以其昭穆而附葬矣而諸侯羣臣亦各以其屬附葬焉至于萬民之衆亦令族葬而治以王官蓋其生也爲君臣爲親屬而卒也葬以類從存以見昭穆之序焉有以嚴尊卑之分焉有以褒崇其功德焉有以不廢其拜掃焉其親疎如戚稽遠如近孝敬以存人心以萃出是也自後世惑於術士之邪說天子旣已異處而臣僚不復附葬小民亦且借靈地利妄希富貴僭侈爭訟靡所不至而後知聖王之立制厚而遺慮遠也

春官之屬有大司樂合樂于禮何也蓋禮官之職佐王和邦國樂所以和也易天澤爲履履而泰然後安雷出地而奮曰豫元春三陽交四之日奮乃發聲天地之所以和同也

成均五帝之學以五帝之學政合國之子弟而

教之自舜合夔典樂教冑子以此知五帝之教政無不自樂始古人惟陶冶之功最深動盪鼓舞優游浹洽使自得之舍樂其奚以乎

周之時干戈羽籥在東序絃誦與禮在瞽宗書在上庠以言學者之事始于書立于禮成于樂而舞又樂之成焉故大司樂言樂德樂語而終于樂舞樂師言樂成告備而終於皐舞孟子言仁義禮樂之實而終于不知手之舞之足之蹈

之記曰詩言志歌永聲而終於舞動容此舞所以爲樂之成也由小學之書以進於瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成之以東序之舞則周之敎法可知矣

夫雲門大卷大咸大韶古帝之樂也大夏大濩盛王之音也大武武也樂象功亦彰德帝王天地統體之全洋洋乎斯備也分以配祀故以祀天神而降以祭地示而出以禮人鬼而饗以賓

邦國而治以諧萬民來遠人而說極之而羽羸鱗介贏動之物畢可得而致也故樂其大也

夫子告顏子以爲邦而終之以放鄭聲蓋聲音之道最足移人民風世運於此繫焉故建綱禁其淫聲過聲凶聲慢聲所以尚中正也王者之所宜兢兢也

記曰樂正司業太師司成則大司樂樂師其人也而何以又有太師也蓋太師專任和合樂聲

蓋樂貴其合故夫子語太師樂首曰翕如言其合也繼曰純如皦如繹如合之而和也總在翕如中也

太師掌六律之陽聲六同之陰聲以合之矣而典同又曰掌六律六同之和何也蓋太師既合其聲然後付之典同以制器故典同亦曰掌其和如磬鐘笙鏄而下各專其一器者也

宗伯之屬有大卜蓋卜大事也先王成天下之

亹亹定天下之吉凶莫大於蓍龜而名官獨曰大卜者以龜爲主也左傳所謂筮短龜長不如從長者是也

古制王前巫後史卜筮宗祝皆在左右而王中而後能心無爲守正以自復於禮故俱隸于宗伯焉

何椒丘曰先王之世王道明邪說息安有巫史祝詛之事而周公設巫祝若是其冗何也蓋史

乃册祝見于書用史巫紛若見于易巫史祝詛古有之矣古之巫史非若後世之巫史也春秋國語曰民之精爽不携貳者而又能齊肅衷正其智能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神降之是豈後世淫巫左道治符水厭勝之術者哉而其所用大旱則用之大裁則用之歲時祓除則用之又非後世淫祠諂祭無所不至者也巫史之設又何

疑哉

太史掌頒告朔于邦國大祭祀則與執事卜日大師則抱天時又藏六官之所登馮相保章肯占星象則屬于太史之下其職蓋述紀國事及星曆卜祝故凡郡國計書及天官星曆諸事皆藏于此晉韓宣子適魯觀書于太史見易象春秋則知當日秘書皆其所藏故得以紀成敗占災異而爲國重務也

馮相氏考諸曆數以知天道保章氏占於天象以察時變王者所借以和同天人者也

內史之職掌王八柄之法以詔王治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之外史掌書外令御史掌贊書王者有命以書致之則贊爲辭漢時制誥屬於尚書掌之卽其官也武帝與淮南王爭能每爲報書及賜賞名司馬相如等視草乃還自後從事文章改尚書爲中書謁者東漢有蘭臺

述作之事唐制待詔翰林院百工技藝皆居焉其後設學士而體始隆重自宋以後皆因之以知制誥帶銜焉

都宗人家宗人之設主祭也公卿王子弟所食采邑謂之都大夫所食采地謂之家二者之邑有社稷焉有五祀焉有先君焉有名山大川焉有因國之在其地而無主後者焉王頒祀以敬其神立宗人以典其祀命之祭然後祭又必反

命焉不獨重祀典亦所以杜僭亂也如季氏之旅太山秦襄之作西畤敢見于盛王之世哉

或問春官一篇獨不言象魏何也蓋五官皆法之所在也春官所掌者禮故不可垂之象魏所謂民可使由之不可使知之也

春官卿目雖多而其大者無如祭祀賓客太平經國書云周之先王知幽明之無異禮也故凡宗廟之事則一以人道處之忽焉如在其上如

在其左右事必如事生事亡如事存朝事之豆籩以象朝時事親之所進饋食之豆籩以象食時事親之所進無非以人道爲用焉謂不如是則必至於慢凡賓客之禮則一以神道行之相朝於寢廟相見於阼階几設而不倚酒盈而不飲肉乾而不食樂之有相宗廟則然而賓客亦如之徵之有歌大祭祀則然而大享亦如之太羹銅羹致美味而彼此無異用監鹽形鹽致多品而幽明無異儀享之用祼而賓客亦有祼胙之用俎而賓客亦有俎無非以神道爲用焉謂不如是用之類牲膳醬羞之品備矣致美之享贊祼酌獻之儀典之大宗伯而散之三百六十官者無一事之不同焉故先王之典賓客並言於典瑞大享之與祭祀並言於大司樂以致春祠夏禴秋嘗冬烝卽其廟覲宗遇之儀也上公再祼諸侯一祼卽其灌地求神之味也洞洞之

敬屬屬之忠卽其濟濟之文肅肅之嚴也人徒見鬼神之道茫昧而不可知恍惚而不可見而賓客之事粲然有文秩然有恩則以爲幽明有異塗而不知其未始有異也

夏官篇

司馬何以稱夏官也夏整齊萬物司馬掌戎政王六軍以正諸侯違命不正者亦所以整齊之也先儒曰冬官法水德取其藏以爲富夏官法

火德取其明以爲政政者正也遏亂畧于微止危機于萌伏至險于大順此所以取法於朱明也

東萊呂氏曰自夏后氏命胤侯掌六師舉政典以誓衆則邦政之掌於司馬舊矣國之大事何莫非政獨戎政謂之政何也天下無事寓兵於農然後賦役百爲始有所施是固政之所從出也天下有事舉兵討亂邦之存亡安危係焉其爲政之大又不待論矣此戎政所以獨謂之政也統六師而謂之平邦國則王者用師之本旨特欲平邦國之不平者耳非有他求也非濟貪忿而誇武功也所謂天討也

大司馬佐王平邦國而首制畿封國何也中天下以爲王畿爲邦國立極矣乃其外方五百里爲侯畿又其外區分之爲男畿爲采畿爲衛畿爲蠻畿爲彝畿爲鎮畿爲蕃畿而萬邦九有彝□畢分畫如棊布故封建者公天下之大

端也既胙土矣于是設九儀之命以辨公侯伯子男之位以等之而邦國有倫也既正位矣于是有賢進之有功興之使勳賢有列而邦國畢明作以奮也九州建牧伯以爲之長列國立王官以爲之監而邦國綱維指臂之形成矣然是乎制王國六軍大國三軍次國二軍小國一軍以糾之刑暴亂俾一之於正而不敢犯也乃施九貢分九職以任之焉稽民之數簡民之徒以用之焉均其地守平其法則以安之焉而後軍制成于是乎大國比小國以恩小國比大國以禮而終和以安也此先王家天下人中國兵設而不用而邦國自爲正之具也吳幼清乃謂司馬掌兵之官而司制畿封國設儀辨位進賢興功建牧立監非其事凡將帥握閫外重權仍更握周九法不令僭叛之禍乎不知以上大政皆王之政而使其官掌之故曰佐王也且建威消

蒐使邦國不用兵而自平此順治威嚴之善道也幼淸猶然後世制軍詰戎之見也

九伐曰法何也天討以正法也先王之時其所封建以爲諸侯者莫非賢也邦國之君又安有罪惡如九伐之法所正者乎葢法立而人知有所懼法定而世有所守俾無有悍焉而肆行者世世凜天威之在上焉則九伐之昭垂固儼然朱明之章光而炎烈也盛王之立夏官思深哉

以九畿之籍施邦國之政何也政詳略視地遠近也內治欲詳以周外治欲簡節疎目而統于一也

以地與民制邦賦何也賦給軍用者也令賦以地之美惡民之多寡爲制不病民也司徒主民治者也故曰起徒司馬主軍政者也故曰令賦葢軍寓之民也其法一也

司馬四時敎閱之法春曰振旅夏曰茇舍秋曰治兵冬曰大閱何也葢著四時之大順也夫禮陰陽異道不得相干兵陰事春陰所入也故敎振旅振之爲言收也夏陰所伏也故敎茇舍舍之言止也兵于夏爲夜習夜軍示勿用也秋陰始作敎治兵冬陰大肅敎大閱終不以陰道干天地之盛德敎之至也

先儒曰兵者不祥之器不得已而用之若無故而習是習殺人也非示天下不復用兵之意也

故用春蒐夏苗秋獮冬狩而敎焉鳥獸魚鼈皆雨血氣若無故而殺之是暴天物也作僞荒也故因祭社亨祠祀礿亨烝而行焉明非好兵焉爲田獵也非好田獵也爲祭祀也外以彰事神之禮內以作不虞之備聖人于兵事愼密如此

成周立丘乘之法居則爲比閭族黨州鄉出則爲伍兩卒旅軍師之制天子無事歲三田名曰以祭祀賓客充君之庖而已其事若綏而不切

者而王執路鼓而下親臨教戰以坐作進退疾徐疏數有若不用命者則刑戮隨之其教習之嚴如此所謂伏至險于大順民可使由不可使知也

小司馬之職掌不書軍司馬與司馬行司馬皆不備官者先王立法以明示民獨于軍旅之制曲爲隱諱習戰謂之田軍政謂之禮大閱謂之教設其財於九賦雜其書于儀禮謂之司馬法

而別藏之故夏官之中于小司馬不具掌職于軍司馬三官僅見其名焉隱之也示不欲覩兵也

司勳等功有六而獨後戰功何也功不列于王國庸不効于民事而勤民于戰非王道所右故後之也葢天道後陰王者所以法天也

夏官之有掌固司險不列于司徒而屬于司馬何也葢司馬統軍旅之重而要害之地皆攻守之大計也險固之地皆有守者則邊境屹然金湯矣而至於掌彊候人之職設之不厭多焉葢藩籬固則堂奧安此守國之要道也

射人王賓射大射則張三侯何也葢萬乘之尊下與諸侯羣臣射射有中否則有勝負使人主有爭勝負之意則不可故特設三侯于九十弓之地一侯高一侯其侯又廣其弓又長又有相助之者則易爲中雖以優至尊

乃所以養人主不爭之德也

太僕掌受臣民之復逆所以通上下之情如漢之公車宋之登聞鼓院也屬于司馬者何也軍機貴捷防壅蔽如秦將軍章邯使長史欣請事咸陽留司馬門三日不得見邯遂降楚趙充國六月戊申上奏七月甲寅璽書報自極邊至京師往還纔七日漢業以成功使太僕掌復逆司馬不能令之緩急能無虞乎

成周養馬之政設馬質以相之設校人以視之設趣馬以趣其養設巫馬以治其病設牧師廋人圉師圉人以分其寄而馬政無不備矣蓋其爲蕃之井牧賦之丘乘先以馬質量之以三物平之以二價任之而後受受之而後書句償其血任過其用是其所質無非良馬也至于房爲天駟祭之以敬其祖辰爲龍蠶禁之以時其洛添泉豐艸涼茅淺濕交頸相靡及銜而騬則又

有以宣其性攻駒教駣臧僕講馭刻之數之羈之則又有以就其才至于相毉而藥發疾而步善于連治禁其終焉則又有以擇其巫此其制詳細委曲如是則四壯業業宜其一日而三捷也四獸翼翼宜其車攻而復古也

職方氏掌天下之啚以掌天下之地是大司徒掌建邦之土地之啚而職方氏掌其啚又掌其地非特圖而已昔戰國策士毎言窺周室則可以按圖籍爭天下漢大將軍王鳳亦云太史公書有地形阨塞不宜在諸侯王然則古之圖志雖司徒營之而藏之司馬秘不得見所以弭姦而防患也

都司馬之職以學法掌其政學蓋古者國之子弟無時不知教無處不有學退在學校受教於司樂進在王朝受教於師保入而宿衛有宮保按其在版者而教之出而守禦有都司馬掌其

正學以教之出入進退教未嘗不行其間非若後世之教止于庠序而已

吾讀夏官而見周制兵之善也因農事以寄軍令文教武事皆出乎其中射馭寓於禮干戚出於樂會什伍而教道藝無非軍政也因田獵而選車徒無非軍士也居則聯其家而爲比閭族黨州鄉出則聯其人而爲伍兩卒旅師軍故六鄉之官皆折衝禦侮之人六鄉之士皆伏節死

義之士左之而文無不宜右之而武無不有方
其率章帳帳髦士攸宜其不敢怠者皆鄉大夫
之才及其淠彼涇舟烝徒楫之其能濟難者皆
將帥之職此所以爲將爲帥爲卒長伍長之屬
皆取於鄉大夫而足矣先王之時所以守則固
戰則克德足以柔中國刑足以威四方用此道
也

秋官篇

司寇掌邦禁曰秋官何也曰秋陰中萬物之所
成也天以陽生萬物以陰成萬物陽中仁也陰
中義也王者法天建宗伯之官以成仁建司寇
之官以成義其掌邦刑也人之出于禮者入于
刑刑者侀也侀者成也所以成之也
刑稱典以其有常也何以新國平國亂國之不
一也蓋刑罰世輕世重隨其時而無心焉新國
輕其典也平國中其典也亂國重其典也洪範

三德寓于平康而不廢剛克柔克之時用司寇
三典注予用中而不廢輕典重典之時施以爲
必輕重時措而後能用中也此所謂典也
先儒曰典常也法也民失其常則立法以治之
使復于常乃謂之典也苟失其常諸侯則治之
以三典萬民則治之以五刑一天下於禮樂致
萬民于中和大司寇之職也
觀圜土之設而知王者之愛民深也國有罷民

爲不能自強于爲善而有過失以害人者刑之
則過重舍之則不可聚之圜土而教之既施其
所能職事以困之又書其罪惡以辱之其能改
者復之然且三年不齒也其不能改而逃逸者
始行殺焉止惡于萌防俗于忽仁之至義之盡也
大司寇以兩造禁民訟以兩劑禁民獄以嘉石
平罷民以肺石達窮民其心惟恐民之陷於罪
也故有市寇之官禁殺戮禁暴氏之官萍氏之

官以禁其邪心察其奸僞宻其刑禁明其號令
使民知刑戮之可畏罪戾之可恥而相率爲善
是聖人之所欲也
兩辭俱至必有一直使之入矢所以自明其直
兩劑務書必有一實使之入金所以自明其實
不直不實則沒入其金矢所以禁止其獄訟也
或疑束矢鈞金非窮民所能辦則民之不能達
者多矣然履肺石而號者非窮民乎撾路鼓而

鳴者非窮民乎先王固不以束矢鈞金終困民
矣
司寇於縣刑象之後而以邦典邦法邦成定諸
侯卿大夫庶民之獄訟者六典所以爲邦國宗
也八法所以爲官法守也八成所以爲萬民紀
也於典法成合乎直之於典法成違乎弗直也
有一定而不爽焉司寇所以奉天憲也至于大
司寇不備書其聽刑之道而所謂盟約祭祀賓

喪軍旅則詳紀之凡所以先役乎刑而期于無
刑也典之大者也
小司寇秋官之貳也有本職焉而先之以掌外
朝詢萬民之事何也急重務也天下之大事無
踰于國危國遷立君羣謀之集忠邪分焉而大
事安危係之矣非得刑官以司其事何以萃衆
志而起忠圖乎以衆之謀輔王之志而王斷之
猶斷也刑秋官屬金亦斷之義也不屬大司寇

而屬小司寇者正卿貳三公兼之在所詢之中
且不便爲僚以敘進此小司寇之職也
聖人旣立五刑墨劓剕宮大辟之法以治民矣
然必求之以五聽覈之以八議三宥以恤其非
意三赦以異乎全人猶恐聽有所不聞明有所
不見下情有所不達議法有所不平於是有立
朝之法以詢于衆必羣臣羣吏萬民之意同然
後刑殺焉所謂國人皆曰可殺愼之至也仁之

至也此周以仁厚開國延年八百益有以也
國之大禮一在貴貴一在親親爲上者而能重
之而在下者益知一人之足貴大君之足親也
故獄訟命夫命婦不躬坐貴貴也王同族有罪
不即市磬于甸人親親也于刑之中而見禮焉
故曰爲國以禮所以勸也
嗚呼漢之霍光擁昭立帝其功大矣子有反謀
而家無孑遺霍浩運籌决策其能著矣一觸忌

諱而遠爾亦族況光受顧命浩亦累世舊臣八
議不聞三刺不舉後世痛焉此漢所以中衰而
魏隨亦不祀刑罰之所關者大也
小司寇司祭祀賓奠之事何也昔伯夷降典折
民惟刑失禮則入刑禮刑一物也又登民數圖
而用者何也重民也使王知民之爲重宵輕賤
其民乎所以佐王之慈仁見刑官不專以入奴
爲職也司民天星也孟冬祀之見民之多寡天
貸司之獻民數而王拜之所以答天也因萬國
用而制之不使民之困窮以犯法以負天生生
之心也
正歲觀刑象徇木鐸表惡五刑五禁者以時當
陽春除舊布新之際體生生之意警民之耳目
而惕其心志務使之不陷于法也故歲會各司
行之于歲終獨司寇行之于正歲所以謹其始
而彰春生之仁也

士師之職以五禁左右刑罰以五戒先後刑罰
何也禁禁之於未事戒戒之於將事民生無知
禁之戒之或左或右或先或後無使罪戾麗焉
父師之愛其子弟不過如此矣
觀司刺之設而歎民之生于成周者何其幸也
其辠已定矣然不遽辟也一刺諸公卿大夫二
刺諸府史三刺諸國人衆議僉同矣又三宥焉
曰豈其人之不識乎豈其人之過誤乎豈其人

之遺忘于又求之于心而三赦焉曰其人年小而微弱也其人年老而昏耄也其人顓愚而無知也有是三者不止于宥而赦之焉凡所以求中也嗚呼斯時斯民何其幸哉

司約司盟之設亦已禍亂於豫也夫民之有訟也以約劑不明也大者書于宗廟之六彝小者書于官府之丹圖訟之端杜矣其邦國有疑會同爲民有犯約又北面詔明神而盟之而詛之

既盟又詛之則禍亂之端杜矣先儒云先王之時信民以忠信誠慤之心維邦國以比小事大之禮然盟詛之未嘗不弛於天下使人明則知好惡幽則知信畏然後有同德而無離心則盟之輔于教其可忽哉

至雍氏之設隄防以止水也萍氏之設恐川游以沉水也並及于幾酒謹酒酒之沉溺猶水也司寤之設嚴夜禁也脩閭之設以謹出入也銜枚之設以嚴喧譁也凡此者皆禁也使民不麗于罪也

王者之于民也禁之戒之期于刑措而不用然刑可廢與曰不有八成乎凡有犯者罔敢寬也一邦汋謂刺國幾事二邦賊謂爲國殘賊三邦諜謂爲國內間四犯邦令五撟邦令六爲邦盜七爲邦朋八爲邦誣皆大逆無道不赦而誅者也故設掌囚掌戮司隸諸官分職而司之而朝

士之法凡盜賊軍鄉邑及家殺之者無罪於以懲奸縱暴何其嚴也且下至猛獸蟄獸猛鳥夭鳥若蟲若鼃若貍諸物俱設官以除之王者仁之至義之盡也凡所以成民也

職金一事疑宜屬大府而乃屬秋官何也先儒言之矣秋盛德在金其爲德利而能斷又金衆之所利刑之所始也且金罰貨罰入焉聯刑官者多也

伊耆氏王息老者蜡氏王掩骼埋胔者于秋令中
見仁敬之德焉
宗伯以賓禮親諸侯以九儀辨諸侯之命而等
其爵則大行人其官也而何以隷之秋官蓋秋
官掌刑以齊天下而使之未禮贊樂以歸于中
和否則大有司馬之政小有司寇之刑所以寇
天王之法也故分六服以齊其遠邇當朝者不
敢不至矣封五等以齊其大小當踐者不敢不

行矣至于圭玉繅藉冕服旂常繁就車乘介牢
朝位步立前後幣享等差祼酢獻舉積餼問勞
莫不爲等殺一其儀則者所以辨上下之分定
諸侯之志使人安其位守其職不敢僭於上凌
於下遵王之猷以建其極則中和之道達于天
下矣禮之見于大行行人者何其備也朝覲宗
遇會同諸侯適天子之禮也巡狩天子適諸侯
之禮也莫不各有一定之儀凜天威之在上焉

乃其間治禮政刑之有斷遂也萬民之有利害
也諸悖亂逆猶犯令孼作之自人也札喪凶荒
厄貧陝降之自天也康樂和親安平之爲吉祥
善事也是邦國之所必有后王之所宜周知也
具爲書以復俾王賑天下於指掌則又周爰咨
諏詢諏之道也乃其禮見之宗伯其事掌客掌
訝野廬脩閭行夫掌交各以其職將之諸九稅
之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威

皆掌交焉使天下使君德之足感恩惠之足懷
也此以大行諸職屬于秋官之意也
楊龜山先生曰孔子曰道之以政齊之以刑民
免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格夫禮
樂刑政四達而不悖而王道成矣先王非用政
刑也書曰德惟善政則以德爲政伯夷降典折
民惟刑則以禮用刑有德禮則政刑在其中矣
茲其所以不悖與按龜山先生有周禮辨疑一

卷以駁王安石今其書不可見此條武書中語
與宋人以忠厚開國至王安石誤用周禮爲理
財之書遂至賦急刑繁災害並至而宋乃衰嗚
呼從來寓刑于禮則爲周祚之八百廢禮任刑
則爲嬴秦之不世刑之所關大矣哉

冬官六官中之事典也所關于王國者重矣寧
獨考工一事而已哉漢人嘗懸千金求之弗獲
河間獻王乃以考工記補之亦不得已之極思

也至後人欲割裂五官中事屬田土者以補之
不如周禮設官有專有聯田土之見于各官者
以其聯也如割而補冬官冬官未必完而各官
俱已闕矣何爭哉考工記另爲一書冬官仍闕
之可也

癸卯著於西山水源頭草亭時
退翁年七十有一

五經翼序

曩時海內藏書家稱汴中西亭王孫余官汴時西亭已歿與其孫永之善因得盡窺其遺籍約十萬餘卷尤重經學中多秘本世所鮮見余雖困頓簿書日借

其經學一類課兒輩抄録之携歸京師壬午河决王孫之書盡沉洪流中頼余家猶存其十一至甲申之變余家玉凫堂積書七萬餘卷一時星散無復片紙存者是歲秋冬僵卧城東魚藻

池上書賈荷書來售多余家故本印識宛然泫焉欲涕又中秘故藏狼藉於市間質衣物收之病廢之餘猶取諸書有裨經學者或録其序跋或録其論說久之成帙數年以來朝焉夕焉饑當食寒當衣孤當友病當藥石者惟此是賴禹航嚴子顥亭省母南還别余退谷因託而梓之以公同志老病餘生名根久斷非敢以此侈該博也古人遺書日就銷滅經學之書存世者尤

鮮嘗一臠而知全鼎則經翼諸篇誠窮理者之所必資也顥亭之意與余相同而余更識其聚散之感如此

北平孫承澤識

五經翼二十卷原任工部侍郎李友棠家藏本

國朝孫承澤撰承澤有尚書集解已著錄是編雜取前人諸經序跋論說以類相次得易四卷書二卷詩四卷春秋六卷禮記二卷餘杭嚴沆益以承澤所作周禮舉要二卷共爲一編刊之其書採摭未備不及朱彝尊經義考之淹洽至周禮舉要備舉五官大義亦頗有所發明然議論多而考證少亦異於先儒專門之學王士禎池北偶談記康熙辛亥與承澤論經學承澤自言五經翼是十五年前所撰不過集諸經序論耳無當經學也是承澤亦有自知之明矣

朱子六經圖十六卷

〔清〕江爲龍等輯

南京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·六經圖十六卷》提要

敘

經世之學經史尚矣顧史自典謨而後柱下咸書汗牛充棟即諸家節本動盈尺許學者望望而生畏鮮能卒業

余向有史學啟蒙一編揭其大凡約一部十七史於尺幅中爲初服握要領也至六經則列聖精神所注言近旨遠詳約兼該瀰六合亘古今乾

坤〻奠麗陰陽之翕闢於以昭焉神聖之心傳帝王〻統緒于以紹焉歷代〻禮樂政刑文章制度于以備焉四方之治亂貞淫剛柔邪正于以著焉而且朝野吉凶有其儀尊卑上下有其分出入起居有其節皆於是乎範而且山川疆域〻遥飛潛動植之覊人官物曲之繁且賾皆於是

乎載學者所當朝稽夕考探其奥窮其源俾上下古今〻故了然心目間於以擇挺萬有庶不愧為聖人之徒〻自晋唐迄今通儒〻〻不少概見何哉意者聖心異質遠古今異宜也中材以下心思多所窒耳目多所窮耶審如是則萬殊〻理萬變〻故執一巻以求通而欲其無扞格焉

難矣

考亭夫子爰起而為之圖凡六經中之度數名物其義意深遠形器罕見者一一圖之或疏其義或象其形之而於儒宿學經身莫解之物無不圖而索綱舉目張瞭如指掌固不必誦全經之文而乾坤之奠麗陰陽之翕闢已洞然矣神聖之心傳帝王之統緒已燦然

矣歷代之禮樂政刑文章制度四方之治亂貞淫剛柔邪正與夫朝野吉凶之儀尊卑上下之分生入起居之節及山川疆域之遙飛潛動植之夥人官物曲之繁且賾莫不豁然矣振衣挈領舉六經之大綱大目悉範圍無遺焉誠學者之經南也圖舊勒石於信州類宮以摹印維艱玆其

傳不廣且碑碣參伍位置錯綜加以裱潢家割裂倒亂不便觀覽余同　表兄硯崖江先生彙次成帙條分縷析因類序編更益以四書圖共得

十六卷繙閱較易中有各經互見體式迥同者則不重出有互見而體式不合如周禮九畿之制不與貢禹合封國之制不與武成孟子合建都

之制不與洛誥召誥合設官之制不与周官合之類則各存其體式之一二以俟博雅參攷但向時墨刻自宋迄明石凡數易點畫磨滅魯魚亥

豕寧無沿誤茲本悉遵舊文閱者仍之不敢妄加增省竊附於疑以傳疑信以傳信之義學者得是圖而稽之並取哉彙一寓目焉其於經史之

學思過半矣

皆

康熙四十有八年歲在己丑

春王正月樅江葉涵雲長

山父書於西江之宜春苑

署

叙

六經四子書人無不童而習之也童而習之果能一一悉之辨之而無有或疑乎學者潑求義蘊逴逴於天人性命之旨危微精一之傳討論務極其至而於其中所載日月星辰風雨之徵山川土田彊域之界侯王公卿之等殺以及朝廟衣冠冔彛尊罍之屬五玉三帛之禮昭德象功之樂與夫兵戎韎韐旗旐弓矢

車馬之類貴賤居處飲食動作器用之具多略而不講古聖人仰觀俛察制器尚象一事一物之微莫不有精意存乎其間誦習終身所學何事循名究實顧可令其茫然莫

解耶乃或者曰此非盡讀書者之過毋亦勢使然也自虞夏商周以迄於今時移地殊或一事而古今異名或一物而前後殊制世遠代湮考稽無據父師之昭示子弟之講

求大都如陶元亮所云不求甚解而已嗟乎一事不知儒者猶引爲耻矧以總角象勺所誦習之文積至皓首龐眉卒莫能考其制審其象究其義是可慨已余自成童以來

每遇經書疑義輙博覽考核以求其故必使瞭然胸中而後已幾欲廣搜備攷滙爲成書以告來學乃始束縛於帖括家言已而挾策走四方迴籍後復執掌於簿書歲月悠

忽虛願莫酬戊子小春豫章廣之永豐周生子用爲余乙酉分校所得士過從宜陽官舍攜朱子六經圖以贈披閱之下見其繪象圖形窮原竟委凡經學之淵源繁賾莫不燦如指掌

考亭夫子啟廸苦心足開萬世之聾瞶宜乎家各一編舉經書之與取之案頭裕如矣乃自有此圖已歷數百年而所傳不廣者何哉聞之周生曰是圖勒之石碣藏之學宮以印摹維艱致流傳不廣嗚乎

考亭啟廸苦心竟使後之學者不克盡蒙其澤耶但歷時久遠其圖畫字跡湮多缺損漫漶乃於涖事之餘焚膏繼晷細加考核校正彙次成帙以便觀覽復取四書圖斟酌損益互爲參考同者去之異者存之以附于後共計十六卷付剞劂氏公之當世俾天下之凡讀六經四子書者其

於日月星辰風雨之徵山川土田疆域之界侯王公卿之等殺以及朝廟衣冠鼎彝尊罍之屬五玉三帛之禮昭德象功之樂與夫兵戎韍軨旗旐弓矢車馬之類貴賤居處飲食動作器用之具習聞其名胥得進而究其實即溯求義蘊討論乎天人性命之旨危微精一之傳者亦得備觀其圖象熟悉其源流庶幾經義昭著於天下將 考亭夫子啟廸苦心流傳千萬世而不朽今

聖天子倡明經學研發性理蒐羅典籍加以刪訂纂修刊布中外昭當世而埀來茲其闡述

聖賢以弘教澤于靡窮則爲龍碌碌簿書急爲是圖之次也實用以仰答

高深之萬一乎

旹

康熙四十有八年歲在屠維赤奮若臯月旣望龍眠江

爲龍書於豫章宜陽官舍

江序 八

朱子六經圖總目

朱子六經圖

錢源啟敦 姪自榮掌衡

桐城江為龍硯崖手定 萊涵雲長山同校 男自淳鴻求編次

安城王佐乾樞 自嶼書來

詩經圖上

思無邪圖

七月流火之圖

太東總星之圖

楚丘定方中圖

定之方中作于楚宮
揆之以日作于楚室

六經圖
卷之一詩經圖上
二
公劉相陰陽圖
春秋二分夕入之日
日
第五西表
從中表望反入之日以立西表
日中
第一南表
第二中表
第三北表
北極
夜從中表望北極以立北表
日
第四東表
從中表望初出之日以立東表
春秋二分初生之日
四始圖
關雎
鹿鳴
文王
清廟
始
風
小雅
大雅
頌
始

六經圖
卷之一詩經圖上
三
十五國風地理之圖
北
東
西
南
東海
今遼陽省
遼東
齊
衛
唐
秦
豳
鄭
陳
魏
邶
王城
周南
召南
大戎
黃河
渭
江
淮
汝
渭陽
終南山
南山
檜
邠
許
宋
蔡
徐
吳越
福建
江南
海南
劍南今四川省

二南

周國名南南方諸侯之國也周國本在禹貢雍州境內岐山之陽后稷十三世孫古公亶甫始居其地傳于王季歷至孫文王昌辟國寖廣於是徙都于豐而分岐周故地以爲周公旦召公奭之采邑且使周公爲政於國中而召公宣布於侯於是德化大成於內而南方諸侯之國江沱汝漢之間不從化蓋三分天下有其二焉至于武王發又遷于鎬商而有天下武王崩子成王誦立周公相之制作禮樂乃文王之世風化所及民俗之詩被之筦絃以爲房中之樂又推之以及于鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而下後世之脩身齊家治國平天下者皆得以取法焉蓋其之國中者雜以南國之詩而謂之周南言自天子之國諸侯不但國中而已也其得南國者則直謂之召南言自伯之國被於南方而不敢以繫於天子也岐周在今鳳翔府岐山縣豐在今京兆府鄠縣終南山北南方之國即今興府京西湖北等路諸州鎬在豐東二十五里小序曰關雎之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢虞之德諸侯之風先王之所以教故繫之召公斯言得之矣

邶 鄘 衛

邶鄘衛三國名在禹貢冀州西阻太行北逾衡漳東南跨河以及兗州桑土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛以封諸侯邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何時并得邶鄘之地至懿公爲狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂殷墟衛故都即今衛縣漕楚丘皆在滑州大抵今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛境也但邶鄘地既入衛其詩皆爲衛事而猶繫其故國之名則不可曉而舊說以此下十三國皆爲變風焉

王

王謂周東都洛邑王城畿內方六百里之地在禹貢豫州太華外方之間北得河陽漸冀州之南也周室之初文王居豐武王居鎬至成王周公始營洛邑爲時會諸侯之所以其土中四方來者道里均故也自是謂豐鎬爲西都洛邑爲東都至幽王嬖褒姒生伯服廢申后及太子宜臼宜臼奔申申侯怒與犬戎攻宗周弒幽王于戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立之是爲平王徙居東都王城於是王室遂卑與諸侯無異故其詩不爲雅而爲風然其王號未替也故不曰周而曰王其地今河南府及懷孟等州是也

鄭

鄭邑名本在西都畿內咸林之地宣王以封其弟友爲采地後爲幽王司徒而死於犬戎之難是爲桓公其子武公掘突定平王於東都亦爲司徒又得虢檜之地乃徙其封施舊號於新邑是爲新鄭咸林在今華山鄭縣新鄭即今之鄭州是也其封域山川詳見檜風

齊

齊國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢爲青州之域周武王以封太公望東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣太公姜姓本四岳之後既封于齊通工商之業便魚鹽之利民多歸之故爲大國今青齊淄濰德棣等州是其地也

魏

魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南枕河曲北涉汾水其地陿隘而民貧俗儉蓋有聖賢之遺風焉周初以封同姓後爲晉獻公所滅而取其地今河中府解州即其地也蘇氏曰魏地入晉久矣其詩疑爲晉而作故列於唐之前猶邶鄘之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官蓋不可考矣

唐

唐國名本帝堯舊都在禹貢冀州之域太行恒山之西太原大鹵之野周成王以封弟叔虞爲唐侯南有晉水至子燮乃改國號曰晉後徙曲沃又徙居絳其地土瘠民貧勤儉質朴憂深思遠有堯之遺風其詩不謂之晉而謂之唐蓋仍其始封之舊號耳唐叔所都在今太原府曲沃及絳皆在今絳州

秦

秦國名其地在禹貢雍州之域近鳥鼠山初伯益佐禹治水有功賜姓嬴氏其後中潏居西戎以保西垂六世孫大駱生成及非子非子事周孝王養馬於汧渭之間馬大繁息孝王封爲附庸而邑之秦至宣王時犬戎滅成之族宣王遂命非子曾孫秦仲爲大夫誅西戎不克見殺及幽王爲西戎犬戎所殺平王東遷秦仲孫襄公以兵送之王封襄公爲諸侯曰能逐犬戎即有岐豐之地襄公遂有周西都畿内八百里之地至玄孫德公又徙于雍秦即今之秦州雍今京兆府興平縣是也

陳

陳國名大皡伏羲氏之墟在禹貢豫州之東其地廣平無名山大川西望外方東不及孟諸周武王時帝舜之冑有虞閼父爲周陶正武王賴其利器與其神明之後以元女大姬妻其子蒲而封於陳都于宛丘之側與黃帝帝堯之後共爲三恪是爲胡公大姬婦人尊貴好樂巫覡歌舞之事其民化之今之陳州即其地也

檜

檜國名高辛氏火正祝融之墟在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間其君妘姓祝融之後周衰爲鄭桓公所滅而遷國焉今之鄭州即其地也蘇氏以爲檜詩皆爲鄭作如邶鄘之於衛也未知是否

曹

曹國名其地在禹貢兖州陶丘之北雷夏荷澤之野周武王以封其弟振鐸今之曹州即其地也

豳公七月風化之圖

	一之日	二之日	三之日	四之日		四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
仰觀星日 霜露之變	觱發	栗烈			春日載陽 春日遲遲				流火		肅霜	
俯察昆虫 草木之化					有鳴倉庚	秀葽	鳴蜩 斯螽動股	莎雞振羽	鳴鵙 在野	萑葦 在宇	在戶	隕蘀 蟋蟀入我牀下
以知天時 以授民事		鑿冰沖沖	納于凌陰		蠶月條桑						授衣 築場圃	滌場 穹窒熏鼠 塞向墐戶
女服事乎内 男服事乎外	于貉	其同 載纘武功	于耜	舉趾	女執懿筐 爰求柔桑 采蘩祁祁					載績 載玄載黃 其穫		穫稻 納禾稼 嗟我農夫 我稼既同
上以誠愛下 下以忠利上	取彼狐貍 爲公子裘	言私其豵 獻豜于公								我朱孔陽 爲公子裳		上入執宮功 晝爾于茅 宵爾索綯 亟其乘屋
其養老而慈幼 食力而助弱				同我婦子 饁彼南畝				食鬱及薁	食瓜 亨葵及菽	斷壺 剝棗	叔苴 采荼薪樗 食我農夫	嗟我婦子曰爲改歲入此室處 爲此春酒以介眉壽
其祭祀也時 其燕享也節				其蚤 獻羔祭韭								朋酒斯饗 曰殺羔羊 躋彼公堂 稱彼兕觥 萬壽無疆

一之日爲一陽之月二之日謂二陽之月變月言日言是月之日也餘倣此○張氏曰七月之詩皆以夏正爲新曹氏曰公劉正當夏時所用者夏正也○謹按詩中載一歲事獨缺三月嘗觀二章春日載陽至公子同歸及三章蠶月條桑至猗彼女桑並不言何月今摘其辭布于二月四月之間非敢遽以爲三月之詩以備見豳風春日之事云

豳國名在禹貢雍州岐山之北原隰之野虞夏之際棄爲后稷而封于邰及夏之衰棄稷不務棄子不窋失其官守而自

豳

鼠于戎狄之間不窋生鞠陶鞠陶生公劉能復修后稷之業民以富實乃相土地之宜而立國于豳之谷焉十世而大王徙居岐山之陽十二世而文王始受天命十三世而武王遂爲天子武王崩成王立年幼不能涖阼周公旦以冢宰攝政乃述后稷公劉之化作詩一篇以戒成王謂之豳風而後人又取周公所作以凡爲周公而作之詩以附焉豳在今邠州三水縣郇在今京兆府武功縣

二雅

雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說又各有正變之別以考之正小雅燕饗之樂也正大雅朝會之樂受釐陳戒之辭也故或懽忻和說以盡羣下之情或恭敬齊莊以發先王之德詞氣不同音節亦異多周公制作時所定也及其變也則事未必同而各以其聲附之其次序時世則有不可考者也

周頌

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功告於神明者也蓋頌與容古字通用故序以此言之周頌三十一篇多周公所定而亦或有康王以後之詩魯頌四篇商頌五篇因亦以其類附焉凡五卷

魯頌

魯少昊之墟在禹貢徐州蒙羽之野成王以封周公長子伯禽今襲慶東平府沂密海等州即其地也成王以周公有大勳勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯於是乎有頌以爲廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌舊說皆以伯禽十九世孫僖公申之詩今無所考獨閟宮一篇爲僖公之詩無疑矣夫以其詩之僭如此而夫子猶錄之者蓋其體固列國之風而所歌者乃當時之事則猶未純於天子之頌若其所歌之事又皆有先王禮樂教化之遺意焉則其辭雖若可予也況夫子魯人又安得而削之哉然因其實而著之而其是非得失自有不可揜者亦春秋之法也或曰魯之無風何也先儒以爲時王褒周公之後比於先代故巡狩不陳其詩而其篇第不列於太師之職是以宋魯無風其或然歟或謂夫子有所諱而削之則左氏所記當時列國大夫賦詩及吳季子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣

商頌

契爲舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道爲武王所滅封其庶兄微子啟於宋修其禮樂以奉商後其地在禹貢徐州泗濱西及豫州盟豬之野其後政衰商之禮樂日以放失七世至戴公時大夫正考甫得商

頌十二篇于周太師歸以祀其先王至孔子編詩而又亡其七篇然其存者今多闕文疑義今不敢強通也商都亳宋都商丘皆在今應天府亳州界

詩有

賦

周	召	召	邶	邶	邶	鄘	衛	王	鄭	鄭	鄭	齊	齊	魏	唐
葛覃	采蘩	摽有梅	柏舟 二三四	谷風 五	靜女	君子偕老	考槃	君子于役	緇衣	遵大路	東門之墠	雞鳴	猗嗟	葛屨 二	蟋蟀
卷耳	草蟲	野有死麕		式微	新臺	桑中	碩人	君子陽陽	將仲子	女曰雞鳴	風雨	還		陟岵	羔裘
芣苢	采蘋	騶虞	日月	旄丘 二三四	二子乘舟	定之方中	氓 一二五	采葛	叔于田	有女同車	子衿	著		十畝之間	無衣
汝墳 一二	甘棠		擊鼓	簡兮		蝃蝀 二	竹竿	大車	大叔于田	狡童	出其東門	東方未明		伐檀	葛生 三四五
	行露		雄雉 三四	泉水 二三四		干旄	河廣	丘中有麻	清人	褰裳		盧令			
	羔羊		匏有苦葉 三	北門 二三		載馳	伯兮 一二四		羔裘	丰		載驅			

六義

風

- 秦：車鄰　駟驖　小戎　蒹葭　無衣　渭陽
- 秦：權輿
- 陳：宛丘　衡門　株林
- 檜：羔裘　素冠　隰有萇楚　匪風
- 曹：
- 豳：七月　東山一二三　破斧
- 周：螽斯　汝墳三　[illegible]
- 召：
- 邶：柏舟五　綠衣　終風　凱風一　匏有苦葉三四　谷風一三

比

- 北：北風
- 鄘：蝃蝀　氓　伯兮　有狐　木瓜
- 王：兔爰
- 齊：東方未明三　南山一二　甫田　敝笱
- 魏：碩鼠
- 唐：揚之水　鴇羽　有杕之杜　采苓
- 曹：蜉蝣
- 豳：鴟鴞　伐柯
- 周：南有樛木　桃夭　兔罝　麟趾

三經

興

- 召：鵲巢　行露二三　殷其靁　小星　江有汜　野有死麕
- 召：何彼穠矣
- 邶：燕燕一二三　凱風二三四　雄雉一二　谷風四六　旄丘一　簡兮四
- 邶：泉水　新臺三
- 鄘：柏舟　牆有茨　鶉之奔奔　相鼠
- 衛：淇澳　芄蘭
- 王：揚之水　中谷有蓷
- 鄭：山有扶蘇　蘀兮
- 齊：東方之日　南山三四
- 魏：葛屨　汾沮洳　園有桃
- 唐：山有樞　杕杜　葛生一二
- 秦：車鄰二三　終南　黃鳥　晨風
- 陳：東門之池　墓門　防有鵲巢　月出　澤陂
- 檜：匪風三
- 曹：候人一二三　鳲鳩
- 豳：九罭　狼跋
- 四牡一二五　皇皇者華二三四五　常棣二四五六七八　天保　采薇五六
- 出車　杕杜　魚麗四五六　六月　采芑四

三緯

賦

小雅

- 車攻 / 吉日 / 庭燎 / 白駒 / 我行其野
- 斯干 / 無羊 / 節南山 三四五六七八九十 / 正月 一二三五六八十一十二
- 十月之交 / 雨無正 / 小旻 / 小宛 二六 / 巧言 一二三六 / 何人斯
- 巷伯 二四五六 / 蓼莪 四 / 大東 二四五六七 / 四月 七 / 北山
- 小明 / 鼓鍾 / 楚茨 / 信南山 / 甫田 / 大田
- 瞻彼洛矣 / 裳裳者華 四 / 桑扈 三四 / 車舝 / 賓之初筵 / 采菽 三
- 角弓 二三四 / 都人士 / 采綠 / 黍苗 / 隰桑 四 / 瓠葉
- 漸漸之石 / 苕之華 三 / 何艸不黃 三

大雅

- 文王 / 大明 / 緜 二三四五六七八九 / 棫樸 二
- 思齊 / 皇矣 / 靈臺 / 下武 / 文王有聲
- 生民
- 卷阿 一二三四五六十
- 抑 十二 一二三四五六七八十十一 / 桑柔 二三四五六七八十十一十四十五十六
- 崧高 / 烝民 / 韓奕 / 江漢 / 常武
- 瞻卬 一二三四五六 / 召旻

比

小雅

- 菁菁者莪 四 / 鶴鳴 / 黃鳥 / 正月 九十十二 / 巷伯 一二 / 菀柳 一二
- 谷風 / 蓼莪 / 角弓 五六七八 / 白華 / 綿蠻 / 苕之華 一二

大雅

- 緜 一 / 卷阿 九 / 桑柔 一

之圖

興

小雅

- 鹿鳴 / 四牡 三四 / 皇皇者華 一 / 常棣 一三 / 伐木 / 采薇 一二[illegible]
- 魚麗 一二三 / 南有嘉魚 / 南山有臺 / 蓼蕭 / 湛露 / 采芑 一二三
- 鴻鴈 / 沔水 / 節南山 一二 / 正月 七 / 小宛 一三四五 / 小弁 一二三四五六
- 巧言 五 / 巷伯 七 / 谷風 一二 / 蓼莪 六 / 大東 一三 / 四月 一二三四五六八
- 無將 / 裳裳者華 一三 / 桑扈 一二 / 鴛鴦 / 采菽 一二四五 / 角弓 一
- 菀柳 三 / 黍苗 一 / 隰桑 一二三 / 何艸不黃 四

大雅

- 棫樸 一三四五 / 旱麓 一二三 / 文王有聲 八 / 行葦 一 / 鳧鷖
- 泂酌 / 卷阿 七八 / 抑 九 / 桑柔 十二十三 / 瞻卬 七
- 清廟 / 維天之命 / 維清 / 烈文 / 天作 / 昊天有成命

頌

賦

周

- 我將 / 時邁 / 執競 / 思文 / 臣工 / 噫嘻
- 振鷺 / 豐年 / 有瞽 / 潛 / 雝 / 載見
- 有客 / 武 / 閔予小子 / 訪落 / 敬之 / 小毖
- 載芟 / 良耜 / 絲衣 / 酌 / 桓 / 賚
- 般

魯

- 駉 / 泮水 四五六七 / 閟宮

商

- 那 / 烈祖 / 玄鳥 / 長發 / 殷武

興

周

- [illegible]

魯

- 有駜 / 泮水 八

經緯正變之圖

經緯總圖

二經　二緯

風：十五國風　風者如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也

雅：大小二雅　雅者正也正樂之歌也本有大小之殊而先儒說又各有正變之別

頌：周商魯三頌　頌者美盛德之形容以其成功告于神明者也

賦：賦者直陳其事如葛覃卷耳之類　語錄云直指其名直序其事者賦也

比：比者以彼狀此如螽斯綠衣之類　語錄云引物爲說者比

興：興者託物興詞如關雎兔罝之類　語錄云本要言其事而虛用兩句釣起因而云者興也

賦　賦而比：頍弁首章　小弁八章　谷風二章

比　賦而興：野有蔓艸　小弁七章　黍離　氓六章　溱洧　東山四章

興　比而興：下泉　氓三章　綠衣

兼義之圖

興而比：關雎　漢廣　椒聊　巧言一章

賦而興又比興：頍弁二章三章

賦其事以起興：泮水首三章

正變風雅之圖

正風：周南　召南　共二十五篇

變風：邶至豳十三國　共一百三十五篇

正小雅：鹿鳴至菁莪　共二十二篇

變小雅：六月至何艸不黃　共五十八篇

正大雅：文王至卷阿　共一十八篇

變大雅：民勞至召旻　共一十三篇

升歌笙間歌笙詩之圖

升歌	笙	間歌
鹿鳴	南陔	魚麗
四牡	白華	南有嘉魚
皇皇者華	華黍	南山有臺

之圖笙：由庚　崇丘　由儀

卷終

辟廱之圖
皋門應門之圖
六經圖
卷之二詩經圖下
三
周元戎圖
秦小戎圖

公車千乘之圖
百成
百成
百成
百成
百成
百成
百成
百成
百成
一十六里有畸
方一十里爲一成方三十成則爲方三百里加一十六里有奇總之亦百成之地是爲一千成則可以出兵車千乘矣
六經圖
卷之二詩經圖下
四
出車一乘之圖
溝
洫
丘
丘
甸
丘
丘
方里爲井四井爲邑邑爲方二里四邑爲丘丘爲方四里四丘爲甸爲方八里外加一里爲溝洫爲方十里謂之一成其地出兵車一乘卽井十爲通通十爲成是也

矛之圖

虎韔 小戎

揚 公劉

矛 清人

弓 公劉

旟 出車

矦 猗嗟

魚服 車攻

矢 公劉

旌 干旄

旐 出車

旂 出車

旄 干旄

輪 伐檀

決 車攻

拾 車攻

鞞 瞻彼洛矣

關雎后妃之德也　葛覃后妃之本也

卷耳后妃之志也　樛木后妃逮下也

螽斯后妃子孫衆多也　桃夭后妃之所致也

兎罝后妃之化也　芣苢后妃之美也

漢廣德廣所及也　汝墳道化行也

麟之趾關雎之應也　鵲巢夫人之德也

毛

采蘩夫人不失職也　草蟲大夫妻能以禮自防也
采蘋大夫妻能循法度也　甘棠美召伯也
行露召伯聽訟也　羔羊鵲巢之功致也
殷其雷勸以義也　摽有梅男女及時也
小星惠及下也　江有汜美媵也
野有死麕惡無禮也　何彼襛矣美王姬也
騶虞鵲巢之應也　栢舟言仁而不遇也
綠衣衛莊姜傷已也　燕燕衛莊姜送歸妾也
日月衛莊姜傷已也　終風衛莊姜傷已也

擊鼓怨州吁也　凱風美孝子也
雄雉刺衛宣公也　匏有苦葉刺衛宣公也
谷風刺夫婦失道也　式微黎侯寓于衛其臣勸之歸也
旄丘責衛伯也　簡兮刺不用賢也
泉水衛女思歸也　北門刺士不得志也
北風刺虐也　靜女刺時也
新臺刺衛宣公也　二子乘舟思伋壽也
柏舟共姜自誓也　墻有茨衛人刺其上也
君子偕老刺衛夫人也　桑中刺奔也

詩

鶉之奔奔刺衛宣姜也　定之方中美衛文公也
蝃蝀止奔也　相鼠刺無禮也
干旄美好善也　載馳許穆夫人作也
淇澳美武公之德也　考槃刺莊公也
碩人閔莊姜也　氓刺時也
竹竿衛女思歸也　芄蘭刺衛公也
河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也　伯兮刺時也
有狐刺時也　木瓜美齊桓公也
黍離閔宗周也　君子行役刺平王也

君子陽陽閔周也　揚之水刺平王也
中谷有蓷閔周也　兔爰閔周也
葛藟王族刺平王也　采葛懼讒也
大車刺周大夫也　丘中有麻思賢也
緇衣美武公也　將仲子刺莊公也
叔于田刺莊公也　大叔于田刺莊公也
清人刺文公也　羔裘刺朝也
遵大路思君子也　女曰雞鳴刺不說德也
有女同車刺忽也　山有扶蘇刺忽也

蘀兮刺忽也　狡童刺忽也
褰裳思見正也　丰刺亂也
東門之墠刺亂也　風雨思君子也
子衿刺學校廢也　揚之水閔無臣也
出其東門閔亂也　野有蔓草思遇時也
溱洧刺亂也　雞鳴思賢妃也
還刺荒也　著刺時也
東方之日刺衰也　東方未明刺無節也
南山刺襄公也　甫田大夫刺襄公也

盧令刺荒也　敝笱刺文姜也
載驅齊人刺襄公也　猗嗟刺魯莊公也
葛屨刺褊也　汾沮洳刺儉也
園有桃刺時也　陟岵孝子行役思念父母也
十畝之間刺時也　伐檀刺貪也
碩鼠刺重斂也　蟋蟀刺晉僖公也
山有樞刺晉昭公也　揚之水刺晉昭公也
椒聊刺晉昭公也　綢繆刺晉亂也
杕杜刺時也　羔裘刺時也　鴇羽刺時也

小

無衣美晉武公也　有杕之杜刺晉武公也
葛生刺晉獻公也　采苓刺晉獻公也
車鄰美秦仲也　駟驖美襄公也
小戎美襄公也　蒹葭刺襄公也
終南戒襄公也　黃鳥哀三良也
晨風刺康公也　無衣美用兵也
渭陽康公念母也　權輿刺康公也
宛丘刺幽公也　東門之枌疾亂也
衡門誘僖公也　東門之池刺時也

東門之楊刺時也　墓門刺陳佗也
防有鵲巢憂讒賊也　月出刺好色也
株林刺靈公也　澤陂刺時也
羔裘大夫以道去其君也　素冠刺不能三年也
隰有萇楚疾恣也　匪風思周道也
蜉蝣刺奢也　候人刺近小人也
鳲鳩刺不一也　下泉思治也
七月陳王業也　鴟鴞周公救亂也
東山周公東征也　破斧美周公也

序

10

伐柯美周公也　九罭美周公也
狼跋美周公也　鹿鳴燕羣臣嘉賓也
四牡勞使臣之來也　皇皇者華君遣使臣也
常棣燕兄弟也　伐木燕朋友故舊也
天保下報上也　采薇遣戍役也
出車勞還率也　杕杜勞還役也
魚麗美萬物盛多能備禮也　南陔孝子相戒以養也
白華孝子之潔白也　華黍旹和歲豐宜黍稷也
南有嘉魚樂與賢也　南山有臺樂得賢也

由庚萬物得由其道也　崇丘萬物得極其高大也
由儀萬物之生各得其宜也　蓼蕭澤及四海也
湛露天子燕諸侯也　彤弓天子錫有功諸侯也
菁菁者莪樂育材也　六月宣王北伐也
采芑宣王南征也　車攻宣王復古也
吉日美宣王田也　鴻鴈美宣王也　庭燎美宣王也
沔水規宣王也　鶴鳴誨宣王也
祈父刺宣王也　白駒大夫刺宣王也
黃鳥刺宣王也　我行其野刺宣王也

斯干宣王考室也　無羊宣王考牧也
節南山家父刺幽王也　正月大夫刺幽王也
十月之交大夫刺幽王也　雨無正大夫刺幽王也
小旻大夫刺幽王也　小宛大夫刺幽王也
小弁刺幽王也　巧言刺幽王也
何人斯蘇公刺暴公也　巷伯刺幽王也
谷風刺幽王也　蓼莪刺幽王也
大東刺亂也　四月大夫刺幽王也
北山大夫刺幽王也　無將大車大夫悔將小人也

之

小明大夫悔仕于亂世也　鼓鍾刺幽王也
楚茨刺幽王也　信南山刺幽王也
甫田刺幽王也　大田刺幽王也
瞻彼洛矣刺幽王也　裳裳者華刺幽王也
桑扈刺幽王　鴛鴦刺幽王也
頍弁諸公刺幽王也　車舝大夫刺幽王也
青蠅大夫刺幽王也　賓之初筵衛武公刺時也
魚藻刺幽王也　采菽刺幽王也
角弓父兄刺幽王也　菀柳刺幽王也

都人士周人刺衣服無常也　采緑刺怨曠也

黍苗刺幽王也　隰桑刺幽王也

白華周人刺幽后也　緜蠻微臣刺亂也

瓠葉大夫刺幽王也　漸漸之石下國刺幽王也

苕之華大夫閔時也　何艸不黄下國刺幽王也

文王文王受命作周也　大明文王有明德故天復命武王也

緜文王之興本由太王也　棫樸文王能官人也

旱麓受祖也　思齊文王所以聖也

皇矣美周公也　靈臺民始附也

下武繼文也　文王有聲繼伐也

生民尊祖也　行葦忠厚也

既醉太平也　鳧鷖守成也

假樂嘉成王也　公劉召康公戒成王也

泂酌召康公戒成王也　卷阿召康公戒成王也

民勞召穆公刺厲王也　板凡伯刺厲王也

蕩召穆公傷周室大壞也　抑衛武公刺厲王亦以自警也

桑柔芮伯刺厲王也　雲漢仍叔美宣王也

崧高尹吉甫美宣王也　烝民尹吉甫美宣王也

圖

韓奕尹吉甫美宣王也　江漢尹吉甫美宣王也

常武召穆公美宣王也　瞻卬凡伯刺幽王大壞也

召旻凡伯刺幽王大壞也　清廟祀文王也

維天之命太平告文王也　維清奏象舞也

烈文成王即政諸侯助祭也　天作祀先王先公也

昊天有成命郊祀天地也　我將祀文王于明堂也

時邁巡狩告祭柴望也　執競祀武王也

思文后稷配天也　臣工諸侯助祭遣于廟也

噫嘻春夏祈穀于上帝也　振鷺二王之後來助祭也

豐年秋冬報也　有瞽始作樂而合乎祖也

潛季冬薦魚春獻鮪也　雝禘太祖也

載見諸侯始見乎武王廟也　有客微子來見祖廟也

武奏大武也　閔予小子嗣王朝于廟也

訪落嗣王謀於廟也　敬之羣臣進戒嗣王也

小毖嗣王求助也　載芟春籍田而祈社稷也

良耜秋報社稷也　酌告成大武也

絲衣繹賓尸也　桓講武類禡也

賚大封于廟也　般巡狩而祀四岳河海也

蟲

貓　韓奕

蠶　七月　瞻卬
螽斯　螽斯
草蟲　出車　草蟲
阜螽　同上

蛇　斯干
虺　斯干
蝤蠐　碩人
蜂　小毖

蠆　都人士
蜾蠃　小宛
宵行
蠋

蠨蛸　並東山
蜩　七月　小弁　蕩
螗　蕩
蜴　正月

蟋蟀　蟋蟀
莎雞
斯螽　並七月
螟蛉　小宛

螓
蛾　並碩人
蜉蝣　蜉蝣
蒼蠅　雞鳴

螟
螣　並大田
蟊　桑柔　瞻卬
賊　同上

鼠　行露　相鼠　碩鼠　七月　斯干

魚

魚　新臺　衡門　匪風　九罭　魚麗　鶴鳴　潛　無羊　魚藻　旱麓　靈臺　韓奕
龍　小戎

嘉魚　南有嘉魚
魴　九罭　魚麗
鱒　九罭
鯉　衡門　六月　魚麗　潛

鱣　碩人
鮪　同上
鰥　敝笱
魚

鯊
鱧　並魚麗
鰋　魚麗　潛
鱨　同上

鰷　潛
鼉　靈臺
龜　小旻　泮水　緜　文王有聲
鼈　六月　韓奕

貝　巷伯

草

草　小弁　何草不黃　生民　召旻
蕭　下泉
葛　葛覃　旄丘　采葛　葛生　旱麓
藟　葛藟　樛木　旱麓

蔦
女蘿　並頍弁
[illegible]
卷耳　卷耳

芣苢　芣苢
苓　簡兮　采苓
芄蘭　芄蘭
莞　斯干

草

蒲　揚之水　澤陂　蒲　韓奕
蓷　中谷有蓷
苕　防有鵲巢　苕之華
鷊　防有鵲巢

茹藘　東門之墠　出其東門
[illegible]　載驅
蓼　良耜
龍　山有扶蘇

菫　緜
蕳　溱洧　澤陂
芩　鹿鳴
蘩　采蘩

蔞　漢廣
蕭　采葛　下泉　蓼蕭　小明　生民
艾　采葛
蒿　鹿鳴　蓼莪

茅　野有死麕　七月　白華
蓬　騶虞　伯兮
荑　靜女　碩人
菅　東門之池　白華

萊　南山有臺　十月之交
萑　七月　小弁
葦　河廣　七月　小弁
蒹　蒹葭

葭　騶虞　碩人　蒹葭
菼　碩人　大車
苹　鹿鳴
苴　召旻

莠　大田
藚　汾沮洳
荍　東門之枌
葽　七月

名

果臝　東山
臺　南山有臺　都人士
綠
藍　並采綠

木

白華　白華
諼艸　伯兮
荷　澤陂　山有扶蘇
菡萏　澤陂

芍藥　溱洧
茨　牆有茨　楚茨
荼　出其東門　鴟鴞
紵　東門之池

木

木　樛木　漢廣　伐木　小宛　小弁　巧言　卷阿
松　竹竿　山有扶蘇　天保　斯干　閟宮　殷武

栢　柏舟　天保　頍弁　皇矣　閟宮　殷武
檜　竹竿
梅　摽有梅　終南　墓門　鴟鴞　四月
[illegible]　何彼襛矣　木瓜

李　何彼襛矣　木瓜　丘中有麻　抑
甘棠　甘棠
杜　杕杜　有杕之杜
棗　七月

栗　山有樞　東門之墠　定之方中　東山　車鄰　四月
榛　簡兮　鳲鳩　青蠅　定之方中　旱麓

梧桐　卷阿
桐　定之方中
椅　定之方中　湛露
梓　定之方中　小弁

漆　定之方中　山有樞　車鄰
桑　定之方中　桑中　將仲子　汾沮洳　十畝之間　黃鳥　鳲鳩　七月　氓　泮水　桑柔　車鄰　鴟鴞　南山有臺　黃鳥　小弁　白華

柘
檉
椐
檿　並皇矣

名

杞 將仲子 四牡 四月 杕杜 湛露 北山	栲 山有樞 南山有臺	楰 並南山有臺	唐棣 何彼襛矣 晨風	棘 凱風 葛生 黃鳥 鳲鳩 墓門 湛露 鴇羽 楚茨 青蠅 園有桃	柞 車舝 采菽 縣 旱麓 皇矣	穀 鶴鳴 黃鳥	椒 椒聊 東門之枌	欝
栁 東方未明 小弁 菀柳	杻 同上	枌 東門之枌	扶蘇 山有扶蘇		棫 縣 皇矣 棫樸 旱麓	樸樕 野有死麕	樸	薁 並七月
樞	楊 東門之楊 車鄰 南山有臺	檀 伐檀 鶴鳴	條 終南	楚 漢廣 揚之水	樸 棫樸	舜 有女同車	駁	樗 七月 我行其野
榆 並山有樞	枸	栩 鴇羽 四牡 黃鳥 東門之枌	桋 四月	萇楚 隰有萇楚	楛 旱麓	木瓜 木瓜	檖 並晨風	常棣 常棣 采薇 常

之

菜名

竹 淇奧 斯干	荇 關雎	藻 采蘋 魚藻 泮水	薺 谷風	葵 七月	蓫 我行其野	蔚 蓼莪	瓠 碩人 瓠 南有嘉魚	穀 大田 良耜 載芟
	蕨 草蟲 四月	葑 谷風 桑中	苦 采苓	韭 七月	葍 我行其野	荷 韓奕	瓜 七月 東山 緜 生民 信南山	禾 七月 伐檀 生民
	薇 草蟲 四月 采薇	菲 谷風	芹 采菽 泮水	芑 采芑 文王有聲	唐 桑中	匏 匏有苦葉	瓞 緜 生民	稼 七月 甫田 桑柔 閟宮 殷武
	蘋 采蘋	荼 谷風 七月 緜 桑柔 良耜	茆 泮水	藿 白駒	莫 汾沮洳	壺 七月		穡 信南山 閟宮 殷武

名

穀名 金

黍 碩鼠 甫田 黍離 七月 豐年 鴇羽 下泉 出車 黃鳥 楚茨 黍苗 良耜 閟宮 信南山	稻 鴇羽 七月 大田 閟宮 甫田 白華	秬 生民 閟宮	重	稂 下泉 大田	苴 七月	來 思文 臣工	金 卷耳 淇奧 棫樸 泮水	璧 淇奧 雲漢
	粱 鴇羽 黃鳥 甫田	秠	穋 七月 閟宮	莠 [illegible]	菽 七月 采菽 小宛 生民	牟 思文 臣工	玉 竹竿 有女同車 棫樸 終南 汾沮洳 鶴鳴 渭陽	璋 斯干 卷阿 棫樸
稷 黍離 甫田 鴇羽 南山 出車 閟宮 信 七月	秭 豐年	穈	大糦 玄鳥	麻 丘中有麻 南山 東門之池 七月 生民 東門之枌	荏菽 閟宮 小明			瓊 木瓜 有女同車 瓊華
	粟 黃鳥 小宛	芑 並生民	穉 大田		麥 丘中有麻 桑中 生民 七月 閟宮		圭 淇奧 卷阿 抑 崧高 雲漢	瓊英 瓊瑩 著

玉

琇 都人士	璊 大車	錫 淇奧
瑤 木瓜	琛 泮水	現
琚 木瓜 有女同車	珩 采芑	
玖 木瓜	鍛 公劉	

朱子六經圖目次

朱子六經圖
尚書圖上
帝王世次
世次
夏世次
黃帝
少昊
昌意
顓頊
帝嚳
堯
契
稷
禹
啓
太康
仲康
帝相
少康
帝不降
六經圖　卷之三尚書圖上　一

商世次

湯—太丁—太甲—沃丁／太庚—小甲／雍己／太戊—仲丁／外壬／河亶甲—祖乙—祖辛—沃甲／祖丁—南庚／陽甲／盤庚／小辛／小乙—武丁—祖庚／祖甲—廩辛／庚丁—武乙—太丁—帝乙—紂

外丙　仲壬

周世次

文王—武—成—康—昭—穆—共—懿／孝—夷—厲—宣—幽—平—桓—莊—釐—惠—襄—頃—匡／定—簡—靈—景—敬—元—定—哀／思／考—威烈—安—烈／顯—慎靚—赧

秦世次

非子—秦侯—公伯—秦仲—莊公—襄—文—寧—武／出／德—宣／成／穆—康—共—桓—景—哀—惠—悼—厲共—躁／懷—簡／靈—惠—出—獻—孝—惠文王—武—昭襄—孝文—莊襄—始皇帝—二世—子嬰

晉

獻—奚齊—悼子—惠—懷—文—襄—靈—成—景—厲—平—昭—頃—定—出—哀—幽—烈—孝—靜

世次

文王—武王—叔虞—燮—武—成—厲—靖—釐—獻—穆—殤叔／文—昭—孝—鄂—哀—小子侯—緡—曲沃桓叔—曲沃莊伯—曲沃武公

文王—周公—伯禽—考／煬—幽／魏—厲—獻—真—武—懿／孝—伯御—惠—隱／桓—莊—閔／僖—文—宣

逸書篇數

虞書十一篇

汨作 序見舜典

九共九篇 序見舜典

槀飫 序見舜典

夏書五篇

帝告 序見胤征

釐沃 序見胤征

湯征 序見胤征

汝鳩 序見胤征

汝方 序見胤征

商書十七篇

夏社 序見湯誓

疑至 序見湯誓

臣扈 序見湯誓

典寶 序見湯誓

明居 序見湯誥

肆命 序見伊訓

徂后 序見伊訓

沃丁 序見咸有一德

咸乂 四篇序見咸有一德

伊陟 序見咸有一德

原命 序見咸有一德

仲丁 序見咸有一德

河亶甲 序見咸有一德

祖乙 序見咸有一德

周書八篇

分器 序見洪範

旅巢命 序見旅獒

歸禾 序見微子之命

嘉禾 序見微子之命

成王政 序見蔡仲

將蒲姑 序見蔡仲

賄肅慎之命 序見周官

亳姑 序見周官

總四十二篇

五

虞書五

堯典　舜典　大禹謨　皋陶謨　益稷謨

夏書四

禹貢　甘誓　五子之歌　胤征

商書十七

湯誓　仲虺之誥　湯誥

四仲日

永短圖

節氣	日出入
冬至	出卯五刻入申三刻二十八分
大寒 小雪	出卯四刻一十二分入申四刻
雨水 霜降	出卯二刻三十分入申五刻五十八分
春分 秋分	出卯正初刻入酉正初刻
穀雨 處暑	出寅五刻五十分入酉三刻二十分
小滿 大暑	出寅四刻入酉四刻二十分
夏至	出寅三刻二十分入酉五刻
小寒 大雪	出卯四刻五十分入申三刻三十分
立春 立冬	出卯三刻三十二分入申四刻四分
驚蟄 寒露	出卯一刻一十七分入申七刻三分
清明 白露	出寅七刻三分入酉一刻十七分
立夏 立秋	出寅四刻四十分入酉三十二分
芒種 小暑	出寅二刻二十八分入酉四刻五十分

天有三說曰宣夜絕無師說曰周髀考驗多違惟渾天之學得其情張衡蔡邕葛洪等皆取之至今太史用之孔穎達釋璿璣玉衡以謂即漢世以來謂之渾天儀者設有異同亦渾天所自出也璣衡之制不詳今畫渾天圖

禹貢九州圖

州	山	注
冀	壺口	在河東北屈縣東南
	雷首山	在河東河中府蒲坂縣南
	太岳	在河東晉縣東上霍西一名霍山
	底柱山	在太陽關東析城西陝之東北
	析城山	在河東濩澤縣南
	王屋山	在河東孟州垣縣東北
	太行山	在河內澤州山陽縣西北
	常山	在曲陽縣西北
	碣石	在北平驪城縣西南今平州
兗 青	岱山	本屬兗州萊蕪縣
豫	太伾山	在潞州黎陽縣山是
	熊耳山	在洪農盧氏縣東
	外方山	即中岳嵩高山今潁州嵩高縣
	桐柏山	在南陽平氏縣東南今唐州
	陪尾山	在江夏安陸縣東北今安州
楊	敷淺原	一名博陽山在豫章歷陵縣南今洪州
荊	荊山	南條荊山在南郡臨沮縣東北今襄州
	內方山	一名章山在江夏竟陵縣東北
	大別山	在廬江安豐縣今壽州衡山在潭州湘南縣東南

山名數圖

州	山	注
雍	岍山	吳岳在扶風汧縣今屬隴州
	岐山	在扶風美陽縣西北今屬鳳州
	荊山	北條荊山在馮翊懷德縣南今同州
	西傾山	在隴西臨洮縣西今在洮州
	朱圉山	在天水冀縣南今秦州界
	鳥鼠山	在隴西首陽縣西南今渭州
	太華山	在京兆華陰縣南今華州
	終南山	在扶風武功縣今在鳳州
	惇物山	在武功縣東
	三危山	在敦煌西南
	積石山	在河關縣南
	三條山	中條自雍州西傾朱圉鳥鼠至太華熊耳外方桐柏陪尾南條自雍州嶓冢至于荊山內方大別北條自雍州岍岐荊山至壺口雷首太山底柱析城王屋太行常山碣石
徐	蒙山	在太山蒙陰縣西南 嶧山在東海下邳縣
	羽山	在東海祝其縣南
梁	岷山	蜀郡有湔氐道岷山在西徼外
	嶓冢山	梁州云岷嶓既藝是嶓冢在梁州
	蔡山	不知所在
	梁山	在左馮翊
	蒙	在蜀郡青衣縣今雅州有蒙頂

禹貢九川名數圖

冀
衡漳 出潞州長子縣
常水 出常山上曲陽縣
衛水 出常山靈壽縣
洚水 出襄國信都縣

兗
灉水 沮水
九河 自大陸之北分為九河
漯水 出東郡東武縣
雷夏澤 在濟陰城陽縣

青
濰水 出琅琊箕屋山

徐
淄水 出太山萊蕪縣 汶水 同淄水
淮水 出桐柏山
大野澤在山陽鉅野縣
沂水 出太山蓋縣 泗水 出濟陰乘氏縣

荊
滄浪水 出荊山 今襄州 三澨 在江夏竟陵縣
澧水 在長沙澧陵縣 九江 今江州
雲夢澤方八九百里跨江南北

楊
三江 南自豫章下中自蜀山並入彭蠡至海北自菜至海
彭蠡 江漢合流處 震澤 吳南太湖名

豫
伊水 出洪農盧氏縣
洛水 出洪農上洛縣
瀍水 出河南穀城縣
澗水 出洪農新安縣
孟津 在河內河陽縣
沇水 在河陽溫縣西北
濟水 出王屋山 滎澤 在敖倉東南
菏澤 在濟陰定陶縣東
孟豬 在睢陽縣東北

梁
江水 出岷山 潛水 出嶓冢東西
漾水 出隴西氐道縣
沔水 在漾之下漢之上
漢水 今漢中 桓水 出蜀郡蜀山

雍
渭水 出鳥鼠同穴 涇水 出涇州浮陽縣
灃水 出鳳翔鄠縣
漆沮 出耀州北池陂縣
合黎 在甘州刪丹縣 弱水
流沙 在合黎西即居延
黑水 出張掖郡雞山
河水 在崑崙山
豬水 在武威縣東北

禹貢導山川之圖
六經圖 卷之四 尚書圖下
尚書圖下
北圖並依地理元合隸去處不敢更經文如沈水居濟水之下雖勢似不順當闕以俟君子

禹貢九州疆界圖
六經圖 卷之四 尚書圖下 二

禹貢外國
地名圖
六經圖
卷之四尚書圖下
三
幽都
常山
冀
黎
恒
牧野
耿
陑
鳴條
朝歌
兗
淮夷
徐戎
蒲姑
奄
三朡
桐宮
大坰
北亳
南京
南亳
西亳
西京
阪
豫
東郊
洛表
桃林
荊
洛汭
九夷
南交
八蠻
彭
雍
西旅
昧谷
髳
梁
豊
有扈
蜀
羌
庸
濮

九疇本大衍數圖
六經圖
卷之四尚書圖下
四
惟
皇
作
極
一
四
三
二
有一
五
有
五
五
行
洛書本文圖
河圖有數而無文洛書由而貞悔見於
稽疑故六十四卦重爲連山歸藏之
四紀五
九福極
二事五
三政八
五皇極
七稽疑
八庶徵
一行五
六三德
水生成
子
亥
水生成

十二章服圖
日
月
星辰
山
龍
華蟲
此六章畫以作繪施之於上衣
宗彞
火
黼
藻
粉米
黻
此六章絺以爲繡施之於下裳
六經圖
卷之四尚書圖下
五
諸侯玉帛圖
桓圭
公執
信圭
侯執
躬圭
伯執
穀璧
徑五寸
子執
蒲璧
徑五寸
男執
纁
玄
黃
諸侯世子執纁
公之孤執玄
附庸之君執黃
卿執羔
大夫執雁
士執雉

洛書自然數圖
二與七
合爲火
四與九
合爲金
三與八
合爲木
五與十
合爲土
一與六
合爲水
六經圖
卷之四尚書圖下
六
宗彝圖
武王邦諸侯
班宗彝
圭瓚圖
平王錫晉文侯秬鬯圭瓚

五聲八音圖
六經圖
卷之四尚書圖下
七
宮
禹貢九
冀
兗
青
徐
揚
荊
豫
梁
雍

州
譜
圖
六經圖
卷之四尚書圖下
八
九部樂器圖
堂上樂
堂下樂
琴
管
柷
敔

律度量衡圖
高一尺　廣二寸
長一丈
度
量
升
合
龠
衡
權
度本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅爲之高一寸廣二寸長一丈引用竹爲之高一分廣六分長十丈
量本起黃鍾之龠其容以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛其法用銅上爲斛下爲斗左耳爲升右耳爲合龠
衡本起黃鍾之重龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩象二十四氣十六兩爲斤三百八十四銖象易二篇之爻三十斤爲鈞象一月重萬一千五百二十銖所以當萬物之數四鈞爲石重百二十斤象十二月
六經圖
卷之四　尚書圖下　九
周官三公六卿圖
太師　武王時則太公　成王時則周公　繼以畢公康王仍用畢公
太傅　成王時初闕
太保　武王成王並召公
少師
少傅
少保
三少未詳
疑官不備
大宰　成王時周公兼　康王時召公兼
司徒
宗伯　成王時
司馬　成王時畢公兼
司寇　成王時蘇公
司空　成王時毛公兼
其屬六十一
其屬七十八
其屬六十九
其屬六十七
其屬六十四
其屬六十九

周家列爵分土圖
武王三等分土
公侯百里　伯七十里　子男五十里
周公五等分土
公五百　侯四百　伯三百　子二百　男一百
克商之後褒制之封
黃帝後封薊　堯後封祝　舜後封陳　夏後封杞　商後封宋
異姓十九國
同姓三國
東以陝　周公　畿豫　召公　陝以西
內諸侯九十三國
公侯九自二十子男六十三共一千四百九十里開方之地也此外未開之正方尚有八百五十四里是爲圻內閒地
分土之制武王因商公旦廣之所分之地大槩以開方里數言之開方之數每百里當正方一十里畿之外八州州各二百一十國公侯三十伯六十子男百有二十每州共四千二十里爲封國比外尚有五百九十八里爲閒田
六經圖
卷之四　尚書圖下　十
文體出書十例圖
典　紀
命　誥
湯誥大誥　詔令所出
大禹謨　記載君臣之言
帝庸作歌　詩歌行之類
五子之歌
皋陶謨
伊訓　諫誡所出
甘誓湯誓　檄文所出
禹貢
顧命　記所出
泰誓牧誓　檄文所出
王通續書天子之義制平絕者有四曰制曰詔曰志曰策唐上之逮下曰制曰敕曰冊皆雜用書上之逮下之體王通大臣之義載于業者有七曰命曰訓曰對曰讚曰誡曰諫唐下之逮上曰表曰狀皆雜用書下之逮上之體

九疇本河圖
天一居坎坎爲水先物故一五行地二居坤坤效法成象故二五事天三居震震與作厚民故三八政地四居巽巽爲雞知時故四五紀天五居中立極統外故五皇極地六居乾乾爲君父故六三德天七居兌兌爲幽通靈故七稽疑地八居艮艮成物可驗故八庶徵天九居離離明體有辨然屬乎離者必者兩義故有福極之用
堯九族圖
高祖 曾祖 祖 父 身 子 孫 曾孫 元孫
期親兄弟
大功初從兄弟
小功再從兄弟
緦麻三從兄弟
袒免四從兄弟
一說父族四父之五屬之內一也父之女昆弟適人者及其子二也已之女昆弟適人者及其子三也已之女子適人者及其子四也母族三母之父姓一也母之母姓二也母之女昆弟適人者及其子三也妻族二妻之父姓一也妻之母姓二也

帝王刑罰輕重圖
舜 夏 周
墨 劓 剕 宮 大辟
牧誓兵器圖
鉞 旄 干 戈
費誓兵器圖
冑 戈 干 矛 弓 矢

周營洛邑圖

周自邰而豳自豳而岐豐而鎬皆自西而東也武王遷九鼎于洛意欲宅洛周公成之置王城以居九鼎使四方朝貢均焉又營成周以遷頑民使之密邇王室成王復都鎬京其後犬戎之亂平王東遷王城更十三王至敬王十年王子朝之亂其黨多在王城敬王避之又遷于成周思伊洛瀍澗在禹貢為四水詢之故老瀍澗今為一瀍水東澗水西在洛誥為瀍東而澗西東坡則澗居瀍東恐陵谷變遷未易意度姑俟君子

服朝圖

春朝	夏宗	秋覲	冬遇
侯見 每年東來一	侯見 每年南來一	侯見 每年西來一	侯見 每年北來一
甸見 二年東來一	甸見 二年南來一	甸見 二年西來一	甸見 二年北來一
采見 四年東來一	采見 四年南來一	采見 四年西來一	采見 四年北來一
衛見 五年東來一	衛見 五年南來一	衛見 五年西來一	衛見 五年北來一
蠻見 六年東來一	蠻見 六年南來一	蠻見 六年西來一	蠻見 六年北來一
男見 三年東來一	男見 三年南來一	男見 三年西來一	男見 三年北來一

濬畎澮

畎 遂
畎 遂

一成之田耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝九遂入一溝九溝入一洫

距川圖

右一同之田方十里爲成成閒八尺深八尺曰洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞曰澮九澮共入大川一同之田遂九千溝九百洫九十澮九

律呂隔八相生圖

律有同類娶妻隔八生子者謂如黃鍾子大呂丑子丑同類故黃鍾陽也娶大呂大呂陰也妻黃鍾黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則又如夷則申南呂酉申與酉同類故夷則陽也娶南呂南呂陰也妻夷則夷則隔八下生夾鍾南呂隔八上生姑洗他可觸類其曰三分益一去一乃律管尺寸非損益而能上生下生也

舜舞干羽圖

羽舞折白羽爲之形如帗

君牙太常圖

王建太常十有二斿杉首畫日月其下及旂交畫升龍降龍皆正幅用絳帛爲質旂則屬焉

卷四終

朱子六經圖
桐城江爲龍硯崖甫
校男自𣺌鴻來編次
周易圖上
河圖變圖
河圖者伏羲王天下龍馬出河天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十透而列共文以畫八卦
八卦取象圖
三變大成圖
納甲附圖
六經圖　卷之五周易圖上　一

六十四卦萬物數圖
六經圖
卷之五周易圖上 六
先後中天總圖
內圖先天也中圖中天也外圖後天也先天中天各以數言而後天卦次則出於文王所序

八卦納甲圖
六經圖
卷之五周易圖上 七
中天圖
晦朔會爲坤象三日朏而出于庚爲震象五日上弦而見于丁爲兌象七日盈於甲壬爲乾象
既盈而生魄退于辛爲巽象八日下弦消于丙爲艮象七日復與日會于辰次之所而爲坤象

象形二致圖
六經圖
卷之五周易圖上　八
星
日
月
辰
天
在天成象
在地成形
石火水土
地

總括象數
六經圖
卷之五周易圖上　九
太極

連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會統元而歷四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦之用也蓋閏有小大之餘月有大小之盡日一日遲一度月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年爲一章而閏分盡又積五百一十三年爲一會而日月交會之數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分積一千五百三十九年

爲地統而十一月甲辰朔旦冬至無餘分爲朔分盡又積一千五百三十年爲人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三十九年合前四千六百一十七年復得十一月甲子朔旦冬至無餘分爲天統而六甲盡是謂一元之數易之用也實統于斯故自天統起筭一爻主一十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月一十二日二十卦主一千五百三十九年爲一統六十卦主四千六百一十七年爲一元而易之蘊盡矣故一元之易爲甲子七十有七而歲少三焉又積二十元得九萬二千三百四十歲爲一紀元而六

甲之歲數亦盡矣元之所以爲元虛之所以爲虛不能外于是也特易以一爻盡一度而周天三百六十五度四分度之一以六十卦三百六十爻配之猶四分度之一以一日爲八十分五日四分度之一爲四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之說不可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一爲一元之贊數以三贊爲一表三表爲一家三家爲一部三部爲一州而州管九家二十七章爲一會得日月交會之數三州爲一方方管二十七家八十一章爲一統而[illegible]

朔分盡之數三方爲一元元管八十一家二百四十三章而得六甲盡之數與易之數如合契矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊爾故有踦贏之二贊以其家外有二贊而均其數于一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月一十八日八十一家主四千六百八年十月二十四日加踦贊六年三月二十六日又加贏贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之二數亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日加元之數一十二年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年爲一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明天道豈苟然哉

京房曰五十者謂十日十二辰二十有八宿凡五十其一不用者天之生氣也

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月

大衍之

生四時四時生五行五行生十有二月十有二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故四十有九也

姚信董遇曰天地之數五十有五者其六以象六卦之數故減六而用四十有九

劉牧曰天地之數五十有五天一居尊而不動天五退藏于密其用四十有九而已

楊元素曰天地之數五十有五云者摠而稱之之謂也大衍之數五十云者十非衍數而以五五爲用也然一者衆之主也靜者動之主也無爲者爲之主也不用者用之主也故虛其一以爲四十有九衆者之主也聖其一云云不用其一以爲四十有九用者之主也

申孝友曰諸家之說紛紜牽合殊不知自然之數益本無說雖不言可也而欲以說通之皆不免于強而止爾苟或不信則竊亦有妄說焉要之取合而已天一地二天三地四天五此生數也推而行之則一而二二而四三而九四四而一十六五五二十五合之亦會于五十　以天動地靜之故又

數

其地二地四之本數凡六以從其好靜而不用則所用者四十有九而已雖然亦未也天之用四十有九者以揲蓍之數而言爾方共四十九而揲也加其一不可去其一亦不可故四十有九爲揲蓍之所當用者也豈有他哉故其下繼之分而爲二以象兩至于再扐而後掛者以揲數也聖人使四十九之數不爲外設故取自大衍焉非有他義也知其揲之之數然後可折衷云蕪洵謂極其所當用者此也

釋象圖上

純體八卦
純陽爲乾　純陰爲坤
重震爲震　重巽爲巽
重險爲坎　重明爲離
兼山爲艮　兼澤爲兌

以卦之相克而爲象
澤中有火革
澤滅木大過

以象卦相得而爲象
澤上有歸妹

以反對而爲象
山下有澤損　山上有澤咸
雷風恆　風雷益

虛象
地中有山謙
天在山上大畜

賁理象
火在天上大有

綜卦象而復取以象
雷電噬嗑

以外卦之名附卦之象
風自火出家人

以剛揜而爲象
澤无水困

以爻重而取象
木上有火鼎

釋象圖下

實象
地中有水師　雷出地奮豫　天下雷行无妄　水上有水井　澤上有水節
風行天上小畜　山下有風蠱　澤上于地萃　山上有火旅　山上有雷小過
地上有水比　澤中有雷隨　山上有水蹇　山上有木漸　澤上有風中孚
上天下澤履　山下有火賁　地中有風升　風行水上渙　水在火上既濟

以卦隨宜而取象
雲上於天需　以水爲雲在天故也
山下出泉蒙　雷雨作解　雷電皆至豐　雲雷屯　明出地上晉　明入地中明夷

以爻立卦而托以象
一陽復　二陽臨　三陽泰　四陽大壯　五陽夬
一陰姤　二陰遯　三陰否　四陰觀　五陰剝

以上上相得而爲象
天與火同人

以二體相遠而爲象
天與水違行訟

以上下不相得爲象
上火下澤睽　火在水上未濟

緣動靜之體而取象
山下有雷頤

釋爻圖

有應無位
剝　泉陰剝陽三獨應剛雖失七下志于從正故直以無咎勉之
睽　二位俱失位然處睽得疑亦未失道是以同志趣合不期而遇

舍應聽比
蒙　二爲群蒙所歸三舍其應而悅彼不中不正亦可配也
隨　二失五係初舍正應而從不正隨此失彼豈能兼與
漸　三進于陸說于邢配與四相得遂乃不反志應聽比而之招也
節　二不能上從剛中之應乃係于陸三私聽之陰失背極矣

非應發比
屯　五非三應三以近已安欲求比往而不納寧有獲乎
頤　二不能自養求于初則失類求上則征凶

資應爲輔
屯　四之才不足亦也故求婚媾之賢共輔剛正之主
升　初柔不能自進信從二之與之同升吉孰大焉

舍應比正
比　四不應初而外比於五五陽剛中中正賢也類賢從上比得其正
賁　二三俱无應而相比故二以附上爲賁三以二四而相文
中孚　四初匹也四絕其匹而從五孟欲成孚之功絕類而上適其宜矣

舍近從應
賁　初應四正也與二不正也舍近比而從正應舍車徒行固宜
復　四行群陰中自處以正而應初謂之獨復取其志于從陽也
萃　陰無守正節當萃皆初皆號末四二中正得五以是而往何咎[illegible]

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

咸艮取諸身圖 井門取諸物圖

脢口于上輔頰舌之象	心上口下有脢之象	有心之象而不言心感以無心爲主	憧憧往來朋從爾思	感上而動有服之象	動而隨上有腓之象	居下而動有拇之象
有首之象而不言首止之義也	輔 輔	止乎艮中有身之象	躰分夤列厲薰其心	下躰中分有股之象	隨趾以動有腓之象	居下躰之下趾之象
不私其利有收而勿幕之象	泉以寒爲貴有盡性之義	井冽寒泉	井道至此宜自修也	渫而不污井渫之象	水注其旁井谷射鮒之象	坤土在下井之象
處鼎之終變端于不變故爲下鉉之象	以柔居中而剛剛有蓋變之義	黄耳金鉉	下應于初折足覆餗之象	陽實而寒耳革雉膏之象	以陽處中爲實之象	居下而求應于四故顛趾

乾坤大父母圖 陰陽君民

震☳ 坎☵ 艮☶
巽☴ 離☲ 兌☱

乾一變遘二變遯三變否至五變爲剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變爲夬而止夬必有遇故受之以遇

陽卦以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲民陰卦以耦爲君故二陽一陰匕爲君陽爲民陽一畫爲君二畫爲民其理順故曰君子之道陰二畫爲君一畫爲民其理逆故曰小人之道

復姤小父母圖 陰陽奇耦

震☳ 坎☵ 艮☶
巽☴ 離☲ 兌☱

一陽來復變臨爲二陽至泰爲四陽至大壯爲八陽至夬爲十六陽終其變于歸妹成十六陽一陰始姤變遯于二陰否爲四陰觀爲八陰剝爲十六陰終其変于隨成十六陰

震坎艮陽卦也皆爲而多陰自坤而索也其卦皆一陽二陰凡五也故陽卦奇巽離兌陰卦也皆爲而多陽自乾而來也其卦皆一陰二陽凡四也故陰卦耦

六十四卦反對變圖

通乎晝夜

天本無晝夜以人在地上故日在地下爲夜爾

六十四卦反對變圖
先甲後甲
六經圖
卷之六周易圖下　五
八卦因重圖
乾
震
坎
艮
坤
巽
離
兌

天地之數圖
天地之數雖不出五十有五其用
則先聖皆發明矣舊圖演爲數圖
未免穿鑿不欲盡刪以陽中有陰
陰中有陽之說差爲自然姑存之
一　天
三　天
五　天
七　天
九　天
二　地
四　地
六　地
八　地
十　地
陽
中
陰
陰
中
陽
六經圖
卷之六周易圖下　六
仰觀天文圖
南
北
東
西

古占例圖

內正外悔例

僖十五年秦伐晉卜徒父筮之遇蠱曰正風也悔山也

本正支悔例

三三四爻變以本卦為正支為悔國語重耳筮遇正屯悔豫蓋初四五凡三爻變也

五不變占一例

畢萬筮遇屯之比初變也

蔡墨曰其乾之同人二變也

晉將納王遇大有之睽三變也

周史筮陳敬仲遇觀之否四變也

南蒯遇坤之比五變也

晉獻筮嫁伯姬遇歸妹之睽上變也

五變占一例

穆姜始往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨艮之隨五皆變二不變也劉禹錫云變五而定一宜從少占是也

艮之八辨

艮之隨亦隨之艮非之隨謂八八者何蓍法重為老陽數九單為少陽數七交為老陰數六折為少陰數八

正屯悔豫皆八辨

蓋初與四五皆變不純乎九不純乎六而二三上則純乎少陰故皆曰八

俱定以卦彖占例

孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯彖辭占也

俱變依乾坤二用占例

蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見群龍無首吉此六爻皆變也

乾坤之策圖

蓍揲皆少則存者三十六四數之而成九九乾也

三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六

二揲皆多則存者二十四四數之而成六六坤也

乾六爻積而爲二百一十六坤六爻積而爲一百四十四

二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四

四陽爻皆屬乾陰爻皆屬坤易獨舉乾坤二策言之

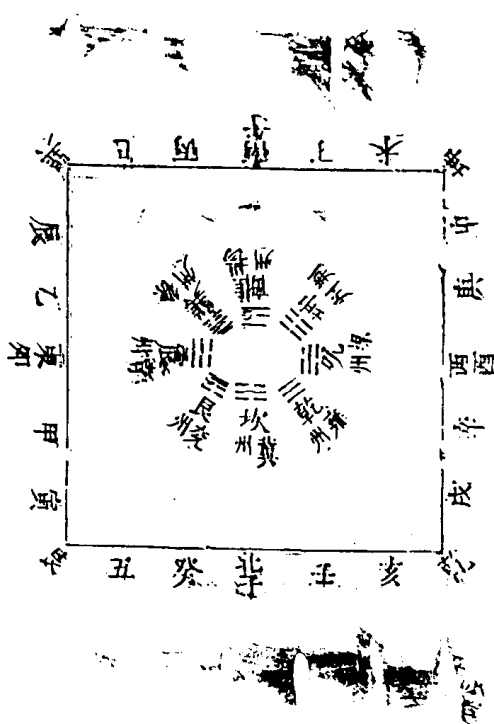
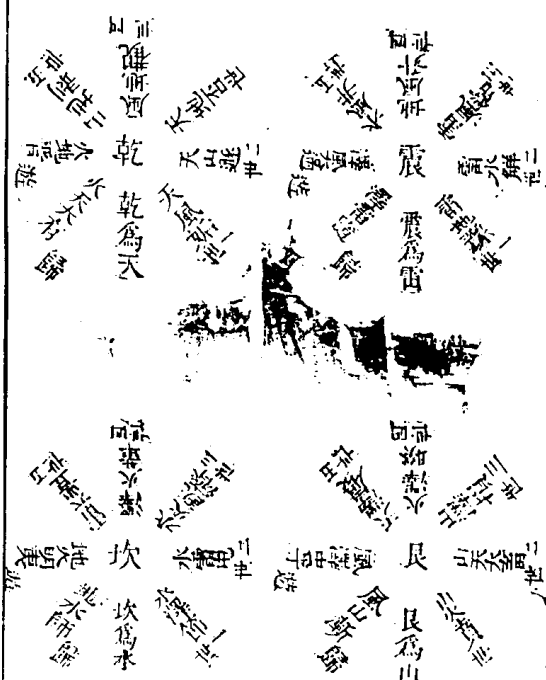
十三卦

離　離爲目又大荒火爲絲爲網爲純則離有罔罟之象

益　巽木動於前耜之象震木動于後耒之象

噬嗑　离口在上日中之象䷔剛柔始交交易之象

乾　上衣之象

坤　下裳之象

渙　木在水上而濟險難舟楫之象

隨　一陰上加乾之馬而致其說一陽下加坤之牛而致其動皆隨其宜有服牛乘馬之象

豫　二陰夾立於外重門之象一陽動于中擊柝之象

相象圖

三陰安於內悅豫而豫備之象

小過　震木動於上艮石止于下杵臼之象

睽　澤不方不員弧之象火趍上末銳矢之象又澗下炎上相反爲睽而反相用故爲弧矢之象

大壯　震爲雷爲木兼有風雨棟宇之象天在下以法天覆

大過　澤土在上巽木在下棺槨之象

夬　乾文書之象兌金彫刻之象純剛與兌金有决斷意爲書契之象

關子明擬玄洞極經圖

生之象☰　育之象☰　資之象☰

天地闢而萬物生々必萌々而後息々而華々則茂物々不終茂故能以止々然後安々則得其煥々則實々則可資矣資必有所用々然後遂々則能興々則能樂々則悖々莫若靜々則可育矣育然後和平々則有序々則物不終和々久則塞々塞必有作々則幾乎正矣至正必有抑々則實物不終實故以通而終焉

大元準易圖

溫公潛虛

氣圖

性圖

體圖

一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率

擬玄圖

洛圖已入總括象數圖茲不得重出

六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人

參伍以變圖

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說

漢上曰參五以變者縱橫十五天地五十五之數也

王大寶曰三相參為參五相伍為伍以乾之畫參坤之畫變之為震坎艮以坤之畫參乾之畫變之為巽離兌參以變也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍合皋大衍之數以用四十九之變伍以變也

八卦體用圖

☰ 乾之體正則剛而不暴偏則剛而不容于物
乾之用于國則精勤忘倦於軍則以剛勇而決勝

☷ 坤之體正則順而不邪偏則順而不守其道
坤之用於國則安靜而不擾于軍則以直方而愛士

☳ 震之體正則動而不妥偏則動而為躁
震之用於國則齊戢以重威于軍則以辟勢摒敵

☴ 巽之體正則平而不辱偏則平而為侵
巽之用於國則適變以權宜于軍則以柔弱而示法

☵ 坎之體正則險而不可犯偏則險而為賊害
坎之用於國則封疆以叵固于軍則城禦之難犯

☲ 离之體正則明而不可欺偏則明而為苛細
离之用於國則見善而察惡于軍則知巳而知敵

☶ 艮之體正則靜而不可誘以利偏則止而不及其時
艮之用於國則正和于未形於軍則持重而有待

☱ 兌之體正則和而不可撓以利偏則說而不由于理
兌之用於國則慶惠之悅洽於軍則弔民罰民服

極

卦	數
二二會之會月之月兌之兌	一百四十四
二三會之運月之星兌之離	四千三百二十
二四會之世月之辰兌之震	五萬一千八百四十
二五會之歲月之石兌之巽	一百五十五萬五千
二六會之月月之土兌之坎	一千八百六十萬三千四百
二七會之日月之火兌之艮	五萬五千二百八十七萬四千
二八會之辰月之水兌之坤	六十七萬一千八百四十六萬四千
三一運之元星之日離之乾	三百六十
三二運之會星之月離之兌	四千三百二十

經

卦	數
三三運之運星之星離之離	一十二萬九千六百
三四運之世星之辰離之震	一百五十五萬五千二百
三五運之歲星之石離之巽	四千六百六十五萬六千
三六運之月星之土離之坎	五萬五千九百八十七萬五千
三七運之日星之火離之艮	一百六十七萬九千六百一十六萬
三八運之辰星之水離之坤	二千一十五萬五千三百九十二萬
四一世之元辰之日震之乾	四千三百二十
四二世之會辰之月震之兌	五萬
四三世之運辰之星震之離	一百五十五萬四千

世

卦	數
四四世之世辰之辰震之震	二千四百萬
四五世之歲辰之石震之巽	五萬十六萬二千
四六世之月辰之土震之坎	六十七萬一千四十六萬
四七世之日辰之火震之艮	二千二百
四八世之辰辰之水震之坤	二萬六百四萬四千
五一歲之元石之日巽之乾	一十二萬九千六百
五二歲之會石之月巽之兌	一百五十五萬五千二百
五三歲之運石之星巽之離	四千六百六十五萬六千
五四歲之世石之辰巽之震	五萬五千九百八十七萬二千

全

卦	數
五五歲之歲石之石巽之巽	一百六十七萬九千六百一十六萬
五六歲之月石之土巽之坎	二千一十五萬五千三百九十二萬
五七歲之日石之火巽之艮	六萬四百六十六萬一千七百六十萬
五八歲之辰石之水巽之坤	七十二萬五千五百九十四萬一千一百廿萬
六一月之元土之日坎之乾	一百五十五萬五千
六二月之會土之月坎之兌	一千八百二千四百
六三月之運土之星坎之離	五萬十七萬
六四月之世土之辰坎之震	六十十六
六五月之歲土之石坎之巽	二千二百九十二萬

數圖

六六月之月土之土坎之坎
六七月之日土之火坎之艮
六八月之辰土之水坎之坤
七一日之元火之日艮之乾
七二日之會火之月艮之兌
七三日之運火之星艮之離
七四日之世火之辰艮之震
七五日之歲火之石艮之巽
七六日之月火之土艮之坎

二萬四千
四千七百
七十二萬
萬一千一百
八百七十
萬三千四百
四千六百六十六五萬六
千
五萬五千九百
八十七萬二千
一百六十七萬
九千六百一十六萬
二千六十五萬
五千三百九十二萬
六萬四百六十六萬
六千七百六十萬
七十二萬五千五百九
十四萬一千一百廿萬

七七日之日火之火艮之艮
七八日之辰火之水艮之坤
八一辰之元水之日坤之乾
八二辰之會水之月坤之兌
八三辰之運水之星坤之離
八四辰之世水之辰坤之震
八五辰之歲水之石坤之巽
八六辰之月水之土坤之坎
八七辰之日水之火坤之艮

二千一百七十六萬七
千八百二十三萬二千六百
萬二萬六千二百二十一萬三
千八百八十萬三千二百萬
五萬二千
七萬一千
六十七萬
四十六萬四千
二千一十五萬五千
三百九十二萬
二萬四千一百八十六
萬四千七百四萬
二十二萬五千五百九
十四萬一千一百一十萬
八百七十萬九千一百
廿九萬三千四百四十萬
二萬六千一百二十二萬二千
八百八十萬三千二百萬

八八辰之辰水之水坤之坤

三十一萬三千四百五十六萬
六千五百六十三萬八千一四百萬

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說

參天兩地

耿南仲曰參天則天一天三天五揔而爲九兩地則地二地四合而爲六方其揲蓍七九八六皆以爲用及其成卦舍七而取九舍八而取六倚于一偏是爲倚数

都絜凌公弼說參天兩地同上但都絜以参天爲九則八数立而麗乎陽兩地爲六則地數立而麗乎陰麗倚也

雜卦圖

乾坤	震艮	謙豫	剝復	渙節	大壯遯	豐旅	大過姤
比師	損益	噬嗑賁	晉明夷	解蹇	大有同人	離坎	漸頤
臨觀	大畜无妄	兌巽	井困	睽家人	革鼎	小畜履	既濟歸妹未濟
屯蒙	萃升	隨蠱	咸恆	否泰	小過中孚	需訟	夬

雜卦之例雖失次序皆取反對之名亦明反對之義惟大過以後不反對者八然大過顛也頤養正也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也漸女歸也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也大過與頤姤與夬漸與歸妹既濟與未濟未嘗不明反對之義先儒謂傳[illegible]意或然也

朱子六經圖目次

朱子六經圖

桐城江為龍覲崖手定

錢源啟敦一　姪自崇掌衡

龔涵雲長　[illegible]　男自淳鴻來　編次

安坡王佐乾樞　自嶁書來

周禮圖上

天官屬

大宰　小宰　宰夫　宮正　宮伯　膳夫
庖人　內饔　外饔　亨人　甸師　獸人
䱷人　鼈人　腊人　醫師　食醫　疾醫

瘍醫　獸醫　酒正　酒人　漿人　凌人
籩人　醢人　醯人　鹽人　冪人　宮人
掌舍　幕人　掌次　太府　王府　內府
外府　司會　司書　職內　職歲　職幣
司裘　掌皮　內宰　內小臣　閽人　寺人
內豎　九嬪　世婦　女御　女祝　女史
典婦功　典絲　典枲　內司服　縫人　染人
追師　屨人　夏采

六

地官屬

大司徒 小司徒 鄉師 鄉老 鄉大夫 州長
黨正 族師 閭胥 比長 封人 鼓人
舞師 牧人 牛人 充人 載師 閭師
縣師 遺人 均人 師氏 保氏 司諫
司救 調人 媒氏 司市 質人 廛人
胥師 賈師 司虣 司稽 胥人 肆長
泉府 司門 司關 掌節 遂人 遂師
遂大夫 縣正 鄙師 酇人 里宰 鄰長
旅師 稍人 委人 土均 艸人 稻人

官

土訓 誦訓 山虞 林衡 川衡 澤虞
迹人 丱人 角人 羽人 掌葛 掌染艸
掌炭 掌茶 掌蜃 囿人 場人 廩人
舍人 倉人 司祿 司稼 舂人 饎人
槀人

春官屬

大宗伯 小宗伯 肆師 鬱人 鬯人 雞人
司尊彝 司几筵 天府 典瑞 典命 司服
典祀 守祧 世婦 內宗 外宗 冢人

墓大夫 職喪 大司樂 樂師 大胥 小胥
大師 小師 瞽矇 眡瞭 典同 磬師
鍾師 笙師 鎛師 韎師 旄人 籥人
籥章 鞮鞻氏 典庸器 司干 大卜 卜師
卜人 龜人 菙氏 占人 簭人 占夢
眡祲 大祝 小祝 喪祝 甸祝 詛祝
司巫 男巫 女巫 大史 小史 馮相氏
保章氏 內史 外史 御史 巾車 典路
車僕 司常 都宗人 家宗人 凡以神仕者

統

夏官屬

大司馬 小司馬 軍司馬 輿司馬 行司馬 司勳
馬質 量人 小子 羊人 司爟 掌固
司險 掌疆 候人 環人 挈壺氏 射人
服不氏 射鳥氏 羅氏 掌畜 司士 諸子
司右 虎賁氏 旅賁氏 節服氏 方相氏 太僕
小臣 祭僕 御僕 隸僕 弁師 司甲
司兵 司戈盾 司弓矢 繕人 槀人 戎右
齊右 道右 大馭 戎僕 齊僕 道僕

屬

田僕　馭夫　校人　趣馬　巫馬　牧師
廋人　圉師　圉人　職方氏　土方氏　懷方氏
合方氏　訓方氏　形方氏　山師　川師　邍師
匡人　撢人　都司馬

秋官屬

大司寇　小司寇　士師　鄉士　遂士　縣士
方士　訝士　朝士　司民　司刑　司刺
司約　司盟　職金　司厲　犬人　司圜
掌囚　掌戮　司隸　罪隸　蠻隸　閩隸
夷隸　貉隸　布憲　禁殺戮　禁暴氏　野廬氏
蜡氏　雍氏　萍氏　司寤氏　司烜氏　條狼氏
修閭氏　冥氏　庶氏　穴氏　翨氏　柞氏
薙氏　硩蔟氏　翦氏　赤犮氏　蟈氏　壺涿氏
庭氏　銜枚氏　伊耆氏　大行人　小行人　司儀
行夫　環人　象胥　掌客　掌訝　掌交
掌察　掌貨賄　朝大夫　都則　都士　家士

冬官屬

輪人　輿人　輈人　築氏　冶氏　桃氏

圖

鳧氏　㮚氏　段氏　函人　鮑人　韗人
韋氏　裘氏　鍾氏　匡人　㡛氏　玉人
楖人　雕人　磬人　矢人　陶人　旊人
梓人　廬人　匠人　車人　弓人

朝位寢廟

九雉城隅
祊
始祖廟
廟門
庫
官府
宮隅七雉
門
門
門
勝國之社
九雉城隅
嘉石
孤卿大夫
左九棘
右九棘
六舍　六舍　六舍　六舍　宮府
小寢
小寢
小宮
進御所
王府
后
王
燕　又曰內朝
路　建路鼓又曰虎門
治　王日視事之門
應　建應鼓
明　頒朔出祿
雉　書雉居五門
庫　藏寶器
外
皐　建皐鼓詢事

社稷之圖
六經圖
卷之七周禮圖上 六
太宰掌治圖
八法治官府
六典佐王治邦國
八則治都鄙
八柄詔王馭羣臣
八統詔王馭萬民
制國用
九職任萬民
九賦斂財賄
九式節財用
九貢制邦用
繫民心
九兩繫邦國民
司徒掌教圖
安
本俗安民
土宜辨物生
教
防
十二教教萬民
鄉三物教萬民
八刑糾萬民
禮樂防萬民

宗伯掌禮圖
吉
以九儀正邦國之位
以玉作六瑞等邦國
以禽作六贄等諸臣
以玉作六器禮天地四方
以中禮防陰德
以和樂防陽德
禮莫大于分
禮莫重于祭
禮樂合天地之化
極禮樂之情爲主
故吉合天地之化
司馬掌政圖
制
外
內
邦國
春教振旅
夏教茇舍
秋教治兵
冬教大閱
救無辜
伐有罪
六經圖
卷之七周禮圖上 七
司寇掌刑圖
三典
輕典
中典
重典
五刑
野刑
軍刑
鄉刑
官刑
國刑
止民訟
達窮民
用法
司空掌事圖
天有時
地有氣
材有美
工有巧

井田之法圖

詩云雨我公田遂及我私孟子曰方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也所爲井田者在鄉遂有之而曰鄉田同井舉鄉則遂可見自一里之井積而至四井之邑四邑之丘四丘之甸旁加一里則方十里爲一成百井九百夫之田也自四甸之縣積而至四縣之都四都方八十里旁加十里則方百里爲一國萬井九萬夫之田也自茲以往以開方法計之可准此而積也

王國經緯涂軌圖

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經緯之涂皆容九軌謂轍廣也乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺九軌七十二尺每涂計廣七十二步男由右女由左車由中東西經南北緯王宮居中經

王畿千里圖

王畿千里爲方百里者百百里爲一同積百同九百萬夫之地有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又有一易再易上中下之地以相通外定受田三百萬夫也自邦中以至邦都每邊相距五百里六鄉六遂家邑公邑小都大都之田盡在此矣

邦國畿服圖

天子之國方千里曰王畿自畿之外曰侯甸男采衛蠻夷鎭蕃皆以五百里言之每邊四千五百里四面相距一萬里大司馬稱爲九畿職方氏稱爲九服謂之畿者以共王稅貢爲職謂之服者以服事天子爲職畿之與服名其制同

王畿鄉遂采地圖

三公王親子弟各受百里餘爲公邑王使下大夫治之
卿及王次親子弟各受五十里餘爲公邑下大夫治之
大夫及王疏親子弟各受二十五里餘爲公邑大夫治之
六遂七萬五千家受十五萬夫田餘爲公邑上大夫治之
六鄉七萬五千家受田外餘爲宅士賈官牛牧田

六鄉即四郊之地四萬井三十六萬夫出四郊之賦
六遂即邦甸之地十二萬井一百八萬夫出邦甸之賦
家削二十萬井一百八十萬夫出家削之賦
邦縣二十八萬井二百三十二萬夫出邦縣之賦
邦都三十六萬井三百二十四萬夫出邦都之賦

井邑丘甸縣都圖

凡一井九夫四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸方八里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四縣爲都方四十里旁加十里則方百里爲一同積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備于一同

六鄉圖

凡起軍則通率一人比出五人閭出二十五人族出百人黨出五百人州出二千五百人鄉出一萬二千五百人天子六鄉之兵七萬五千人爲正軍六鄉之地積計四同四萬井三十六萬夫凡出軍之法先六鄉次六遂賦猶不止乃徵兵公邑與三等采地猶不止乃徵兵于諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍出于諸侯鄉遂賦猶不止則諸侯有遍境出之法焉

六遂圖

遂與鄉同制遂官降鄉一等以其掌治邦野故也凡起軍亦家一人自鄰里酇鄙以至縣遂出一萬二千五百人六遂共出七萬五千人故謂之副倅十二同之地十二萬井一百八萬家也遂之餘夫受地宜於鄉之餘夫無地可受亦出耕于遂地之中士工商之家五口當農夫一人各受一夫田所謂牛農夫是也其身得祿入以事官其子不得免農亦不免役

任地之法
徵稅之法
六經圖
卷之七周禮圖上
十二

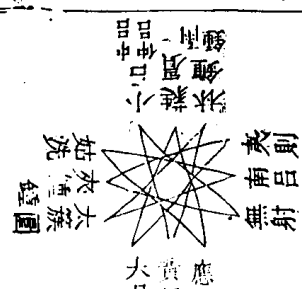
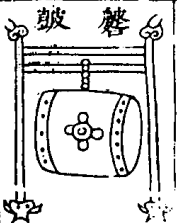
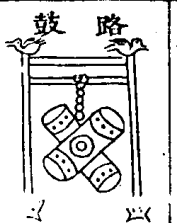
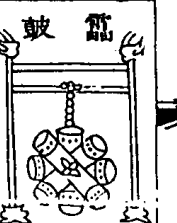
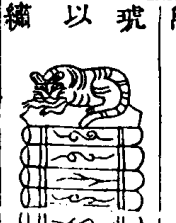
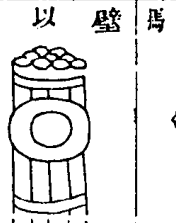
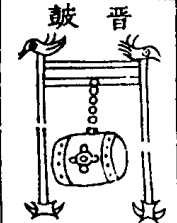
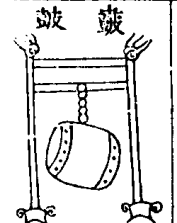
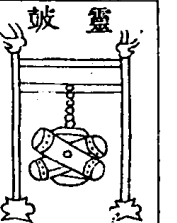
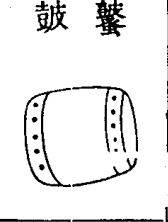
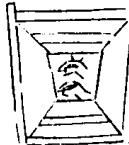
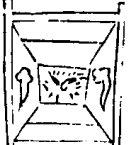
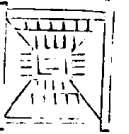
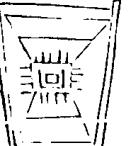
治朝圖
燕朝圖
外朝圖
大射圖
六經圖
卷之七周禮圖上
十三
燕朝圖宗人之嘉事
太僕前正位而退入亦如之
王不視朝則辭於三公孤卿

燕射圖
賓射圖
理財之官
六經圖
卷之七周禮圖上
十四

生財之法
賓興賢能圖
六經圖
卷之七周禮圖上
十五

黃鍾震位萬物生東天道好生取爲宮宮生徵徵生商商金氣主殺不用商生羽羽生角而又黃鍾太簇姑洗取律呂之相生此致神之樂也至祀樂取三才之位自子而起子爲天位五爲天位之合故奏黃鍾必歌大呂也

函鍾未坤位二陰生萬物載于坤取爲宮宮生徵徵生商商主殺不用商生羽羽生角而又太簇姑洗南呂取律呂之相生此致神之樂也至于祀樂太簇爲坤之位而偏乎寅應鍾居亥而寅亥爲之合故奏太簇必歌應鍾也

黃鍾子位一陽生物本乎天人本乎祖取爲宮宮生徵徵生商商金氣主殺不用商生羽羽生角大呂太簇應鍾取律呂相合黃鍾之子應鍾之亥爲生死之終始此致人鬼樂也至于祀樂祭先妣夷則小呂爲巳中之合祭先祖無射夾鍾爲卯戌之合也

黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生中呂中呂生黃鍾凡聲律合陽呂合陰皆銅管轉相生黃鍾爲首九寸因而三分上生爲陽益一分下生爲陰去一分子午中分東爲上生西爲下生皆八八數之畫中呂

出入要會圖
廢置誅賞圖
六經圖
卷之七周禮圖上
十八

役法之圖
刑法之圖
六經圖
卷之七周禮圖上
十九

六幣圖
周禮圖下
圭以馬
三王後享天子用圭故合圭以馬取特達之意
璧以帛
侯伯享天子用璧故合璧以帛束帛加璧謂庭實也
琥以繡
子男享天子用琥故合琥以繡琥象陰之剛法以繡合之
璋以皮
三王後享天子用璋故合璋以皮示服猛也
琮以錦
侯伯享天子用琮故合琮以錦享夫人亦用焉
璜以黼
子男享天子用璜故合璜以黼璜北方所用以黼合之
六經圖
卷之八周禮圖下
一
九鼓
雷鼓
雷鼓鼓神祀八面鼓也
路鼓
路鼓鼓鬼享六面鼓也
鼖鼓
鼖鼓鼓軍事長八尺有四尺鼓四尺
靈鼓
靈鼓鼓社祭六面鼓也
鼖鼓
鼖鼓鼓軍事長八尺面四尺
晉鼓
晉鼓鼓金奏長六尺六寸

制圖
鼛鼓
鼛鼓守戒鼓也長丈二尺
鼗鼓
制如鼓而小持其柄而搖之
提鼓
馬上鼓有曲柄大司馬曰師帥執提
大裘
祭昊天上帝祀五帝服黑羔裘冕無旒玄衣纁裳
袞冕
享先王袞冕衣五章裳四章前後旒二十四旒十二玉
六經圖
卷之八周禮圖下
二
天子
鷩冕
享先王射鷩冕衣三章裳四章前後十八旒
毳冕
祀四望山川毳冕衣三章裳二章前後十四旒
絺冕
祭社稷五祀絺冕衣一章裳二章前後十旒
玄冕
祭群小祀玄冕衣無章裳一章前後六旒
韋弁
兵事韋弁服以韎韋爲之又以爲衣而素裳
皮弁
眡朝皮弁服以鹿皮爲之

制圖臣

冠

凡甸冠弁服以玄冠冕首謂之冠

玄端

齊一有玄端卽玄冠也用於吉禮

上公袞冕

上公之服自袞冕而下朝聘天子及助祭服之

爵弁

制如冕無旒周禮有弁弁禮記有爵弁一事也

燕服

天子燕服爲諸侯朝服

侯伯鷩冕

侯伯之服自鷩冕而下王之三公亦服之

六經圖　卷之八周禮圖下　三

冕服圖后

子男毳冕

子男之服自毳冕而下王之孤卿亦服之

卿大夫玄冕

卿大夫服自玄冕而下諸侯之卿大夫亦服之

褘衣

褘衣色玄刻繒爲翬后從王祭先王之服

孤絺冕

孤之服自絺冕而下王之大夫諸侯之孤亦服之

士皮弁

士之服自皮弁而下

揄狄

揄狄色青刻繒爲揄后從王

先公

服制圖九

闕狄

闕狄色赤刻繒爲翟后從王祭羣小祀之服

展衣

展衣色白后以禮見王及賓客之服

太常

王建太常十二斿縿首畫日月斿交畫升降龍

鞠衣

鞠衣色黃后告桑之服

禒衣

禒衣色黑后進御見王之服

物

大夫士建物雜帛爲之中央赤以素飾側

六經圖　卷之八周禮圖下　四

旗制

旐

縣鄙建旐四斿縿幅及斿畫龜蛇象扞難

旗

師都建旗六斿縿服及斿畫熊虎象首猛

旜卽旃

孤卿建旜通帛爲之長尋正幅縿飾於末着燕尾

旂

諸侯建旂縿幅及斿畫升降龍公九斿侯伯七子男五

旞

全羽爲旞絳帛有旄旒五采全羽繫旞上

旟

州里建旟七斿縿幅及斿畫鳥隼象勇捷

六節圖
六經圖
卷之八周禮圖下
五
旌節
析羽爲旌繚帛有旐旐五采折羽繫旌上
虎節
以金爲節鑄以虎形使山國用之
龍節
以金爲節鑄龍形使澤國用之角玉之節制未聞
人節
以金爲節鑄以人形使土國用之
符節
以竹爲節用于門關取符而合之意若今竹使符也
管節
以竹爲節公卿大夫采地之吏用於都鄙
旌節
以竹爲節道路用之取析而表之意
虎侯
以虎皮飾布侯側方制虎皮爲鵠王大射賓射用之侯道九十弓
熊侯
以熊皮飾侯側鵠以熊皮方制之王大射賓射用之侯道七十弓
豹侯
以豹皮飾侯側以豻皮方制鵠王大射賓射用之侯道五十弓
熊侯
畿內諸侯大射以熊皮飾侯側制其鵠侯道七十弓

射器
六經圖
卷之八周禮圖下
六
麋侯
卿大夫大射麋皮飾侯制鵠侯道五十弓
糝侯
畿內卿大夫助祭大射糝侯豹鵠麋飾道七十弓
五正侯
王賓射侯中朱外白蒼玄黃三分侯正居侯道九十弓
大侯
畿內諸侯將祭大射射大侯七道九十弓
豻侯
畿內士助祭大射豻侯豻皮飾侯鵠道五十弓
三正侯
諸侯賓射侯中朱次白蒼三分侯正居侯道七十弓
二正侯
卿大夫賓射中朱綠側畫雲氣道五十弓
獸侯麋首
諸侯從王燕射鵠畫麋首側雲氣道五十弓
獸侯鹿豕首
王燕射士射鹿豕布侯雲氣飾側道五十弓
獸侯熊首
王息燕之侯畫熊首中鵠側雲氣道五十弓
獸侯虎豹首
卿大夫從王燕射虎豹首爲鵠側雲氣道五十弓
虎中
諸侯與鄰國射於境則用虎中

六經圖 卷之八 周禮圖下 七

圖

兕中：大夫卿射於庠則用兕中

鹿中：士射於榭用鹿中榭州序也

乏：待獲者之屏又曰容故曰三獲三容皮爲之

皮豎中：國君燕射皮豎獸爲中盛算待射時取之

閭中：諸侯立大學於郊行大射禮以閭獸爲中

獲旌：獲者則待旌服不氏唱之

圭 璧

大圭：大圭長三尺杼上終葵首天子服之

桓圭：公執桓圭九寸琢以雙植爲飾

穀璧：子執穀璧五寸以穀稼爲瑑飾

冒：天子執冒四寸以朝諸侯

信圭：侯執信圭七寸琢人形信爲飾

蒲璧：男執蒲璧五寸以蒲草爲瑑飾

鎮圭：王執鎮圭尺有二寸以四鎮爲瑑飾

躬圭：伯執躬圭七寸琢人形躬爲飾

牙璋 中璋：牙璋起軍旅半圭琢組牙中璋起小軍旅

六經圖 卷之八 周禮圖下 八

璋 瑱

大璋：大璋七寸諸侯聘女比灌器大璋少二寸

穀圭：穀圭七寸和難聘女穀信者也

蒼璧：蒼璧禮天圓徑九寸好三寸

組琮：以組繫琮天子七寸宗后五寸以爲權

琬圭：琬圭九寸治德結好琬猶圓也

黃琮：黃琮禮地每角剡一寸六分長八寸厚寸

大琮：大琮十二寸爲內鎮宗后守之

琰圭：琰圭九寸判規以除慝易行剡上有鋒芒

青圭：青圭禮東方九寸剡上各半寸

繅 藉

赤璋：赤璋禮南方半圭曰璋

四圭有邸：王琢璧六寸居中四面各琢圭長尺二寸

璋邸射：半圭從下自邸向上邪刻而剡出曰邸射

白琥：白琥禮西方九寸廣五寸刻伏虎高三寸

兩圭有邸：王琢琮六寸居中上下各琢圭長一尺半

圭瓚：瓚盤五升口徑八寸用圭爲柄所以灌神

玄璜：玄璜禮北方半璧曰璜

圭璧：於六寸璧琢一圭向上長六寸

大璋瓚：大璋九寸射四寸厚寸漆中瓚寸灌大山川

天子玉輅制圖
天子五路錫與制同今圖玉輅其他金象革木之路可略見矣
六經圖 卷之八周禮圖下 九
制圖
中璋贊
琢圭璋
諸侯繅藉
中璋九寸制加大璋灌中山川
琢圭璋八寸以覜聘
諸侯三采三就亦木為中幹韋衣畫繅文
邊璋瓚
琢璧琮
諸穀繅藉
邊璋七寸制如大璋灌小山川
琢璧琮八寸以覜聘
子男二采再就亦木為中幹韋衣畫繅文
璧羨
天子繅藉
方明
璧羨度尺好三寸為度羨延也
五采又繅為玉木為中幹用韋衣畫五采
覲禮曰方明者木也高四尺其六器寸上

重翟制圖
王后五路今圖重翟之制其他厭翟安車翟車輦車制可見矣
六經圖 卷之八周禮圖下 十
墨車制圖
服車五乘今圖大夫墨車制則孤夏篆卿夏縵士棧車庶人役車可推矣

樂器制
六經圖
卷之八周禮圖下
十一
大鍾
謂之黃鍾律倍半爲之高二尺三寸半厚八分此鍾應十二辰
編磬
磬十六枚同在一簴乜謂之堵
竽
三十六簧長四尺二寸形參差象鳥翼
編鍾
鍾十六枚同在一簴乜謂之堵
琴
長三尺六寸六分廣六寸七絃
笙
笙四尺參差如竽管端者十九小者十三
大磬
一名球
前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此特懸大磬配鎛鍾
瑟
長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃
塤
燒土爲之形如鴈卵銳上平底
簫
長一尺四寸二十四管形如鳳翼聲如鳳鳴
箎
竹爲之長尺四寸圍三寸上有七孔下孔
牘
竹大五六寸長七尺端有兩空舂地取聲
篴
篴五孔竹篴也
柷
狀如漆桶方二尺四寸
應
長六尺五寸中有椎
籥
籥如篴三孔主中聲而上下之
敔
狀如伏虎背有二十七鉏鋙刻木長尺櫟之
雅
狀如笛長五尺六寸以羊皮鞔舂地取聲

土　金圖
六經圖
卷之八周禮圖下
十二
鼓
以瓦爲匡以革爲鞔兩頭可擊
鞞
小鼓爲應鼓之引也
拊
形如鼓以韋爲之著之以糠
管
管如篴而小併兩而吹貴人聲
金　錞
錞錞于也如碓頭大上小下樂作和鼓
金　鐲
鐲鉦也形如小鍾軍行鳴以爲鼓節
金　鐃
鐃如鈴無舌有柄執而鳴之以止擊鼓
舞器圖
金　鐸
金鐸大鈴也其舌以金以通鼓以振武事
鈴
鈴似鐸亦金爲之大祭祀鳴鈴以應雞人
木　鐸
亦以金爲之其舌以木振文教
干　戚　舞
干戚舞也舞山川之祭祀
帗舞
帗用五采繒有柄舞社稷之祭祀
羽舞
析白羽爲之形如帗舞四方之祭祀
皇舞
皇析五采羽爲之如帗舞之事
旄舞
以犛牛尾爲之祭辟廱則舞之
人舞
無所執以手袖爲舞祭宗廟則舞之

禮
器
六經圖
卷之八周禮圖下
籩
爵
豆
簋
俎
大罍
散
勺
舟

之
圖
六經圖
卷之八周禮圖下
盤
甕
鬲
敦
鉶
篚
庾
甗
壺
疏布巾
甑
畫布巾
盆
筥

朱子六經圖目次

諸國屬地六　諸國地理今所屬　十六相國甸姓氏
八音八風　歲星之圖

朱子六經圖

桐城江爲龍硯崖手定

[illegible]男自崞鴻來編次

春秋圖上

春

始元　周平王四十九年終五十一年桓王元年至八年

年已　齊僖公九年至十九年

未終　晉鄂侯二年終六年　哀侯元年至六年　當隱公八年爲曲沃武公元年

十一　宋穆公七年終九年殤公元年至八年

年已　衛桓公十三年終十六年宣公元年至七年

已　陳桓公二十三年至三十三年

隱　蔡宣侯二十八年終三十五年桓侯元年至三年

謚法　鄭莊公二十二年至三十二年

不尸　曹桓公三十五年至四十五年

其位　燕穆侯七年至十七年

日隱　秦文公四十四年終五十年寧公元年至四年

楚武王十九年至二十九年

滕薛邾莒杞紀許　七國見經年譜未詳

秋

始元周桓王九年終二十三年莊王元年至三年
年庚齊僖公二十年終三十三年襄公元年至四年
年終晉哀侯七年終九年小子侯元年終四年侯緡元年至十一年
十八宋殤公九年終十年莊公元年至十六年
年丁衛宣公八年終十九年惠公元年至四年黔牟元年至二年
亥陳桓公三十四年終三十八年佗元年厲公元年終六年莊公元年至六年
[桓]
蔡桓侯四年終二十年哀侯元年
謚法鄭莊公三十三年終四十三年厲公元年至四年昭公元年終二年子亹元年
辟土曹桓公四十六年終五十五年莊公元年至八年

服違燕穆侯終十八年宣侯元年終十三年桓侯元年至四年
日桓秦寧公五年終十二年出公元年終六年武公元年至四年
楚武王三十年至四十七年
滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳
始元周莊王四年終十五年僖王元年終五年惠王元年至十五年
年戊齊襄公五年終十二年桓公元年至二十四年
子終晉侯緡十二年終二十七年武公元年并晉因其元為三十八年終三十九年獻公元年至十五年
三十宋莊公十七年終十八年閔公元年終十年桓公元年至二十年
二年衛黔牟三年終八年惠公此年復入通黔牟年為十二年終三十一年懿公元年至七年

年

已未陳莊公終七年宣公元年至三十一年
[莊]
蔡哀侯二年終二十年穆侯元年至十三年
謚法鄭子儀元年終十四年厲公復入七年文公元年至十一年
勝敵曹莊公元年終三十一年僖公九年終八年昭公元年
克亂燕桓侯五年終七年莊公元年至三十九年
日莊秦武公五年終三十年僖公元年終十二年宣公元年終十二年成公元年至二年
楚武王四十八年終五十一年文王元年終十五年堵敖元年終三年成王元年至十年
滕薛邾莒杞紀許 七國年譜未詳
郳後為小邾邢 二國見經年譜未詳
始元周惠王十六年至十七年

年庚齊桓公二十五年至二十六年
申終晉獻公十六年至十七年
二年宋桓公二十一年至二十二年
辛酉衛懿公八年終九年戴公共年立邢辛卯立文公
[閔]
陳宣公三十二年至三十三年
謚法蔡穆侯十四年至十五年
在國鄭文公十二年至十三年
遭難曹昭公二年至三年
日閔燕莊公三十年至三十一年

秦成公三年終四年
楚成公十一年至十三年
滕薛邾莒杞許郯邢　八國年譜未詳
始元周惠王十八年終二十四年襄王元年至三十六年
年壬齊桓公二十七年終四十三年孝公元年終十年昭公元年至六年
戌終晉獻公八年終二十六年惠公元年終十四年懷公五年爲文公元年終九年襄公元年
三十宋桓公二十三年終三十一年襄公元年終十四年成公元年至十年
三年衛文公元年終二十五年成公元年至八年
甲午陳宣公三十四年終四十五年穆公元年終十六年共公元年至五年

[僖] 蔡穆侯十六年終二十九年莊侯元年至十九年
謚法鄭文公十四年終四十五年穆公元年
小心曹昭公四年終十年共公元年至二十六年
畏忌燕莊公三十二年終三十三年襄公元年至三十一年
曰僖秦穆公元年至三十三年
楚成王十三年至四十五年
滕薛邾莒杞許小邾邢　八國年譜未詳　虞虢二國見經
始元周襄王二十七年終三十四年頃王元年終六年匡王元年至四年
年乙齊昭公七年終二十年懿公元年終四年

未終晉襄公二年終七年靈公元年至十二年
十八宋成公十一年終十七年昭公元年終九年文公元年至二年
年壬衛成公九年至二十六年
子陳共公六年終十八年靈公元年至五年
[文] 蔡莊侯二十年終三十四年文侯元年至三年
謚法鄭穆公二年至十九年
忠信曹共公二十七年終三十五年文公元年至九年
接禮燕襄公三十二年終四十年桓公元年至九年
曰文秦穆公三十四年終三十九年康公元年終十二年

楚成王終四十六年穆公元年終十二年莊公元年至五年
滕薛邾莒杞許小邾　七國年譜未詳
始元周匡王五年終六年定王元年至十六年
年癸齊惠公元年終十年頃公元年至八年
丑終晉靈公十三年終十四年成公元年終十年景公元年至九年
十八宋文公三年至二十年
年庚衛成公二十七年終三十五年穆公元年至九年
午陳靈公六年終十五年成公元年至八年
[宣] 蔡文侯四年終二十年景侯元年

春

謚法鄭穆公元年終二十二年靈公元年襄公元年至十四年
善問曰文公十年終二十三年宣公元年至四年
周達燕桓公十年終十六年宣公元年至十一年
曰宣秦共公元年終四年桓公元年至十四年
楚莊王六年終二十三年
滕薛邾莒杞許小邾　七國年譜未詳
始元周定王十七年終二十一年簡王元年至十三年
年辛齊頃公九年終十七年靈公元年至九年
未終晉景公十年終十九年厲公元年終八年

十八宋文公二十一年終二十二年共公元年終十三年平公元年至三年
年戊衛穆公十年終十一年定公元年終十二年獻公元年至四年
子陳成公九年至二十六年
成　蔡景侯二年至十九年
謚法鄭襄公十五年終十八年悼公元年終二年成公元年至十二年
安民曹宣公五年終十七年成公元年至五年
立政燕宣公十二年終十三年昭公元年終十三年武公元年
曰成秦桓公十五年終二十八年景公元年至四年
楚共公元年至十八年

秋

滕薛邾莒許小邾　六國年譜未詳　八年爲杞桓公元年　六年爲吳壽夢元年
始元周簡王終十四年靈王元年終二十七年景王元年至三年
年巳齊靈公十年終二十八年莊公元年終六年景公元年至六年
丑終晉悼公元年終十五年平公元年至十六年
三十宋平公四年至三十四年
一年衛獻公五年至十八年殤公元年終十二年獻公復入三年襄公元年至二年
巳未陳成公二十七年終三十年哀公元年至二十七年
襄　蔡景侯二十四年終四十九年靈侯元年

謚法鄭成公十三年終十四年僖公元年終五年簡公元年至二十四年
因事曹成公六年終三十三年武公元年至十三年
有功燕武公二年終十九年文公元年終六年懿公元年終四年惠公元年至三年
曰襄秦景公五年至三十五年
楚共王十九年終三十一年康王元年終十五年郟敖元年至三年
吳壽夢十四年終二十五年諸樊元年終十三年餘祭元年終四年餘昧元年至二年
杞桓公終十七年孝公終十七年文公八年
滕薛邾莒許小邾　六國年譜未詳
始元周景王四年終二十五年敬王元年至十年

年庚齊景公七年至三十八年
申終晉平公十七年 終二十六年昭公元年終十四年定公元年終六年頃公元年至二年
三十宋平公三十五年終四十四年 元公元年終十五年景公元年至七年
二年衛襄公三年終九年靈公元年至二十五年
辛卯陳哀公二十八年終三十五年惠公元年至廿四年
昭 蔡靈侯二年終十二年 平侯元年終九年悼侯元年終三年昭侯元年至九年
謚法鄭簡公二十五年終三十六年 定公元年終十六年獻公元年至四年
威儀曹武公十四年 終二十七年平公元年終四年悼公元年終九年聲公元年終五年
恭明燕惠公四年終九年 悼公元年終七年共公元年終五年平公元年至十四年

日昭秦景公三十六年終四十年哀公元年至二十七年
楚郟敖終四年靈王元年 終十二年平王元年終十三年昭王元年至七年
吳餘眛三年終十七年僚元年終十二年 闔廬元年至五年
杞桓公終十四年平公終十八年桓公八年
滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳
始元周敬王十一年至二十五年
年壬齊景公三十九年至五十三年
辰終晉定公三年至十七年
十五宋景公八年至二十二年

年丙衛靈公二十六年至四十年
午陳惠公二十五年終二十八年 懷公元年終四年閔公元年至七年
定 蔡昭侯十年至二十四年
謚法鄭獻公五年終十三年聲公元年至六年
定民曹隱公元年終四年靖公元年終四年閔公元年至七年
大慮燕平公十五年終十九年簡公元年至十年
日定秦哀公二十八年終三十六年惠公元年至六年
楚昭王七年至二十一年
吳闔廬六年終十九年夫差元年

杞桓公終十二年僖公十一年 ○十四年為越勾踐元年
滕薛邾莒許小邾 六國年譜未詳
始元周敬王二十六年至三十九年
年丁齊景公五十四年終五十八年孺子元年悼公元年終四年簡公元年終四年
未至晉定公十八年至三十一年
十四宋景公二十三年至三十六年
年庚衛靈公四十一年終四十二年出公元年至二年
申陳閔公八年至二十一年
獲麟蔡昭侯二十五年終二十八年成侯元年至十年

下

哀　鄭聲公七年至二十年
諡法曹伯陽八年至十五年為宋所滅
恭仁燕簡公十一年終十二年獻公元年至十二年
短折秦惠公七年終九年悼公元年至十一年
曰哀楚昭王二十二年終二十七年惠王元年至八年
吳夫差二年至十五年
杞僖公終十九年閔公六年。越句踐通十六年
滕薛邾莒許小邾　六國年譜未詳

諸

周世次
平王宜臼　桓王林　莊王佗　僖王胡齊
惠王閬　襄王鄭　項王壬臣　匡王班　定王
簡王夷　靈王泄心　景王貴　悼王猛　敬王匄

姬姓武王十二世至平王東遷平王至敬王十四世敬王三十九年獲麟

魯世次
隱公息姑　桓公允　莊公同　閔公開
僖公申　文公興　宣公倭　成公黑
襄公午　昭公裯　定公宋　哀公蔣

姬姓文王子周公旦之後周公相成王封其子伯禽于曲阜為魯侯自伯禽至隱公十二世哀公終二十七年獲麟在十四年

齊世次
僖公祿父　襄公諸兒　桓公小白　孝公昭　昭公潘
懿公商人　惠公元　項公無野　靈公環　莊公光
景公杵臼　安孺荼　悼公陽生　簡公壬

姜姓堯四嶽伯夷之後至太公望有功于周成王封其子呂伋于營丘為齊侯自太公至僖公十三世簡公四年為獲麟之歲其年田恒弒君

晉世次
鄂侯郄　哀侯光　小子侯　侯緡　武公稱
獻公詭諸　惠公夷吾　懷公圉　文公重耳　襄公驩
靈公夷皋　成公黑臀　景公獳　厲公州蒲　悼公州
平公彪　昭公夷　頃公去疾　定公午

姬姓武王子叔虞成王滅唐而封之至燮父改為晉自唐叔至鄂侯十四世侯緡二十七年曲沃武公伐晉滅之為後晉至定公三十一年獲麟

衛世次
桓公完　宣公晉　惠公朔　黔牟　惠公復入
懿公赤　戴公申　文公燬　成公鄭　穆公遫
定公臧　獻公衎　殤公剽　獻公復入　襄公惡
靈公元　出公輒

姬姓武王子叔封成王分殷地封康叔于衛自康叔至桓公十四世出公十二年為獲麟之歲

鄭世次
莊公寤生　厲公突　昭公忽　子亹　子儀
厲公復入　文公捷　穆公蘭　靈公夷　襄公堅
悼公費　成公睔　僖公髡頑　簡公嘉　定公寧
獻公蠆　聲公勝

姬姓鄭桓公友厲王少子宣王母弟宣王封于鄭其子武公武公子莊公至聲公二十年為獲麟之歲

國

燕世次
穆侯　宣侯　桓侯　莊公　襄公　桓公
宣公　昭公　武公　文公　懿公　惠公
悼公　共公　平公　簡公　獻公

燕有南有北召公奭有功周武王封于北燕至二十九世簡公始見春秋今從史記年表敘穆侯以下

邾世次
儀父克　子瑣　文公蘧蒢　定公貜且
宣公牼　悼公華　莊公穿　隱公益
桓公革

曹姓顓頊之後武王封其裔曹挾于邾為附庸至十二世儀父始見後從齊尊周進爵子

莒世次
茲丕公期　紀公庶其　厲公　渠丘公季佗
朱　犂比公密州　展輿　著丘公去疾
共公庚輿　郊公子

紀姓少昊之後周武王封茲期于莒自紀公以下為己姓自茲共十二世至茲丕

宋穆公和 殤公與夷 莊公馮 閔公捷
世 桓公禦說 襄公茲父 成公王臣 昭公杵臼 文公鮑
次 共公固 平公成 元公佐 景公曼頭
子姓湯之後武王代商封武庚與後武庚與管叔作亂成王中分其地更封微子以奉商祀至穆公十四世至景公三十六年獲麟之歲

陳桓公鮑 佗 厲公躍 莊公林 宣公杵臼
世 穆公款 共公朔 靈公平 成公午
次 哀公溺 惠公吳 懷公柳 閔公越
嬀姓舜之後封于有虞虞幕裔孫閼父爲周武王陶正以元女大姬配其子胡公滿封之陳以奉虞祀十二世閔公二十一年獲麟

蔡宣侯考父 桓侯封人 哀侯獻舞 穆侯肹
世 莊侯 文侯申 景侯固 靈侯般
次 平侯廬 悼侯東國 昭侯申 成侯朔
姬姓文王子叔度武王封于蔡叔以罪放蔡仲繼焉自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟之歲

曹桓公終生 莊公射姑 僖公赤 昭公班 共公襄
世 文王壽 宣公廬 成公負芻 武公滕 平公須
次 悼公午 聲公野 隱公通 靖公露 伯陽
姬姓文王之叔振鐸武王封曹叔于陶丘自振鐸至桓公十二世曹滅後六年獲麟

秦文公 寧公 出公 武公 德公
世 宣公 成公 穆公任好 康公罃 共公稻
次 桓公榮 景公 哀公 惠公 悼公
嬴姓顓頊裔孫伯益後十九世非子周孝王邑之秦至襄公爲周平大夫列爲諸侯自秦嬴十二世悼公十一年獲麟

楚武王熊通 文王熊貲 堵敖熊傳 成王頵 穆王商臣
世 莊王旅 共王審 康王 郟敖 靈王熊虔
次 初王比 平王熊居 昭王軫 惠王章
羋姓顓頊之後陸終少子季連之裔鬻熊曾孫熊繹周成王時封于荊蠻後更楚王至熊通自立爲王十七世惠王八年爲獲麟

世

滕滕侯 宣侯 孝侯 昭公 元
世 文公 成公 悼公 項公 結
次 隱公虞
姬姓文王子叔繡以武王封之滕自叔繡以下九世至昭公印數

許莊公 叔 穆公 僖公業
世 昭公錫我 靈公寧 悼公買 男斯
次 元公成
姜姓與齊同族武王封文叔于許以續太岳之祀自許叔至莊公十二世

杞武公 成公 德公 桓公姑容
世 孝公 平公鬱 悼公成 隱公乞
次 僖公過 閔公維
姒姓禹之後周武王封禹裔得東樓公于杞以奉夏祀八世至武公桓公以上世次未詳

吳壽夢乘 諸樊遏 餘祭 餘眜
世 次僚 闔廬光 夫差
姬姓周太王長子泰伯奔荊蠻號吳太伯自太伯至十九世壽夢始稱王

薛薛侯 獻公穀 襄公定 伯比 惠公夷
任姓黃帝後周武王以維滑爲薛侯

虞姬姓太王子仲雍後武王封虞仲于故夏墟自虞仲至虞公十二世

虢姬姓出自王季後武王封虢于坺平王東遷虢公猶爲天子之封

小邾郳黎來後爲小邾子 小邾穆公 小邾子
曹姓出自邾族之後周封夾父顏子友于郳

紀姜姓 紀侯大去其國後不復見

邢姬姓爲衛所滅

越勾踐姒姓春秋之始見世次未詳

次

之圖

顓頊氏 有不才子 不可教訓不知話言告之則頑 舍之則嚚傲很明德以亂天常 檮杌

縉雲氏 有不才子 貪于飲食冒于貨賄侈欲崇侈不可盈厭聚歛積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱 饕餮

八音八風圖

隱公五年曰九月考仲子之宮將萬焉公問羽數于衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也

歲星之圖

昭公九年歲在星紀五歲及大梁襄公十九年子蟜卒歲在降婁至三十一年又在降婁襄公十八年曰天道多在西北注云歲在豕韋三十年歲在娵訾之口昭公十一年曰歲在豕韋襄公二十八年曰歲星淫于玄枵昭公十八年曰歲在顓頊之虛注云[illegible]枵也襄公三十八年昭公九年注皆曰歲在星紀二十年云越得歲而吳伐之[illegible]也此年宜在寅析木是也以此爲越次昭公八年[illegible]歲在析木之津昭公九年曰歲在[illegible]及鶉火而後陳卒七

昏旦考中星圖

天行不息十二時之刻舍皆迭午非常午纔差則巳辰之刻舍必相從正午月令但舉昏旦中星耳日右而轉列星附天左旋故昏中之星常在日在星之前以其附天先至旦中之星常在日在星之後以其附天後至前後之星多少不同者而星度相距有疎密璣云前星過午後星未午言中星雖取也故月令或取列舍外星之所建或取列舍前度之■星至與先典異者天逆之差也故恭大象曰君子以治律明時

月令總圖

律呂還爲宮圖

五聲宮祉商羽角爲次還相爲宮皆取隔八相生謂如黄鍾初隔八生林鍾爲祉再隔八生太簇爲商三隔八生南呂爲羽四隔八生姑洗爲角餘皆倣此焦延壽京房輩五音之外復有變宮變祉十二律之外復有六十律三百六十音以當一歲之日先儒謂考于經而無據施于樂而不知用會之說也今皆不取

五等禮

	贄	服	元冠	笏	韠	■	佩		帶	祭	牲	門	射樂	妃	塞	田	堂
天子	鬯	龍衮	朱組緌	珠玉	朱	直	皇元組綬		素朱裏終辟	天地四方山川五祀	犧牛	左達五右達五	騶虞	后	外屏	千里	九尺
諸侯	圭	黼	丹組緌	象	朱	前方後方	山元玉朱組綬	世子瑜玉綦組綬	素合素終辟	方祀山川五祀	肥牛	房中五	貍首	夫人	內屏	公侯百伯七十子男五十三公視此	七尺
卿大夫	鴈	黻		魚須文竹	素	前方後■角	水蒼玉綠組綬		素不合緇辟	五祀	索牛	於閣	采蘋	孺人	簾	天子卿視伯大夫視子男	五尺
士	雉	元衣	綦組緌	竹本象	爵	前後正	瓀玟縕組綬		居士綠弟子縞	先	羊豕	於姑	采蘩	婦人	帷	天子元士視附庸	三
庶人	鶩													妻			

文 圖

食	豆	席	旒	鄉	廟	祀	殤祭	耕
一	二十六	五重	十二	九	七	七	五	三
再	公十六 侯十二	三重	九	大國大國三 小國二	五	五	三	三公五 諸侯九
三	上大夫八 下大夫六	再重	上大夫七 下大夫六		三	三	二	九
					下士一 上士三	二	子	
					寢	一	子	

內 心

少爲貴者					小爲貴者			下
介至九而天子無介	膳至六而天子膳以犢	聘有圭幣而大夫聘以脯醢	就至九而大路繁纓之就一	揖至旅而諸侯之揖大夫特	一升之爵小於觚而貴者之獻以之	二升之觶小於角而尊者之獻以之	五升之甒小於壺而君者之尊以之	掃地卑也而郊天之祭則貴之
牲至六而祭天特牲	享加薦而諸侯用灌鬯	食至三而天子之食一	席至五重而鬼神之祭單	玉有將幣而圭璋之達特				

制 圖

尊	灌尊	爵	勺	盛	豆	祭
泰				兩敦		
山罍	雞	琖	龍	四璉	褐	心
著	斝	斝	疏	六瑚	玉	肝
犧象	黃目	爵	蒲	八簋	獻	肺

學	官	樂名	養老	之學	養老	之衣
米廩	五十	韶	國上庠	庶下庠	深衣	
序	百	夏	國東序	庶西序	燕衣	
瞽宗	二百	濩	國右學	庶左學	縞衣	
頖宮	三百	武	國東郊卽大學	庶虞庠在西郊	元衣	

大	者
天子之章十二	天子之旒十二
天子之出十二	天子之閑十二

四 代 之

	尊	貴	祭冠	齊冠	首薦	尸	祭時	牲
虞		德	皇		氣血			
夏	命	爵	收	收		立	闇	元
商	神	富	冔	冔	聲	坐	陽	白
周	鬼	親	冕	弁	臭	旅酬	月	騂

	酒	綏	韠	鼓	垂	俎	乘	棺
虞		綏	韍			梡		瓦
夏	明水	綢練	山	足	龍簨虡	嶡	驪	堅
商	醴	崇牙	火	楹	崇牙	椇	翰	梓
周	酒	璧翣	龍章	垂	璧翣	房	騵	牆翣

之——禮　當　體

經文	上	下
者	享賓之樂金奏	致衆之會載旗
不	五帝之祀昔祓	諸侯之聘迎勞
可	賢能之書登府	號令之告揚庭
揜	太平之治升中	宗祀之配明堂
微	士服之元無章	緇冠之加無緌
者	中饋之牲無豕	庶子之爵無旅
不	匹士之祭無牢	大夫之笏無象
可	大夫之門無塞	諸侯之燎無苴
大	大夫之歸無饗	匹夫之祭無廟
不	天子之堂九尺	天子之車六馬
可	上公之豆四十	上公之享九牢
損	大祀之獻十二	大路之就十二
小	下士之廟一	下士之祀一
者	下士之章一	下士之旒二
不	小祀之獻一	饗婦之獻一
可	庶人之妃一	小國之卿二
益	小祀之裁一	束修之物二
顯	宗廟之假火牲	眡治之朝南面

之　禮

經文	說
為	發禁卑也而諸侯之尊則貴之
貴	旅禁卑也而士之尊則貴之
素	無文野也而至敬之貴以之
	無容略也而父黨之貴以之
為	不琢朴也而大圭之貴以之
	不和薄也而太羹之貴以之
貴	越席陋也而大路之貴以之
者	疏布褌勺惡也而犧尊之貴以之

深衣圖

大帶

天子素帶朱裏

終辟大夫

以上用紫

背廣四寸

袷　袼　袂　衽　袷　袪　裾

以白織布為之上衣二尺有二寸袷二寸変而方袂屬幅于衣而圓之屬連也袷之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘袪尺二寸要中三袪衣裳削幅者寸削殺于內也裳十有二幅不殊前後負繩及踝踝跟也背縫上下相當如繩之正也縫齊倍要者縫之廣倍于要中也衽當旁以半幅為之如今衽帶續衽鉤邊如今曲裾也其重邊衣純以績其邊則純以繪衿袷亦如之經各分八寸帶色[illegible]合繅繒為之廣四寸縪黑而紐青

冠服圖
三加之冠
將冠之服
緇布冠
皮弁
爵弁
采衣
緇布衣
朱錦緣
紒
六經圖
卷之十一禮記圖上
十二
養老圖
太學
天子視學

鄉飲圖
六經圖
卷之十一禮記圖上
十三
五宗圖
別子爲祖
繼別爲宗
百世不遷之宗
五世不遷之宗
禰
大宗
繼禰小宗
兄弟宗之
繼祖小宗
從兄弟
繼曾祖小宗
再從兄弟
繼高祖小宗
三從兄弟
小宗
兄弟宗之

月令明堂圖
六經圖
卷之十一 禮記圖上 十四
周公明堂圖

禮必先祭圖
菜 穀 肉 水
先
先羹 先飫 先膳 先酒
祭
六經圖
卷之十一 禮記圖上 十五
禮不忘初圖
古
管 器 冠 膳 食 服 居 酒

地示之祭

天子諸侯

禘祫時祭之圖

禮

以義起

非古之禮

非

禮之禮

冠

冕制圖

毋追：夏之冠曰毋追以漆布爲殼以緇縱其上前廣四寸高三寸

弁笄：皮弁笄爵弁笄今之簪也士以骨大夫以象

章甫：商之冠曰章甫制與委貌毋追俱用緇布爲之

紘：弁有笄故設紘先以組一頭于左笄上擊定乃上屬弁屈繫之

韍：天子以山火龍爲節諸侯火卿大夫韎韋而已

篚：爵弁皮弁緇布冠各一篚執以待于西坫南今之冠箱也

組纓：青組纓屬于頍此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬于頍

笏：玉藻云笏度二尺六寸天子杼上終葵首諸侯不終葵首

器用制

瓦甒：祭天用瓦甒三齊受五斗口徑一尺脰高二寸

畢：郊特牲云宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

棜：玉藻云大夫側尊用棜長四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌

椇：商俎曰椇讀曰矩回橈其足枳椇之樹其枝多曲商俎足似之

梡俎：有虞氏梡俎足四如案長二尺四寸高尺漆兩端赤中央黑

嶡俎：夏后氏嶡俎似梡而增以横木爲距于足口也

角：禮器曰卑者舉角四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸

禁：禮云大夫士棜禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中

圖

觶：禮器曰尊者舉觶三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑二寸

匜：匜者盥水洗手之器似羹魁柄中有道可以沃盥洗手也

冪：冪者若束若編凡筥冪蓋以茅長則束本短則編其中央

筥：九筥牛羊豕三筥各象其形象腊鮮腊物之細雜止用常筥也

王制九命圖

九	二王之後		[illegible]	作牧	上公			
八	王之三公	三公加一命九	[illegible]	作伯	王之三公			
七	伯國之君		[illegible]	賜國	侯伯			
六	[illegible]	[illegible]		賜官	侯伯			
五	子男之君	[illegible]	[illegible]	賜則	子男			
四	[illegible]	[illegible]		受器	王之大夫	公之孤		
三	公國之上卿	[illegible]	赤韍葱衡	受位	公之卿		受車馬	不齒
二	公國之下卿		赤韍幽衡	受服	公之大夫	子男之卿	受服	齒于族
一	子男之下大夫	子男之卿	縕韍幽衡	受職	公之士	子男之大夫	受爵	齒于鄉
			並見玉藻	見宗伯			並見曲禮	並見祭義

每州方千里開方成一萬里二禮皆謂三等封凡二百一十國其餘非山澤則附庸閒田然周禮則用地二萬一千五百里禮記則用一萬二千三百里地不足其封若謂百里再開爲千里則地又太廣若公止一開侯伯

制開方圖
天子習五戎
六經圖 卷之十二 禮記圖下 七

圖
天子
六經圖 卷之十二 禮記圖下 八

名一

名	一	二	三	四	五
二祀	門	行			
三行	安仁	利仁	強仁		
三無	無聲之樂	無服之喪	無體之禮		
三孝	大孝不匱	小孝用力	中孝用誠		
三重	獻重於祼	聲重升歌	舞重於武宿夜		
四教	禮	樂	詩	書	
四靈	龜	龍	麟	鳳	
五官	司徒	司馬	司空	司士	司寇
五經	吉	凶	軍	賓	嘉 見祭統注
二端	氣	魄			
三德	知	仁	勇		
三無私	天無私覆	地無私載	日月無私照臨		
三終	工入聲歌	笙入	閒歌	合樂	
三重	夏禮	商禮	周禮		
四學	東學	西學	南學	北學 見祭義注	
五至	志	詩	禮	樂	哀
五祀	司命	中霤	國門	國行	公厲
五	祀明堂	食五更	祀先賢	耕籍	朝覲

六經圖　卷之十二禮記圖下　十二

卿爵位

大國	次國	小國
上卿	上卿	上卿
中卿	中卿	中卿
下卿	下卿	下卿
上大夫		
下大夫		

士爵位

大國	次國	小國
上士	上士	上士
中士	中士	中士
下士	下士	下士

數圖

六府：司土　司木　司水　司草　司器　司貨
六大：太宰　太宗　太史　大祝　大士　大卜
六禮：冠　昏　喪　祭　鄉飲　相見
六君子：禹　湯　文　武　成王　周公
七教：父子　兄弟　夫婦　君臣　長幼　朋友　賓客
七代：顓頊　嚳　堯　舜　夏　商　周
七情：喜　怒　哀　懼　愛　惡　欲
八政：飲食　衣服　事爲　度　量
十義：父慈　子孝　兄友　弟恭　夫義　婦聽　長惠　幼順　君仁　臣忠
十倫：鬼神之道　君臣之義　父子之倫　貴賤之等　親疎之殺　爵賞之施　夫婦之別　政事之均　長幼之序　上下之際

六教：鄉射　說劍　祀明堂　朝覲　耕籍
六工：土工　金工　石工　木工　獸工　草工
六音：鞉　鼓　椌　楬　塤　箎
六成：武始北出　再成滅商　三成而南　四成南國是疆　五成分周公左召公右　六成復綴以崇天子
七祀：司命　中霤　國門　國行　泰厲　戶　竈
八蜡：先嗇　司嗇　農　郵表畷　貓　虎　坊　水庸
九經：修身　尊賢　親親　來百工　柔遠人　懷諸侯　敬大臣　體群臣　子庶民

增定四書圖目次

大學

盤銘　王畿千里見周禮　周官五等禮文　周官九命

必誠其意圖　喜怒哀樂圖　理財之法　理財之官二條

供見周禮圖內

中庸

射圖　射儀　豐觶　葬以大夫　葬以士　祭以大夫

祭以士　陳宗器　薦時食　王制公卿大夫士　周禘

祭　魯禘祭　周大祫　周禘祫廟制　時祫　周制昭

穆　諸侯時祫　朱子論五廟昭穆　諸儒論七廟昭穆

周太廟門堂寢室戶牖昭穆　武王時七廟　成康時祔

遷祧主　昭穆時祔遷祧主　共懿時祔遷祧主　孝夷

時祔遷祧主　周九廟　五祀制度　諸侯五廟　大夫

三廟　適士二廟　社稷壇　八蜡祭名　五祀　燕禮

自廟制以下諸圖當與周禮禮記參看　旅酬逮賤

增定四書圖

桐城江爲龍硯崖手定

大學中庸圖

盤銘

苟日新日日新又日新

盤沐浴之器也頭曰沐身曰浴禮沐用盤盥澈亦以盤不器浴器亦曰盤古有盤盂之戒盂即杅亦浴器銘字從名名者書也古者謂字書爲名釋文云刻金曰銘古訓戒勳業者多刻于金器若鐘鼎之類古者凡器必有銘蓋器爲常用之物銘以警辭欲因器之常用而得以常警也古之帝王盤盂皆銘几杖有戒蓋起居必視夙夜不忘銘盤取滌身浴德之意

周官

	地	鄉遂	都地	宮城	堂	階	廟	門
天子	千里	六鄉六遂	十里	千步	九尺	九級	五重	十二
諸侯	公百里 侯伯七十里 子男五十里	大國三鄉三遂 次國二鄉二遂 小國一鄉一遂	公九里 侯伯七里 子男五里	公九百步 侯伯七百步 子男五百步	七尺	七級	三重	公九 侯伯七
公卿大夫	采地		里君		五尺	五級	再重	五
士	元士采地 中下士稍食		里居		三尺	三級	一重	三
庶人	百畝		氓廛一畝半 氓宅二畝半					

五等

豆	食	冕	服	圭質	藻藉	路馬	樊纓	貳車
二十六	一飡輒告飽 一勸侑則又食	十二旒	十二章	鎮圭尺有二寸	尺有二寸	王路六馬	十二就	十二乘
公十六 侯十二	再	公九旒 侯伯七旒 子男五旒	公九章 侯伯七章 子男五章	公圭九寸 侯伯圭七寸 子男璧五寸	公九寸 侯伯七寸 子男五寸	公路 侯[illegible]路四馬	公九就 侯伯七就 子男五就	公九乘 侯伯七乘 子男五乘
上大夫八 下大夫六	三	各如其命數	各如其命數	孤執皮帛 卿執羔 大夫執鴈	天子之孤虎幃 公之孤豹幃 卿大夫布幃	孤夏篆 卿夏縵 大夫墨車 二馬 三驂	三就	
四	四	弁	章	執雉		棧車		
	無數			工商執雞 庶人執鶩		役車		

禮

旗	介	擯	牢禮	饗禮	食禮	射耦	廟	祀
十二			十二牢			六耦	七	七
公九 侯伯七 子男五斿	公九 侯伯七 子男五介	公九 侯伯七 子男五人	公九 侯伯七 子男五牢	公九 侯伯七 子男五獻	公九 侯伯七 子男五舉	四耦	五	五
各如其命數	三介		三牢	三獻	三舉	三耦	三	三
			一牢			二耦	適士二 官師一	
							祭寢	

周官九命之圖

命	事	王朝	上公國	侯伯國	子男國
		王			
九命	作伯		上公（二王之後 三公之加）		
八命	作牧	三公（孤同）			
七命	賜國			侯伯（卿出封）	
六命	賜官	六卿			
五命	賜則				子男（大夫出封）
四命	受器	中下大夫	孤		
三命	受位	上士	卿即上大夫	卿即上大夫	
再命	受服	中士	大夫	大夫	卿
一命	受職	下士	士	士	大夫
不命					士

一方伯之長

一州牧之長

圖

耕籍	軍	葬	宴
千畝三推	六	七月	八
百畝公五推侯七推	大國三 次國二 小國一	五月	六
圭田五十畝九推		三月	四
圭田五十畝十二推		踰月	二

必誠其意圖

誠

幾

善幾　惡幾

誠無為實理自然何為之有即大極也幾善惡幾者動之微善惡之所由分也善動于人心之微則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣此陰陽之象也

誠無為誠實理也無為猶寂然不動也實理該貫動靜而其本體則無為也幾善惡者動之微動則有為而善惡形矣誠無為則善而已動而有為則有善有惡

王畿千里

理財之法

理財之官　以上諸圖見周禮圖內

喜怒哀樂圖

喜屬木樂屬火慾屬土怒屬金哀屬水蓋五性出于陰陽五行

七情亦出于陰陽五行也

人本是有七情今只言喜怒哀樂四者何也樂兼愛哀兼懼怒兼惡慾屬土而無不在也又約而言之只是喜怒二者而已喜屬陽怒屬陰故大學言之其所親愛而辟焉者凡五事而下文只以好惡二字蔽之

射有三大射賓射燕射天子諸侯卿大夫皆有之士則無大射而有賓射燕射也大射為祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯群臣與邦國所貢之士諸侯則擇其臣大夫擇邑宰家臣凡射中者得與于祭不中者不得與焉與祭者多有慶慶以地不與祭多者則有讓削其地故君子必習于射也射必有耦天子六耦內諸侯四耦外諸侯三耦凡耦各服其所宜服拾次進而立堂下西階之東

射侯圖

豐觶圖

大觶在飲器中所收最家然昔人于此防閑其沈湎淫佚蓋將以貽酒戒而觶之為義取其旁為罪亦曰飲以禮而不可過也觶酬酒之器疏云觶者適也客二升口徑五寸中深四尺強底二寸大為之紅器

豐字從豆所以承觶設豐將以飲不勝者也其形似豆而卑

葬以大夫之禮

棺　上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸

裏棺　用玄綠用牛骨鐕四面玄四角綠

蓋　用漆二衽二束

殯　以幬攢至于西序塗不暨于棺

熬　三種六筐加魚腊　三種黍稷粱也

飾棺　畫帷二池不振容畫荒火三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池戴前纁後玄披亦如之

葬　用輴二綍二碑御棺用茅北出宮御棺用功布

封　用綍去碑負引以咸

椁　用柏

葬以士之禮

棺　六寸

裏棺　不綠黍用玄也

蓋　下用漆二衽二束

殯　見衽塗上帷之

熬　二種四筐加魚腊　二種黍稷也

飾棺　布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏戴前纁後緇二披用纁

葬　用國車二綍無碑御棺用茅北出宮御棺功布

封　用綍負引以咸

椁　用雜木

祭以大夫之禮
牲用少牢
五鼎
羊鼎 羊右肩臂臑膊骼正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅十一體腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎
豕鼎 豕十一體如羊舉肺一祭肺三實于一鼎
膚鼎 膚九實于一鼎
魚鼎 魚用鮒十有五而鼎
腊鼎 腊用麋純而鼎
祭以士之禮
牲用特豕
三鼎
豕鼎 豕右肩臂臑膊骼正脊橫脊長脅短脅九體膚三離肺一刌肺三為一鼎
魚鼎 魚十有五為一鼎
腊鼎 腊有獸之乾者也用兔為一鼎

陳宗器之圖
東房 兌之戈 和之弓 垂之竹矢
東序 大玉 夷玉 天球 河圖
西序 赤刀 大訓 弘璧 琬琰
西房 胤之舞衣 大貝 鼖鼓
薦時食之圖
春 豚小豬 羔小羊 膏香牛膏
夏 腒乾雉 鱐乾魚 膏臊犬膏
秋 犢小牛 麛小鹿 膏腥雞膏
冬 鱻鮮魚 羽雁也 膏羶羊膏
王制公卿大夫士圖
天子
三公
九卿
二十七大夫
八十一元士
次國
上卿 中卿 下卿 二卿命于天子 一卿命于其君
下大夫五人
上士二十七人
大國
上卿 中卿 下卿 皆命于天子
下大夫五人
上士二十七人
小國
上卿 皆命于其君
下大夫五人
上士二十七人

周禘祭圖

王者立始祖之廟百世不遷諸侯亦有始祖廟王者又推始祖之所自出之帝以祀之蓋帝者又得姓受命之始也世數既遠不可以立廟則祭於始祖之廟而以始祖配之凡廟各有主皆居室中東西之位而獨尊禘則於始祖廟中特設其所出之主于東面而始祖之主退居南面以配之也

魯禘祭圖

周大祫圖

凡時祫天子七諸侯五而已大祫則自始封之君歷至祖考之主皆在也故朱子大全有曰四時之祫不兼毀廟之主又曰以上世之次推之一昭一穆固有定次而其自相為偶亦不可易但其散居本廟各各為主而不相壓則武王進居王季之位而不嫌尊於文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶未可以遽進而居王季之處也文王之為穆亦虛其所向之位而已則雖北面而何害其為尊哉

周禘祫廟制圖

太祖后稷

姜嫄先妣閟宮

鬼

封土為壇

壇

除地為墠

墠

穆祧藏文王廟昭祧藏武王廟有禱則出主祭於壇

勝國社

禮記祭法曰王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼

諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠乃禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼

大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼

適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼

官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考為鬼

庶士庶人無廟死曰鬼

周制昭穆圖
凡昭之主祧者皆藏于此武世室
凡穆之主祧者皆藏于此文世室
北
門
左
昭
昭
昭
太祖
祫祖
右
穆
穆
穆
門
廟皆南向主皆東向
西
東
南
此所謂九廟同爲都宮也
總人戶出入
四書圖
卷之十三中庸圖
十二
時祫圖
祖主
高祖主
六世祖主
祫祖主
時祫者四時各一祫也大祫三年一行大禘五年一行祫以時禘不以時所以爲王者大祭

朱子論五廟昭穆圖
北
太祖
百世不遷凡祧主皆藏于太廟中之夾室
二世昭廟北
三世穆廟北
二世祧則四世遷此
三世祧則五世遷此
昭者祔則穆者不遷
穆者祔則昭者不動
四世昭廟南
五世穆廟南
四世祧則六世祔此
五世祧則七世祔此
都宮門
南
東
西
四書圖
卷之十三中庸圖
十二
諸侯時祫圖
祖主
高祖主
祫祖主
諸侯有時祫無大祫大夫雖有太廟而主不藏于大室僅設高曾兩虛位而已蓋大夫三廟不皆虛藏其主故遷毀埋之葬所適士無太廟但于禰廟內設高曾虛位而曾祖亦立虛位于旁若官師則祖亦虛位無主矣此時祫之制
朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無二祖而皆及其祖考其制皆在中門外之左外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷二昭二穆爲四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔於祖父者也三代之制其詳雖不得聞然大略不過如此

此周制天子太廟圖也山節藻棁複廟重撿刮楹達鄉以客石厚柱使之耤澤故曰刮楹達通也鄉窗牖也每室四戶八窗窗戶相對

三昭三穆廟畧同諸侯廟黝堊斲礱大夫倉楹斲桷士又降獨

門堂寢室不殺然禮明堂位路庫門之制如天子皋門雉門如應門則亦設矣

禮疏曰天子五門諸侯三門大夫二門

室形方如明堂門室寢各異不另圖

按春時特礿各祭于共廟非特始祖主東向昭三昭三穆廟主亦東鄉也祫禘[illegible]也祫嘗祫烝則三昭之主遷于太廟室中北牖下三穆廟之主遷于太廟室中南牖下南牖向北是爲穆北牖向南是爲昭此昭穆之義取于合祭時神主之位者也

禮王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝疏祫合也其禮有二時祭之祫則羣廟之主皆升而合食而毀廟之主不與焉三年大祫則毀廟之主亦與天子之禮春礿則特祭者春物全未成止一特祭而已于此時不祫也夏物初成秋大成冬畢成皆可合故禘烝嘗合而礿則特也

禘王者之大祭以始祖所自出之帝爲主設虛位于太廟室中東向而以始祖南向配之祭一一配非惟毀主不陳並三昭三穆廟主亦不陳也此禘禮五年一大行於太廟室中者又與大祫不同蓋禘取尊遠祫取合祖各自不同也

趙氏疑古者祭必以尸大祫行于周之中桑群昭群穆已毀未毀之主畢陳于太廟室中又授之以尸尸各有几筵豆籩獻酬疑非室中所能容亦非一日所能了趙氏求其義而不得謂始祖立一尸已毀之昭共立一尸已毀之穆共立一尸文世室立一尸武世室立一尸未毀之昭共立一尸未毀之穆共立一尸此不可通也尸以象神其音容嗜好遺衣遺器各各不同而欲以一尸象衆祖乎反以疑或問之誤可謂穿鑿不經矣朱子曰厭祭是不用尸者古者必有爲而不用如祭殤陰厭陽厭是也故或問但言迎主不言迎尸意謂授尸多是犆祭時用

如祖百世不遷武王終則祔昭南廟王季遷昭中廟祖紺遷昭北廟高圉祧藏其主於大廟夾室如此則武王不反居文王之左祖紺不反居亞圉之左王季不反居太王之左乎朱子曰宗廟之制但以左右爲昭穆而不以昭穆爲尊卑故七廟同爲都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自爲一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必大祫而會於一室然後序其尊卑之次則凡已毀未毀之主又畢陳而無所易則武王雖進居王季之位而不嫌尊于文王也又曰惟四時之祫不陳毀廟之主則高祖有時而在穆其禮未有考如此則昭有時在穆穆有時在昭矣然斯須之變非其常也朱子又曰一昭一穆固有定次而其自相爲偶亦不可易但其散居各廟各自爲主而不相厭則武王進居王季之位而不嫌尊于文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王爲偶未可以遽進而居于王季之處也或疑太廟路寢雉庫皋五門不應七廟皆有之當是設于都宮之門惟室則各廟俱有之以别于同堂異室之制此亦似說得去但亦以不能備禮爲嫌朱子曰天子之尊可以無所不致顧乃拮于漢明非禮之禮而不得以致其備物之孝蓋其同堂異室而别爲一室則廢廢之度或不足以陳俎豆而其合爲一廟則所以尊其太祖者旣褻而不嚴所其事其親廟者又厭其不尊是皆無以盡其事生事存之心而當世宗廟之禮亦爲虛文矣據此則都宮者如都邑之有城各廟者如城中各人之有家故門堂寢室各自爲備且亦不嫌于左右尊卑而祔遷祧主可以自爲升降如人家之遷居不可分左爲尊而右爲卑也不然者門堂寢室不各備而公同共路應雉庫皋五門之用則是爲一家一門出入豈有子反居左父反居右者乎故知各廟各有門堂寢室之必不可易也此圖昭穆之義取于廟制左陽右陰者也左陽爲昭右陰爲穆與太廟室中南嚮下北嚮下神主所列取義于南昭北穆者不同然其本義終以南昭北穆爲主以廟制左昭左穆爲假借故宗廟節註曰宗廟之次左爲昭右爲穆玩二爲字可見也

七廟乃天子常制非周攻前代之制開國時卽立九廟也至懿王之時乃立文世室王孝王之時乃立武世室以文武有功德當宗故別爲立廟與始祖之廟一祖二宗百世不祧本不在常制七廟數蓋宗無定數假如周家只一人當宗則加一廟而爲八廟不可也周家而更有三四人當宗則加二四廟而爲十數廟亦無不可也朱子曰劉歆說得較是他謂宗不在七廟數內者恐有功德當宗者多則占了那七廟數也拔此謂如殷有三宗周有一宗倘以謂宗卽在七廟之內使更有六人當宗者遞始祖已占蒲七廟置後世祖禰于何地乎故知宗不在七廟之數天子七廟自是常制不可易也

陳祥道禮書言太王王季以上遷主于后稷之廟文武以下若穆之遷主藏于文世室祫祭時祭于文王之廟文王居室之奥東面文王穆成王居文王之東南北面以下穆主亘至親盡之祖以次祧而東皆北面無昭主若昭之遷主藏于武世室祫祭時祭于武王之廟武王亦居室之奥東面以次亦繼而東直至親盡之祖無穆主也其祭后稷文武之廟各一日如此則是分三日三處祭矣名爲祫祭文武不得合后稷以下后稷以下不得合文武且文不合武武不合文文武廟

所祭之祧主不得合后稷以下之祧主有是合祭之法乎彼其所以必務爲此說者徒以祭必立尸合九廟及已遷未遷之主必立數十尸聚于太廟室中尸各有几筵籩豆非室中所能容亦非一日所能了于是爲此三日三處分祭之說以求其通而不知其未可通早已忘了大祫大字祫字之義也朱子曰厭祭是不用尸者不用尸則一處可祭一日可了矣

天子之社廣五丈諸侯半之五方之社其土各象其方之色各樹其所宜之木封諸侯則各分其方之土冒之以黃土

祧法六世之後每一易世而一遷其遷之也新主祔于其班之南廟南廟之主遷于北廟北廟親盡則遷其主於太廟之西夾室而謂之祧祔必以班尸必以孫

諸侯廟制與天子同而殺其二異者黝堊斵礱不得同於天子之山節藻梲同者其門堂寢室固不可得而殺也各廟主東向同各廟門南向同祫祭羣主于太廟南北牖下同其祭法則有不同者王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝以四方諸侯各以時來朝則廢一時之祭王事畢也又曰諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫緐與大夫士祫必皆于君君賜之亦僅祫于高祖者有別然亦不敢與天子之毎歲三時皆祫者混也蓋不王不禘禘非諸侯之所于禘以下祭犆礿祫禘祫嘗祫烝皆諸侯之所同用物不如天子之三時皆祫而已至于三年大祫亦與天子同此又諸侯之大祭合祭其太祖與大夫士有大事省于其君于祫及于高祖而止者不同也他如門制亦應視天子五門而殺明堂位曰太廟天子明堂言魯太廟制如周明堂也又曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯之庫門雉門如天子之皐門應門也魯以周公勲勞賜天子禮樂故制度擬此疑他侯國尚未必然也其他大夫士又殺可知矣然禮疏曰天子五門諸侯三門大夫二門其側度丹雘高卑大小自不同如侯廟黝堊斵礱不同于天子之山節藻梲則大夫士可推

夫三廟圖

適士二廟圖

社稷壇圖

周禮大司徒辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而封之各以其所宜木遂者累土以爲高也不屋而壇社在東稷在西

八蜡祭名

禮記郊特牲云天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之

先嗇 神農也
司嗇 若后稷之官也
農 田畯督農者也
郵表畷 郵亭督農者及標連畷處皆其之表畧諸畷之表也
猫虎 除田鼠田豕
坊 水坊也
水庸 溝也
昆蟲 蝗螟也

五祀圖

月令春月祀戶春陽氣出祀之于戶內陽也南面設主于戶內之西而祭之旣徹更設僎迎尸于奥畧如祭宗廟之儀夏月祀灶夏陰氣盛熱于外祀之于灶從熱類也灶在廟門外之東兵祭先設席于門之奥東面設主于灶陘如祀戶之禮中央土其祀中霤土主中央而神在室祭則設主于牖下亦如祀戶之禮秋月祀門秋陰氣出祀之于門外陰也祭則北面設主于門左樞如祭灶之禮冬月祀行冬陰盛寒於水祀之于行從辟除之類也行在廟門之外爲軷祭則北面設主于軷如祀門之禮軷字音韍道祭也壇厚二寸廣五尺輪四尺祭則設主于上

欽定四書圖目次

論語上

論語下

俎豆　五幹　鑽燧改火　度量權衡

桐城江為龍硯崖手定　[illegible]同校男　自醇[illegible]

論語圖上

北極圖說

郭璞曰北極天之中以正四時極中也辰時也以其居天之中故曰北極以正四時故曰北辰又按漢書天文志云中宮太極星其一明者大乙之常居也旁三星三公環之匡衛十二星藩臣皆曰紫宮北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政斗為帝車運于中央臨制四方分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗是衆星所拱

北極之圖
卷之廿四 論部圖上 二
八穀
內階
文昌
天牢
天勢
三公
太陽
宰相
太尊
天床
天乙
太乙
女史
尚書
五帝內座
勾陳
御女
北極
天鈎
天廚
扶筐
天棓
天槍
華蓋
六甲
四輔
杠
上丞
少衛
上衛
少輔
上輔
少尉
右尉
少宰
上宰
左尉
大理
內廚
柱史
天皇大帝
閣道

天文經星之圖
二十八宿分布
周天天經緯以
二十八宿爲体
謂之經星分之
有三百六十五
度四分度之一
南
北
東
西
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

四書圖
卷之十四論語圖上
三
天文緯星之圖
日
太陽之精順天左旋天行一日常週三百六十五度四分度之一仍過一度日亦一日一週比天不及一度積三百六十五日四分日之一而與天會
月
太陰之精亦順天左旋一日常不及天十三度有奇不及日十二度有奇積二十七日有奇而與天會積二十九日有奇而與日會
土
一名鎮星隨天左旋而不及天平行二十八日移一度二十八月移一宮二十八年一週天
水
一名辰星隨天左旋而不及天輔日而行或前或後平行一日移一度一月移一宮一歲一週天
木

四書圖
卷之十四論語圖上
四
春秋列國之圖

三皇五帝譜系
伏羲
女媧
神農
黃帝
少昊
昌意
顓頊
嶠極
玄囂
帝嚳
窮蟬
敬康
句望
蟜牛
瞽瞍
舜
鯀
夏禹
契
商湯
周文王

夏世次
夏禹
啓
太康
仲康
帝相
少康
帝杼
帝槐
帝芒
帝泄
不降
帝扃
帝廑
孔甲
帝皋
帝發
帝桀
爲商所滅
四書圖
卷之十四論語圖上
五
商世次
商湯
太丁
太甲
沃丁
太庚
小甲
雍巳
太戊
仲丁
外壬
河亶甲
祖乙
祖辛
沃甲
祖丁
南庚
陽甲
盤庚
小辛
小乙
武乙
祖庚
祖甲
廩辛
庚丁
武丁
太丁
帝乙
紂
爲周所滅

周世圖
四書圖
卷之十四論語圖上　六
陳世次
文王—武—成—康—昭—穆—共

杞世次
四書圖
卷之十四論語圖上　七
宋世次

燕世次
四書圖
卷之十四論語圖上 十
蔡世次
惠侯
釐侯
頃侯
哀侯
鄭侯
穆侯
宣侯
桓侯
莊公
襄公
桓公
宣公
昭公
武公
文公
懿公
惠公
悼公
共公
平公
簡公
獻公
孝公
成公
閔公
僖公
桓公
文公
易王
王噲
齊王殺之
昭王
惠王
武成王
孝王
王喜
太子丹
爲父王喜所殺以解秦圍不果爲秦所滅
叔度
蔡仲
蔡伯
宮侯
厲侯
武侯
夷侯
釐侯
共侯
戴侯
宣侯
桓侯
哀侯
繆侯
莊侯
文侯
景侯
靈侯
楚靈王殺之
平侯
悼侯
昭侯
成侯
聲侯
元侯
侯齊
爲楚惠王滅之

晉世次
四書圖
卷之十四論語圖上 十一
鄭世次
叔虞
唐侯
晉侯
武侯
成侯
厲侯
靖侯
僖侯
獻侯
穆侯
殤叔
文侯
昭侯
孝侯
莊伯弒之
鄂侯
哀侯
小子侯
武公殺之
晉侯
武公弒之
武公
獻公
惠公
懷公
文公殺之
文公
襄公
靈公
趙穿弒之
成公
景公
厲公
欒書弒之
悼公
平公
昭公
頃公
定公
出公
哀公
幽公
夫人秦嬴弒之
烈公
孝公
靖公
韓趙魏滅之三分其地
桓公
武公
莊公
昭公
厲公
子亹
齊人殺之
子儀
傅瑕弒之
文公
繆公
靈公
子家弒之
襄公
悼公
成公
僖公
子駟弒之
簡公
定公
獻公
聲公
哀公
鄭人弒之
共公
幽公
爲韓所殺
繻公
子陽弒之
康公
爲韓所滅

楚世次
熊繹
熊艾
熊䵣
熊勝
熊楊
熊渠
熊延
熊摯紅
熊勇
熊嚴
熊霜
熊徇
熊咢
若敖
霄敖
蚡冒
武王
文王
杜敖
成王
穆王
莊王
共王
康王
郟敖
靈王
平王
昭王
惠王
簡王
聲王
悼王
肅王
宣王
威王
懷王
頃襄王
考烈王
幽王
哀王
負芻
爲秦始皇所滅
秦世次
栢翳 世代莫考
襄公
九世至繆公
康公
共公
桓公
景公
哀公
惠公
悼公
厲公
躁公
懷公
靈公
簡公
惠公
出子
獻公
孝公
惠君
武王
昭襄王
孝文王
莊襄王
始皇帝
扶蘇
胡亥
子嬰
韓世次
景侯
烈侯
文侯
哀侯
懿侯
昭侯
宣惠王
襄王
釐王
桓惠王
王安 爲秦所滅
四書圖
卷之十四論語圖上 十二

趙世次
烈侯
武侯
敬侯
成侯
肅侯
武靈王
惠文王
孝成王
悼襄王
幽穆王
代王 爲秦所滅
魏世次
文侯
武侯
惠王
襄王
昭王
安釐王
景閔王
王假 爲秦所滅
四書圖
卷之十四論語圖上 十三
田齊世次
太公
桓公
威王
宣王
湣王 楚淖齒殺之
襄王
王建 爲秦所滅
吳世次
周章
熊遂
柯相
彊鳩夷
餘橋疑吾
柯盧
周繇
屈羽
夷吾
禽處
君轉
頗高
句卑
去齊
壽夢
諸樊
餘祭
餘昧
王僚 公子光弑之
闔廬
夫差 爲越所滅

燕朝所以治宮中事也群臣不與唯設僕從三官以正位傳命治朝則正朝也公孤卿大夫士咸在天下之政歸焉有冢宰以贊有內史以詔有宰夫以掌朝法有司士以正朝儀有師氏以詔王媺有保氏以諫王惡有太僕太僕從者以正位傳命有大右以駕有王旅故士虎士以衛其朝儀之備如此外朝有二一詢萬民一聽獄訟詢萬民以萬民為王故公卿大夫士外有州長百姓有群吏蒞將以集天下之公也但一詢外無他治故唯損以小司寇取以威足以肅朝儀而已至于聽訟獄則王與州長百姓不與而諸侯與蒞所治者侯國獄訟大司寇主其事群士司刑皆在而二朝之僕則皆朝士掌之也王朝內之治內宰為之王內小臣王后服位女史掌后禮女御掌御敘宮人掌寢事寺人相出入內監通內外其職皆屬於內宰宮正掌內次舍宿衛宮伯掌外次舍宿衛閽人掌五門之禁其他若宗廟社稷嘉石肺石玉府內府天府五門兩觀宮隅七雉城隅九雉皆準古制圖之耳

卷十四終

樂記曰夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威于中國也分夾而進事蚤濟也久立于綴以待諸侯之至也

成者曲之一終初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從第三位至第四位極于北而反乎南象克商而南還也四成則舞者從北頭第一位卻至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位至第三位乃分爲左右象周公居左召公居右也設謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復于南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武爲天子矣

分舞樂圖

奏黃鍾　舞雲門祀天神　歌大呂
歌應鍾　舞咸池祭地示　奏太簇
奏無射　舞大武享先祖　歌夾鍾
歌南呂　舞大磬祀四望　奏姑洗
奏夷則　舞大濩享先妣　歌仲呂
歌林鍾　舞大夏祭山川　奏蕤賓

黃鍾陽生之首大呂與之合太簇陽聲二應鍾合姑洗陽聲三南呂合蕤賓陽聲四林鍾合夷則陽聲五仲呂合無射陽聲六夾鍾合

鄉射圖

鄉射五物物事也以五事詢衆求賢能者一曰和容而中節也二曰容動皆中禮也三曰主皮不失正鵠也四曰和容進退閑雅也五曰興舞節比于樂也大射賓射不主皮革旅則有貫革之式周禮謂田獵分禽則主皮主皮者張皮射之無侯也

鬱鬯秬黍

周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之下士二人注鬱金香艸和鬯以灌達芬芳於神

鬯人掌共秬鬯而飾之下士二人注鬯釀秬爲酒用以灌秬黑黍一稃二米和氣所生謂之鬯芬芳條鬯于上下也

瑚璉圖

禮明堂位云四代之器有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋四者皆盛黍稷之器敦之爲器有蓋首　三禮圖云瑚受一升制度如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾以白金制度如簋而兌下兌音銳

觚圖

觚

周禮考工記云梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣合四升爲一度馮厚齋曰觚酒器物之有稜者也木簡之觚今文從觚　丹鉛總錄云古者獻以爵而酬以觚說文所謂觚飲酒之爵也博古圖載其制云觚口容一爵足容二升觚者外觚所謂三升曰觚是也後世以木簡謂之觚削木爲之或六面或八面而皆可書以爲簡牘士衡文賦云或操觚以率爾是也孔子所歎之觚則酒器非木簡也何以知其然以觚爲簡起于秦漢以後夫子未嘗見之也

籩豆圖

爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩　事物紀原曰籩以竹爲之以薦果核可容四升豆以木爲之以薦菹醢亦容四升皆始於夏后氏也　禮器圖云籩口徑四寸九分通足高五寸九分足徑圍五寸一分上淡一寸四分　周禮太宰籩人掌

四籩之實四籩見下朝事之籩其實麷音豊蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐王薦腥后亞獻于是薦朝事之籩　饋食之籩其實棗栗音栗桃乾䕩音老榛實王薦熟后亞獻于是爲饋食之籩乾䕩乾梅也榛似栗而小者　加籩之實菱芡㮚脯菱芡㮚脯王酳尸后亦是薦加籩言菱芡㮚脯者四物爲八籩也　羞籩之實糗餌粉餈既酳尸后于是薦羞　籩凡祭祀共其籩薦羞之實喪事及賓客之事共其薦籩羞籩　籩爲王及后世子共其內羞房中之羞　凡籩事掌之　醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢音毯昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡醓肉汁醢肉醬有骨爲臡無骨爲醢昌本昌蒲根也麋鹿之大者菁蔓菁也茆鳧葵也麇麕屬也　饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢脾析牛百葉也

蠃螔蝓也蠯大蛤也蚳蛾子也豚拍豕肩也　加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢深蒲蒲始生者箈箭萌筍竹萌　羞豆之實酏食糝食酏食以酒酏爲餅也糝食以肉與米合爲餅而煎之也　凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪禮亦如之　禮郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也自一鼎至九鼎皆奇數自六豆至十六豆皆偶數鼎俎之實天產屬陽　籩豆之實水土之品也籩豆之實地產屬陰　不敢用褻味而貴多品所取不一所以交于神明之義也

麻冕圖

白虎通曰麻冕者何周宗廟之冠也所以用麻爲之者女工之始示不忘本也即不忘本不用皮皮乃太古未有禮文之服故孔子曰麻冕禮也

齊衰冠絰之圖

禮間傳云斬衰三升每一升八十縷斬衰正服三升義服三升半　齊衰四升五升六升降服四升正服五升義服六升　大功七升八升九升降服七升正服八升義服九升　小功十升十一升十二升降服十升正服十一升義服十二升　緦麻十五升去其半　有事其縷無事其布曰緦降正義同用十五升　布去其七升半之縷蓋十五升者朝服之布其幅之經一千二百縷也今緦布用其半六百縷爲經是去其半也有事其縷者謂煮治其紗縷而使之織也無事其布者及織成則不洗治其布而即以製緦麻也

室四隅圖

孫炎曰當室白光所漏入也古人室在東南隅開門東北隅爲宧西北隅爲屋漏西南隅爲奧人纔進便見東北隅卻到西北隅然後始到西南隅此是至深密之地

堂北牖圖

五方正色間色圖

朱子曰紅紫非正色青黃赤白黑五方之正色也綠紅碧紫騮五方之間色也蓋以木之青尅土之黃合青黃而成綠爲東方間色以金之白尅木之青合青白而成碧爲西方之間色以火之赤尅金之白合赤白而成紅爲南方之間色以水之黑尅火之赤合赤黑而成紫爲北方之間色以土之黃尅水之黑合黑黃而成騮爲中央之間色

黼黻文章圖

周禮物相雜故曰文文之成而爲章東之青則純乎陽南之赤則雜乎陰陽剛而雜以陰柔故青與赤謂之文南之赤則陽之生氣於是乎極西之白則陰之殺氣于是乎中陰出而以成陽爲事故赤與白謂之章黼象斧形斧所以立威天地嚴凝之氣盛于西北西北用武之方也故白與黑謂之黼黻則陰已相背蓋北則藏物之方東則帝出之方故黑與青謂之黻

君召使擯圖

古者賓主相見之禮主君有擯賓有介介如命數擯用命數之半示謙也主君立在庫門之外西南面擯立在主君之左傍東南西向上擯最近主君之傍主君有命以出必先及上擯上擯傳次擯次擯傳末擯末擯傳末介末介傳次介次介傳上介以及于賓也賓立在西北面對主君介則立在賓之左傍西北東向與擯相揖對立上介最近賓之傍賓有命以入必先及上介上介傳次介次介傳末介末介傳末擯末擯傳次擯次擯傳上擯以及于主君也

鄉飲酒之義主人拜迎賓於庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓潔敬者君子之所以相接也賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也

養老禮儀見禮記

八音樂器木鐸及五玉諸圖互見詩經周禮圖內

周禮弁師掌王五冕共其制……
綖以布衣之上玄下朱取天地之
色長尺六寸廣八寸天子以下皆
同前圓後方前垂四寸後垂三寸
天子之袞冕十二旒鷩冕九旒毳
冕七旒絺冕五旒玄冕三旒各
十二玉公之袞冕九旒九玉侯伯
七旒七玉子男五旒五玉孤三旒
三玉大夫二旒二玉士以弁服入冠
凡裳前三幅後四幅者象陰陽也
帷裳禮服取其方正故正幅如帷
帷帳也即今之腰裙是也襞是衣
襞積疊也謂之襵成疊即今所謂
襵也言腰有襞積者若帷裳既用
正幅則布廣而腰狹必促以就腰
故腰之兩旁則有襞積矣曰無殺
殺者對非帷裳而云耳

釋名云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有
帨巾有觿觽之屬也 蔡謨毛詩疑字議曰佩者服用之稱
珮者玉器之名稱其服用則字從人名其器物則字從玉
禮玉藻云古之君子必佩玉右徵角左宮羽徵角為陽主動宮羽為陰主靜蓋佩所以為行止之節時止則止時行則行此佩之意也不言商者或以西方肅殺之音故遺之與趨以
采齊路寢門外至應門謂之趨於趨之時歌采齊之詩以為節行以肆夏路寢門內至堂謂之行於行之時歌肆夏之詩以為節
周還中規折還中矩進則揖之進而前身微俯如揖退則
揚之退而後身微仰故揚然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之
聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也君在不佩玉世子

在君所左結佩結左佩之綬不使玉有聲示不敢表有如玉之德也右設佩觿燧之屬設之于右示有服役以奉事于上也君則設佩朝則結佩此皆謂世子齊則綪結佩而爵韠結屈也謂結其綬而又屈上之爵韠爵色之韋爲韠也凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙前後觸衝而爲聲者所觸之玉其形似牙故曰衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬綬所以貫佩之珠玉而相承受者以玄色之組爲綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬瑜美玉綦雜文士佩瓀玟而緼組綬瓀玟石之次玉者緼赤黃色孔子佩象環象牙之環五寸而綦組綬內則云左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰音逝大觿木燧

俎豆圖

俎　豆

俎祭器朱漆兩端中以黑長一尺八寸濶八寸高八寸五分禮明堂位云薦用玉豆雕篹俎用梡嶡玉豆以玉飾豆也篹籩也雕飾其柄曰雕篹虞俎名梡夏俎名嶡梡形四足如枚嶡則加橫木于足中如橫距之形也有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎椇者俎足間橫木爲曲橈之形如椇之樹皮也房者俎足下之跗謂俎之上下兩間有似于堂房也夏后氏以揭豆殷玉豆周獻音沙豆揭不飾也木質而已獻豆刻畫如鳳形也

王制

玉輅以祀不以封金輅封同姓象輅封異姓革輅封四衛木輅封蕃國

郊特牲乘大路殷祭天車也五采一成曰就天質慤故止一就明堂位云鸞車有虞氏之輅也鉤車夏后氏之輅也木車殷輅也乘輅周輅也

通典有虞氏因形車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車殷因鉤車而制大路周因殷輅而制五輅鸞車有鸞和之車鉤曲也車牀謂之輿輿之前闌曲故名鉤車大路殷之木輅郊特牲云大路繁纓一就先路三就次路五就繁馬腹帶也纓鞅也在馬膺前染絲而紃以爲罽五色一匝曰就大路之下有先路次路車雜之所用故取數多周禮春官巾車掌王之五路一曰玉路錫錫馬面當盧刻金爲之樊纓十有再就樊纓以五采罽飾之建太常十有二斿斿旒

五輅

同太常旂畫日月上綴十二斿以祀祀天地日月社稷宗廟用二曰金路鉤鉤當馬鉤亦金爲之樊纓九就建大旂旂畫交龍以賓賓客會同用之同姓以封三曰象路朱朱飾馬勒樊纓九就建大赤帥旃通帛爲之以朝異姓以封四曰革路龍勒以龍文飾馬勒條纓五就樊纓以絲飾之辨建大白殷旂名以即戎以封四衛五曰木路前樊鵠纓以淺黑色飾韋爲樊以鵠色飾韋爲纓建大麾夏旂以田以封蕃國王后之五路重翟錫面朱總重翟以雉羽爲車旁之蔽馬面有鏤錫以朱爲總從王祀宗廟則乘之厭翟勒面繢總厭翟不用重翟但次其羽使相壓也龍勒飾馬而以繢爲總從王見賓客則乘之安車雕面鷖總安車乘車也刻畫爲馬面之飾以青黑之繒爲總朝見王乘之皆有容蓋容車帷蓋車蓋翟車貝面組總有幄翟

鑽燧改

火星見於辰故出火

周禮夏官司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季夏出火民咸從之季秋納火民亦如之

正月寅木
二月卯木
三月辰土
四月巳火
五月午火
六月未土

土于四季各寄王十八日然季夏乃土之本宮

之圖

不重不壓雉羽飾側以貝飾勒之當面翟車組輓有翣羽以組爲輓有帷幄爲蔽后出採桑乘之蓋輦車人挽以行有翣以羽蓋以蔽日后宮中乘之王之戎車五乘木車蒲蔽犬複尾槧疏飾小服皆疏木車不漆蒲以蒲爲蔽犬皮爲複笭大尾爲戈戟之㲅其飾皆以疏布爲緣刀服劍短兵之類始遭喪乘之素車棼蔽犬複素飾小服皆素白土堊車蒲以犬皮爲複笭緣皆素縕比卒哭乘之藻車藻蔽鹿淺複革飾蒼土堊車蒼繒爲蔽鹿皮爲複笭革緣此既練所乘駹音尨車萑蔽然果然獸名複髹飾漆飾細緣爲蔽然皮爲複笭以皮之赤多黑少者爲緣此大祥所乘漆車藩蔽豻複雀飾以黑漆藩爲蔽豻皮爲複笭黑多赤少之帛爲緣此禪所乘也服車五乘庶民服事之車孤乘夏篆音微夏五色篆刻也卿乘夏縵但五采不篆大夫乘墨車士乘棧車庶人役中

度量權衡圖

黃鐘之管其長積秬黍中者九十粒一粒爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引

黃鐘之管其容積秬黍中者一千二百粒爲一勺十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛

黃鐘所容千二百黍爲勺重十二銖二勺則二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石

火之圖

火星伏于戌故納火

七月申金
八月酉金
九月戌土
十月亥水
十一月子水
十二月丑土

故尤盛于夏末月令載中火者以此

榆柳木之青者故春取之棗杏木之赤者故夏取之桑柘黃柞楢白槐檀黑各隨其時之方色取之

桐城江爲龍硯崖手定

孟子圖

夏商九州圖

冀豫雍幽營揚兗荊徐此爾雅之九州商制也許白雲曰周都在雍州豐在雍正南豫居雍東南徐居豫東荊居豫南揚居徐南故六州皆歸周紂都冀州兗居冀東青居冀東南故二州尚屬紂此亦大畧言之

天子巡狩圖
虞書曰歲二月東巡守至於岱宗柴望
秩於山川肆覲東后協時月正日同律
度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄
如五器卒乃復五月南巡狩至于南岳
如岱禮八月西巡狩至于西岳如初十
有一月朔巡狩至于北岳如西禮歸格
於藝祖用特周書曰六年五服一朝又
六年王乃時巡狩考制度于四岳諸侯
各朝於方岳大明黜陟
中岳
北岳
十一月
四書圖
卷之十六孟子圖
二
諸侯述職圖
一年
二年甸服
三年男服朝
四年甸服采服朝
五年衛服朝
六年甸服男服蠻服朝
七年
八年甸服采服朝
九年男服朝
十年甸服衛服朝
十一年
十二年侯甸男采衛五服皆從王巡守
侯 東來侯 南來侯 西來侯 北來
每年一見 每年一見 每年一見 每年一見
甸 東來甸 南來甸 西來甸 北來
二年一見 二年一見 二年一見 二年一見
采 東來采 南來采 西來采 北來
四年一見 四年一見 四年一見 四年一見
衛 東來衛 南來衛 西來衛 北來
五年一見 五年一見 五年一見 五年一見
蠻 東來蠻 南來蠻 西來蠻 北來
六年一見 六年一見 六年一見 六年一見
男 東來男 南來男 西來男 北來
三年一見 三年一見 三年一見 三年一見

諸侯覲天子圖
斧依
天子
衮冕
受玉
致命
侯氏
四書圖
卷之十六孟子圖
三
覲禮覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見
曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省天子當扆而立諸侯北
面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝
諸侯春見曰朝受摯於朝受享于廟生氣文也秋見曰覲一
受之於廟肅氣質也朝者位于內朝而序近覲者位於廟門
外而序入王南面立於扆宁而受焉夏宗依春冬遇依秋
孔
四配 皆本闕里志
復聖顏子字子淵魯人
宗聖曾子字子輿魯人
述聖子思子
亞聖孟子字子輿魯人

門　七

十哲

閔損字子騫魯人　冉耕字伯牛

冉雍字仲弓　宰予字子我魯人

端木賜字子貢衛人　冉求字子有

仲由字子路卞人　言偃字子游魯人

卜商字子夏衛人　顓孫師字子張陳人

兩廡

澹臺滅明字子羽武城人　宓不齊字子賤魯人

原憲字子思宋人　公冶長字子長魯人

十　子

南宮适字子容魯人　高柴字子羔

漆雕開字子若蔡人　樊須字子遲魯人

司馬耕　公西赤字子華魯人

有若字子有魯人　琴張

申棖　陳亢字子亢亦字子禽陳人

巫馬施　梁鱣字子魚齊人

公晳哀字季沉齊人（即史記所称者）　商瞿字子木魯人

冉孺字子魯魯人　顏辛字子柳魯人

伯虔字子析魯人　曹卹字子循蔡人

姓　氏

冉季字子產魯人　公孫龍字子石衛人

漆雕哆（一作侈）字子斂魯人　秦商字子丕魯人

漆雕徒父字子有魯人（一作從字子文）　顏高（一名刻）字子驕魯人

商澤字子秀（一作季）魯人　壤駟赤字子徒（家語壤作穰徒作從通志畧壤駟氏複姓）

任不齊字子選楚人　石作觸字子明秦之成紀人

公良孺字子正陳人　公夏首字子乘魯人（家語作守字乘）

公肩定字子中（家語作堅字子仲魯人）　后處字子里（家語作石處字堅之齊人）

鄡單字子家（一云鄡單家語懸亶魯人字子象餘冬序錄口懸亶今家語作賈禮記檀弓篇懸子疑即與此人似）

奚容蔵（首點）字子晳（一作奚蔵）　罕父黑字子索魯人（家語作宰父黑）

族　一　里

顏祖字子襄魯人（祖一作相）　榮旂字子祺（一作祈）魯人

秦祖字子南秦人　左人郢字行（家語作左郢字子行）魯人

句井疆字子疆衛人（家語句作勾）　鄭國字子徒魯人一作薛邦

公祖句茲字子之魯人（家語無句字）　原亢字子籍魯人（史記作原亢籍）

縣成字子橫魯人　廉潔字子曹衛人（古史作齊人）

燕伋字思秦人（家語作級字子思）　叔仲噲字子期魯人（家語噲作會）

顏之僕字子叔魯人　邦巽字子斂魯人

樂欬字子聲魯人（家語欬作欣）　公西輿如字子上魯人（古史無如字）

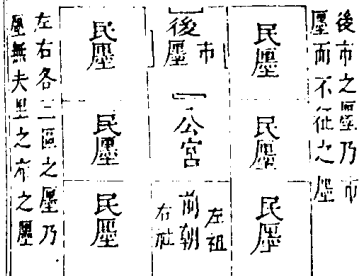
狄黑字晳之衛人　孔忠字子蔑（蔑家語作弗孔子兄孟皮之子）

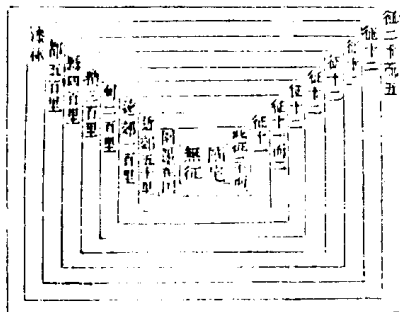
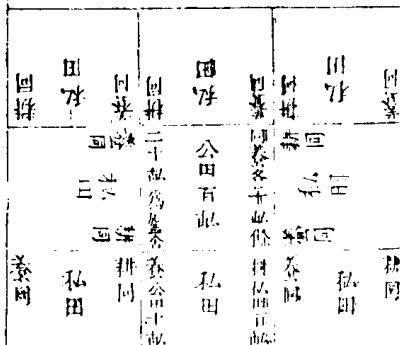
攷

公西箴字子尚魯人　步叔乘字子車齊人

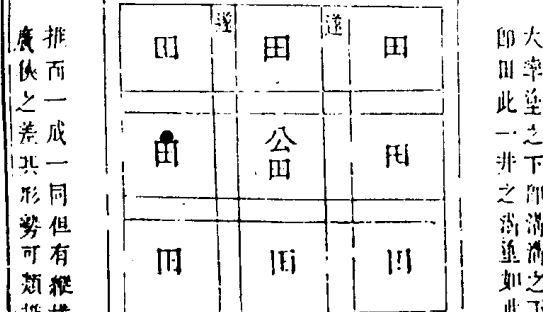
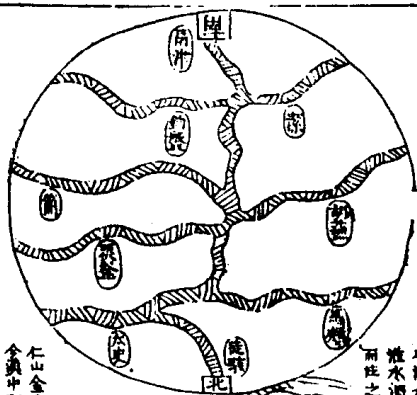
施之常字子常魯人　秦非字子之魯人

顏噲字子聲魯人

闕里志云按弟子名數史記載孔子之言曰受業身通者七十有七人皆異能之士也唐司馬貞索隱曰孔子家語亦有七十七人宋馬端臨曰孔子弟子史記家語所載皆七十七人魏王肅本自顏回至顏祖止列弟子七十六人缺一人不合前數及觀史記弟子傳有顏何字冉索隱又之曰家語所稱則知顏何已載于家語而肅本缺之耳又北齊顏之推稱仲尼門徒升堂者七十有七顏氏居八八人之中顏何與焉索隱去古未遠之推真卿俱顏氏裔孫必各有據今當以顏何足七十七人之數但按史記所載數同家語內無琴牢陳亢懸亶三人而別有公伯寮秦冉鄡單原亢公肩公夏首句井疆邦巽顏何八人又別有蘧瑗林放秦冉三八子由古史又錄七十九人蘇子云孔子弟子高弟七十七人余以太史公書及孔子家語考之皆同秦冉顏何不載于家語而琴牢陳亢不錄于史記二書既不可偏廢而琴牢陳亢又見于論語故并錄之凡七十九人又按索隱曰文翁圖有蘧伯玉林放申棖申堂四人今石室圖七十二人亦無所謂棖與堂也因並識之以俟博雅君子焉師儼彙纂文附攷

廛市圖

問市廛此市在何處朱子曰此都邑之市也都如井田樣畫為九區前朝後市左祖右社中一區君之宮室宮前一區為外朝朝會藏庫之屬皆在焉後一區為市市四面有門每日市門開則商賈百物皆入然民得入市公卿大夫士皆不得入入則有罰左右各二區皆民所居外朝一區左則宗廟右則社稷此國君都邑規模之大槩也

周制征稅之法

周井田之制

都鄙八家溝塗之界

大宰塗之下即溝溝之下即田此一井之溝塗如此

推而一成一同但有縱橫廣狹之差其形勢可類推

鄉遂十夫溝塗之界

濬畎澮距川圖
一成之田耜廣五寸二耜為耦一畝之間廣尺深尺曰畎
田首倍之廣二尺深二尺曰遂九夫為井井間廣四尺深
四尺曰溝九遂入一溝九溝入一洫一同之田方十里為
成成間廣八尺深八尺曰洫方百里為同同間廣二尋深
二仞曰澮九澮共入大川一同之田遂九千溝九百洫九
十澮九
每一目當一井
百井謂之成
每一目當百井
百成謂之同
遂 縱 溝 橫
洫 縱 澮 橫
川
疏瀹決排圖
北
江
黃河之水天下之至大者也

樂始終條理圖
擊鎛鐘
始其條理
金者編鐘
石者編磬
絲者琴瑟
竹者簫管
匏者吹笙
土者吹塤
革者鼓鼗
木者柷敔
擊特磬
終其條理
韶舞圖
北
南

樂律總圖

十二律三分損益圖

十二律以子午二律為經餘十律左右相對為緯六九升降則左相三分益氣數之自然非人為之損益也

律目隔八相生圖

五音三分損益圖

宮 八十一	徵 五十四	商 七十二	羽 四十八	角 六十四
二十七	十八	二十四	十六	二十一
二十七	十八	二十四	十六	二十一
二十七	十八	二十四	十六	二十一
內損一分得五十四分為徵	外益一分得七十二分為商	內損一分得四十八分為羽	外益一分得六十四分為角	外益一數尖則不和不和則不生故音止於五

五音長短之序則曰宮商角徵羽五音相生之序則宮徵商羽角長短清濁相間成音乃人生之自然本無不和為其中有不和者由是制三分損益之定法以和之

五聲八音八風之圖
天地之間聲大者如雷霆小者如蠓蠛皆不能其和惟十二律定而後聲之大者不過宮小者不過羽聲始和矣以此被之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸福之物可致之祥畢至矣聖人一天地贊化育之道莫善于此
四書圖
卷之十六孟子圖
十二
五音相生圖
宮音五聲之首其行屬土其象爲君其數八十一其聲極長極下極濁
商音徵所生其行屬金其象爲臣其數七十二其聲次長次下次濁
角音羽所生其行屬木其象爲民其數六十四其聲在長短高下清濁之間
徵音宮所生其行屬火其象爲事其數五十四其聲次短次高次清
羽音商所生其行屬水其象爲物其數四十八其聲極短極高極清

日至圖
周天三百六十五度四分度之一天体圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其下南十二度爲夏至之日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也
四書圖
卷之十六孟子圖
十三
四仲中星正日圖
星鳥張三度午中春分之初昏見于午星火房星之間卯中夏至之初昏見于午星虛危之間子中秋分之初昏見于午星昴入度酉中冬至之初昏見于午以二分二至日躔加戌候之定爲

日月會辰圖

天行最速一日遶地一周仍過一度漸進而東故日月相會所躔之度漸退而西耳其實日未嘗退也一月三十日一歲十二月三百六十日常數也但月與日會率三十日而不足月有大小所以齊其不足之數日與天會率三百六十日而有餘有閏月所以齊其有餘之數合有餘不足而閏之生焉其法皆自上爲之盈縮

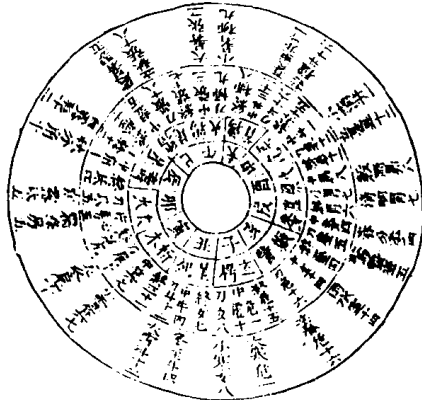
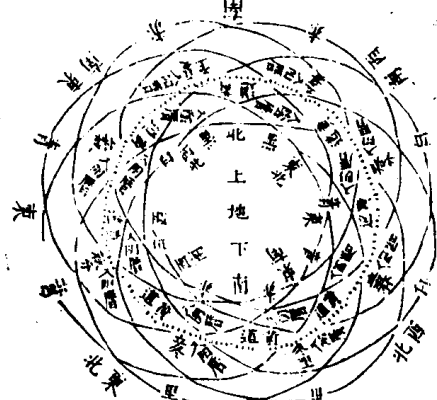
閏月定時成歲之圖

古曆法以章蔀紀元爲宗十有九歲爲一章至朔同日四章爲蔀至朔同在甲子時二紀爲元至朔年月日時皆値甲子謂之曆元日月如合璧五星如貫珠　太乙曆法以章會統元爲宗十有九歲爲一章閏分盡二十七章爲會月食盡二會爲統朔分盡三統爲元六甲盡

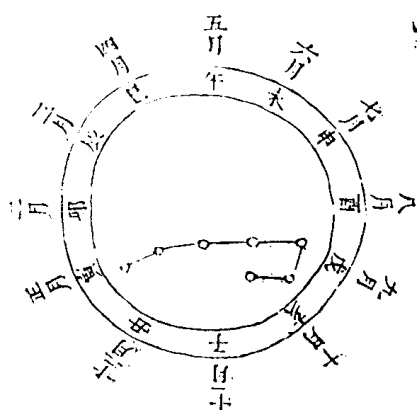
陰九道之圖

四序雖[illegible]八節八節各爲九限毎限五日凡月行合朔所交與黃道相會外出爲陽曆內爲陰曆是名九道

冬在陰曆夏在陽曆月行青道冬在陽曆夏在陰曆月行白道春在陽曆秋在陰曆月行赤道春在陰曆秋在陽曆月行黑道

二十四氣分經定局之圖

天度平運而常舒日道內轉而常縮歲氣所積周天三百六十五度二千四百三十六分日躔所積周天三百六十五度二千五百六十四分以歲氣較日躔歲差一百零二十八分先時冬至日在虛于今冬至日在箕以北　度法萬分爲變

天文分野之圖

周禮保章氏掌天星以志星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥講者謂周在中土而星之應在南魯在東而星之應在西齊在東而星之應在北似無可攷然觀傳記所載十二國災祥之應又皆有驗而可知也

斗柄建寅之圖

子北寅皆天地人之始故三代建以爲正夫子謂寅人可施功故以其時又陽氣雖始于黃鍾而其月爲建子猶潛于地中而未見其生物之功也歷丑轉寅而三陽始備于是協氣乃至盛德在木而春氣應焉古之人以是爲生物之則攷歲之端然以言乎天則攷生物之功未著以言乎地則攷成之義未明而乎人則四時五行之序皆不得其中正此孔子所以考論三王之制而必行夏之時也

邵子一元圖

月	星	辰	年	卦
日元甲　月會子一	星運三十	辰世三百六十	年一萬八百	復
月丑二	星六十	辰七百二十	年二萬一千六百	臨
月寅三	星九十	辰一千八十	年三萬二千四百	泰 開物
月卯四	星一百二十	辰一千四百四十	年四萬三千二百	大壯
月辰五	星一百五十	辰一千八百	年五萬四千	夬
月巳六	星一百八十	辰二千一百六十	年六萬四千八百	乾
月午七	星二百一十	辰二千五百二十	年七萬五千六百	姤
月未八	星二百四十	辰二千八百八十	年八萬六千四百	遯
月申九	星二百七十	辰三千二百四十	年九萬七千二百	否
月酉十	星三百	辰三千六百	年一十萬八千	觀
月戌十一	星三百三十	辰三千九百六十	年一十一萬八千八百	剝 閉物
月亥十二	星三百六十	辰四千三百二十	年一十二萬九千六百	坤

消長之圖

唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七夏殷周秦

兩漢兩晉十六國南北朝隋唐五代

開物　星之巳七十六

閉物　星之戊三百一十五

此乾卦起筭也

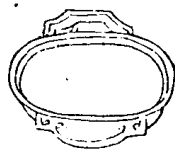
此泰卦起筭也

此剝卦起筭也

四書圖　卷之十六孟子圖　十八

元會運世

一元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月三百六十日四千三百二十辰也前六會爲息後六會爲消即一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消開物于星之七十六猶歲之驚蟄也閉物于三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數非有所牽合也

以上諸圖與書易兩圖互見稍異並存參看

梧棬圖

梧𣝔也棬屈木盂也所謂器似升屈木作是也

按梧棬即酒巵之類巵之爲義上窮而危、而飾則無危矣謂之危已盈虛于其間也取清高而不貪則著以黼文若時動而澤物則文以雲雷若梧棬然放周之酒器有文螭爲飾者蓋文以相交威以有側飲器著戒也

四書圖　卷之十六孟子圖　十九

朱子性圖

性即理也在心喚做性在事喚做理○生之理謂性

○性則純是善底

性善

性無不善

惡　惡不可謂從善中流下來只是不能善則偏于一偏爲惡矣

善　發而中節無往不善

性是天生成許多道理散在處爲性

性者即天理也萬物禀而受之無一理之不具心者一身之主宰意者心之發情者心之動志者心之所之比于情意尤重氣者即吾之血氣而充乎體者也比于他則有形器而較粗者也○心之所之謂之志日之所之謂之時志字從之從心時字從之從日志是心之所之一直去底意又是志之經營往來底是那志底脚凡營爲謀度往來皆意也所以横渠云志公而意私

仁體圖

仁說圖

仁圖

問仁者天地生物之心曰天地之心只是箇生凡物皆是生方有此物如艸木之萌芽枝葉條幹皆是生方有之

物所以生生不窮者以其生也才不生便乾枯死了這是統論一箇仁之體

仁也者天地所以生物之心而人物之所得以爲心者也惟其得夫天地生物之心以爲心是以未發之前四德具焉曰仁義禮智而仁無不統已發之際四端著焉曰惻隱羞惡辭讓是非而惻隱之心無所不通此仁之體用所以涵育渾全周流貫徹專一心之妙而爲衆善之長也

親迎禮圖

昏義曰父親醮子而命之迎男先于女也子承命以迎主人筵几于廟而拜迎於門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外壻親授綏親之也親之也者親之也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也

靈臺見詩經圖　羽旄鐘鼓管籥旂旌旐旟見周禮圖　弓矢干戈等見詩經圖

導山水圖見尚書圖　九韶樂器見周禮並禮記　河圖見尚書圖　十二章服見尚書圖

城門九軌圖見周禮圖

六經圖十六卷通行本

國朝江爲龍等編爲龍桐城人康熙庚辰進士官吏部主事是編皆以前人舊圖鈔錄成書末附以四書圖亦自諸書摘入也

五經圖十二卷

〔清〕盧雲英輯

遼寧省圖書館藏清雍正二年盧雲英刻本

附《四庫全書總目·重編五經圖十二卷》提要

重刻五經圖序

五經與天地無終極先儒闡明其義類復考據其形制世述事者按圖索獲所以章日月於經天而濟世之人以津筏也顧其書世罕有士夫間得之又秘不示人學者或終身不一見闕然以為恨盧陽盧君自其先大父以進士起家宦成高隱嘗摹五經圖石本為傳之梨棗欲使人易購也其用意已善今盧君又以原書濶大為更其式滌繪加工纍緗並富刊布於

世繼成先業益使後儒猗歟盛哉若盧君可謂不匱之士矣詩曰孝子不匱永錫爾類夫類者善也善莫大於經經者常也常道莫大於忠孝余披圖所載自天地日月山川封域明堂寢室以及冠裳器

皿車旗服采之繁鳥獸蟲魚草木之細無不詳志非徒矜博雅廣聞見而已士不通經不適於用古之人知其人必論其世陳其義必習其數聖王立制雖一名一物皆可精求若乾坤之定位關雎之始化二典三謨之文微經曲之旨敬春秋尊天道明王法天經地義之常民彝物則之理固不待圖而志而圖也者所以使夫通經者之知其要與數而愈求精夫義理也今盧君既善成先業而又足以助明常道於天下使學

者用是益勉為忠孝若盧君可謂不匱之士矣余之交盧君也自攝篆廬江始喜其家學淵源是書之刻余於公餘稍加訂正屬王生鎬董其事再踰寒暑觀厥成爲盧君雲英令似辰告其先大父

諱謙號芳菱由侍御歷官江西參政清義著於朝廷大節炳乎天壤國史家乘備矣余不論第論是書云

雍正二年歲在甲辰仲冬月長至日

知江南直隸六安州事河東楊恢基撰并書

重刻五經圖凡例

明廬江盧侍御芳菱公仕江右得信州學經圖石刻慨然謂摹搨匪易更為鋟木行世欲宇內學者家有其書誠盛舉也圖為易書詩春秋周禮禮記凡六經但曰五經京山李宗伯序云或有未竟之筆抑所授受僅止此亦存疑之意已經先正折衷未敢妄更舊本年久漫漶一旦其賢子孫思更新之請郡侯河東楊公重訂公屬受業晌為經理焉書廣一尺修加半展卷頗溢凡外藏弆則衍篋莫容乃商略體例斂縮其半即一圖而分析之擴充之自為位置毋令參伍則條理各備晌不揣弇鄙承命維謹畫格布局依次編錄兼任繪事付之

剞劂期月竣工凡為因為創所以報命者件繫如左

原圖每經約定八篇各中分為圖上下圖數多寡不一皆相其繁簡分置以就繩尺交互錯綜閱者易淆今照坊刻舉書式圖之大者斂之小者廓之題例高一字標于首行庶綱舉目張瞭如指掌無推本窮源之勞矣

圖鉅者如易之象數太元準易詩書春秋之疆域山川周禮之王輅禮記之明堂宗廟郊祭服絡貫通未容分割悉合兩葉之中繪為全圖令開卷了然無俟繙閱

圖象并注或半葉可畢或一二葉及十數葉始畢者題定列于首行圖注俱低一格雖至冗長皆遠有所宗免使讀者眩

感
原本圖雖分注往往拘于格式不無詳略之異間且有圖闕注今葉多專圖宜節取經傳或別本所載凡有裨圖象者俱增補以晰其義

經圖傳為宋紹興中布衣楊甲所撰向來刋刻不一家大抵易則象數鉤深圖書則軌範撮要圖詩則正變指南圖春秋則筆削發微圖周禮則人物大全圖禮記則制度示掌圖皆與盧公本迥異攷原序云作者已其姓名則非一人所撰可知凡所借閱類此本者絕少則梓刻惡可已哉

舊本六經各為八葉通計四十有八外目次各一而止今條分縷析目類屬編一經可五十葉乃釐為十二卷較原本計增六倍

卷次諸家刻本或首毛詩或周易或周禮先後互異今依舊本李京山原序以為次第每經仍圖上圖下分編明有所宗也

圖有再見三見者為兵器為樂器或經文或偏舉或連類正自不同如虞書中干羽君牙中太常顧命中鼖鼓具見于尚書至周禮五舞其一則用干羽太常為九旗之首九鼓中之有鼖鼓又不得因三者已見而缺其一由此推之雖複奚病

凡半葉之中專圖者多餘即一二葉亦易玩味惟詩中十五

國考賦北興考春秋十二公年譜及地理之類欲畫清起止各以白字別之庶連篇累牘自有水窮雲起之趣

圖有依式縮小者易之象數書隨山濬川詩春秋諸國地理周禮朝廟社稷禮記郊祭大饗養老之類最稱紛雜地位既隘務求布置勻稱毋紊毋略其增大者禮之王后侯伯服冕書之巳笪木鐸若仍其舊殊褊小無足觀悉改繪之頗具堂皇之象

舊本春秋王族公族姓氏以千餘計世系不無失次今據筆削發微圖約減三之一非省卷帙務傳信也

禮記內若禮以義起非古之禮非禮之禮尤屬混淆析之不可合之不倫盍從經文拈取數字以見意者鈔寫時意為截續令人難解乃詳加校對或一行分上下或每條大意已盡空一字隔之文義既順條段亦清

禮記大圖為多今斂束視它經減其三之一乃從制度示掌圖摭舊本所未備者增九圖于後亦考古者所必資已

天子賜魯郊禘舊本引呂不韋春秋以為平王賜魯宰周公受按呂覽本文魯惠公使宰讓請郊廟之禮于天子桓王使史角往路史謂桓王當作平王舊本為是然又誤惠公為周公令閱者益難解矣今正之詳注意謂魯不當僭斷無周公親見伯禽受賜之理即平賜惠受亦難信傳聞異辭姑闕疑

也
卷中人物多摹舊本間有不合傳注者如雊雉不在鼎耳大東箕畢奎其方位之類皆為改正外此大則冠服縲籍細如草木昆蟲或仿原本或易以新都吴氏本制間小異藉避雷同雖以美觀實非假借
舊本誤處甚多今每繪一圖必按其經反覆技讎然後脫稿計正五百餘條其中闕疑盖無幾矣凡所訂正皆請業請益屢經披命再易寒暑始成完書是否 師實大有造于來學而盧君之克紹前徽俱堪千載云

練溪王暭識

金陵譚能端紀刻

五經圖原序一

五經圖易書詩春秋周禮禮記各八篇無作者姓名盧江盧侍御仕江右信州得石本歸以遺其邑令章甫章甫更為木本取其工易就而其傳易廣云盖河出圖洛出書聖人則之文字於是乎興是時書亦圖也圖書猶經緯相錯而成文古之學者左圖右書索象于圖索理于書得其理而舉其象如以左契合右契也故圖書并重以秦之焚書阬儒也而蕭何入咸陽收圖書漢因以具知天下阨塞戶口多少强弱處民所疾苦圖之可經世用大較如此任宏校兵書書五十三

家尚有圖四十三卷則他可知劉更生父子總括羣書為七略有書無圖自是蕪文之目迹相沿襲而圖卒缺略不講然王儉七志六書一圖阮孝緒七錄內篇圖七百七十卷外篇圖百卷即不必盡出三代以前猶幸存十一於千百而今且盡矣辭章之學既於圖無所取裁而性理之學且以書為糟粕為筌蹏安問圖哉道聽塗說見名不見物猝然當興革之會制度文為靡所措手猶且侈然曰其數易陳也其義難知也知其難何有于易此與夫畫鬼魅何異易有之形而上者謂之道形而下者謂之器禮有之禮器是故大備大備盛德

也圖者載道之器也無圖則無器無器則道何以形禮何以備而盛德何以見乎朱子深惜樂記說理精而度數節奏無可施用又病説易者脱略卦象然則是圖悪可已也宫室車服器用之類圖法象稍詳其有圖而非象若書而實圖者曰譜曰表一展閲而綱目原委粲然指掌與圖同情而異情同功而一體若大衍之數揲蓍之法六年五服之朝四始六義之説諸國爵氏世次之別六官分掌之職民數荒政神祇人鬼祭祀之式與譜與表形殊而義皆倣于圖總而名之曰圖以此國家頒五經大全學宮皆有圖此圖業已具載易則兼收楊氏太元關氏洞極司馬氏潜虚邵氏皇極經世論三禮者以儀禮周禮為經禮記為傳今有周禮禮記而無儀禮作者去取之旨不審云何或有未竟之筆耶抑所授受僅此耶考馬貴与所記有朱子發易圖鄭東卿易卦疑難圖程大昌禹貢論圖歐陽脩補鄭氏詩譜張傑春秋圖馮繼元春秋名號歸一圖夏休周禮井田譜聶崇義三禮圖陸佃禮象又不知名氏者有演左氏傳謚族圖帝王歷紀譜春秋世譜春秋宗族名謚譜春秋二十國年表今其本不盡傳未知與此圖合否諸家書容有穿鑿附會悖謬經訓而圖則非口談臆決

實與經相發明兩公意在窮經博古洒濬猶瞽儒之耳目而一新之嘉惠深矣余欵啟寡聞之民也僭題其端以就正于
大雅君子

萬曆甲寅春月京山李維楨撰

五經圖原序二

廬江在昔為名郡人物之美秀辭藻之妍贍載在史策可披覽也自隋夷為縣迹至於今雖聞人間出而典籍未廣其視江南諸邑不啻齊魯之於邾莒矣余始涖任見其山川映發人士都雅意頗欲緣飾之乃以次繕緝學宮購子史諸書庋之閣上令有志者就中繙閱而侍御芳菱盧公所謂邑聞人也嘉惠之意較余倍篤自永豐令歸攜信州學五經圖石本以授予且曰公幸剞劂鐫之以示承學余展玩不忍釋手因恍然曰此聖經之鼓吹涉海者之津梁也亟命工刻石樹之

學宮已又念摹搨之難不及行遠更損為卷帙屬所知程敬敷刻於金陵請雲杜李本寧先生文冠其首所言圖之端委最為宏麗矣乃余則更有慨焉者古者漆書竹簡為力勞費故學者不易得書然猶三年通一經至於緝柳編蒲傭書債作以廣異搜故當時該博之士如更生之識貳負竇攸之辨鼮鼠東廣微識蝌斗策文斛斯徵辨蜀中錞釪亦已奇矣它若張茂先對晉武帝漢宮室制度及建章千門萬戶皆能畫地成圖無所遺繆而王儉於朝儀舊章晉宋故事撰次諳憶當朝理事決斷如流此豈僅獵英咀華襞紙上陳言如書肆說鈴者之為哉今世學者束於括帖各占一經易書詩春秋禮記童習白紛不能兼涉而周禮一書乃聖人經世弘猷至有終身不知作何語者即所專業又率為辭章塗塞譁衆取寵於聖賢立言微旨邈若河漢及資適逢時而棄之若弁髦矣間有早譽時趨嘐嘐慕古者類皆屈首百家而僅染指于六經苟借以供點染備採擷而溯流忘源等若蘧廬此與耳食何異哉又安望其精器數援古證今瞭然于制度文為之閒也是何古之學者奧博精該今之學者牴梧乃爾無亦古之教者詳而今之教者略與余故廣盧侍御之意刻是編以

行四遠俾學者按圖索義不至作燕人還國為同行所紿而作者之精神因可仰窺一二則是編也不可謂非魚兔之筌蹏矣若夫解刻舟之惑無貽誚于還珠是在學者之超悟非余所敢必也作刻五經圖序

萬曆甲寅歲季秋月加陞無為州知州仍掌廬江縣事楚人章達撰

五經圖總目

五經圖目次

五經圖卷一

河東楊恢基復葊訂正

武林沈之漣碧泉

中山尹正孫樊公校閲

皋城汪　徵五宗

王　鷮又鷮編錄

潛川盧雲英夏子

男辰告秖裒重梓

周易圖上

五經圖　卷一　周易上　一

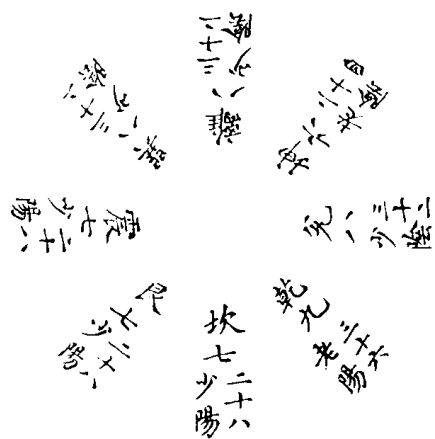
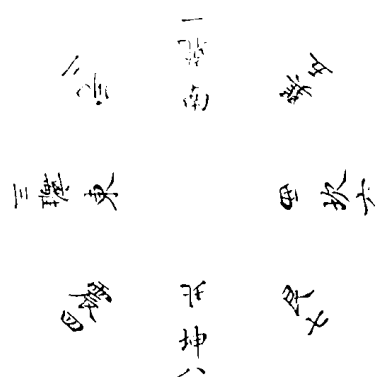
日月為易

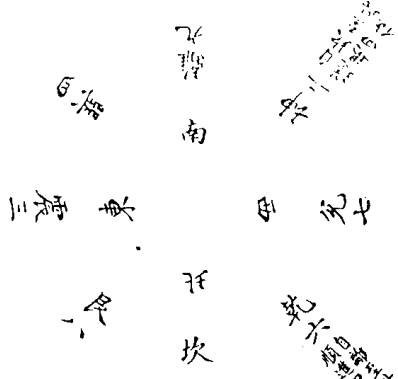
取日月二字交配而成如篆文日下從月

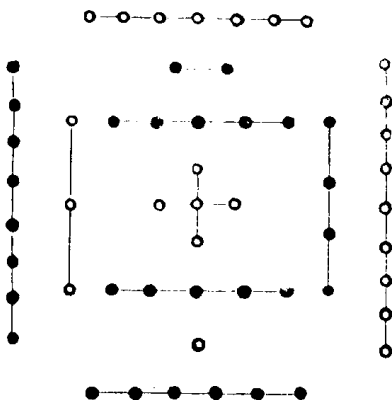
是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

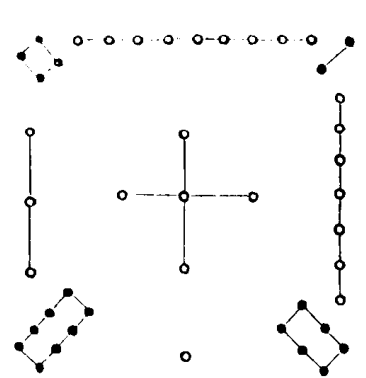
八卦取象圖

五經圖　卷一　周易上　二

八卦象數圖

伏羲八卦圖

天地定位即乾對坤也山澤通氣即艮對兌也雷風相薄水火不相射亦然乾以純陽位正南坤以純陰位正北洎乾坤交而男女生離得坤正性故中虛有日之象日生乎東故正位乎東坎得乾正性故中滿有月之象月生乎西故正位乎西四正既定然後乾一變為巽故巽居乾左二變成艮故艮居坎左三變成坤坤一變為震故震居坤左二變成兌故兌居離左三變成乾此變化之序自然之理也

文王八卦圖

帝出乎震震東方也巽東南也離南方之卦也坤也者地也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也伏羲處乾坤于上下取相交化物之象及其功成男女用事有父母退於休閑之理陽以順動故乾順進處西北陰以逆行故坤逆退處西南離火坎水各移于所盛之地春分雷奮故震移正卯秋能說物故兌移正西風能長養故移東南物作于春汭止于冬末故艮移東北此亦自然之理也

河圖數圖

河圖者伏羲王天下龍馬出河天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十遂則其文以畫八卦

洛書數圖

洛書者大禹治水時神龜負文而列于背戴九履一左三右七二四為肩六八為足遂則其文以成九疇

五經圖 卷一 周易上 五

五經圖 卷一 周易上 六

運會曆數圖
四易之易圖
乾坤
天地既分
伏羲之易
乾坤交錯名連山首乎艮故
夏易重六爻成六十四
艮
坤
周曰易取變易之義極
一爻變者六卦
二爻變者十五卦
三爻變者二十卦
四爻變者十五卦
五爻變者六卦
六爻變者一卦
其變一卦成六十四卦
易而卦首乎坤故名歸藏
八卦小成
自然成易

先天圖

總括象數圖

中天圖

連山六十四卦説

連山六十四卦坎離震兌分御四仲以主二十四氣其周流三百六十五度四分度之一以成一歲之功紀以章會統元而歷四千六百一十七歲以成一元之易者六十卦之用也蓋閏有小大之餘月有小大之盡日一日躔一度月一日一十三度十九分度之七以月之疾及日之舒是以二十九日五十刻有奇而會朔故一歲之日三百五十有四而餘一十一日四分度之一積其餘而置閏故五歲再閏一十九年為一章而閏分盡又積五百一十三年為一會而日月交會之數盡自天統甲子朔旦冬至無餘分積一千五百三十九年為地統而十一月甲申朔旦冬至無餘分為朔分盡又積一千五百三十年為人統而十一月甲申朔旦冬至無餘分又積一千五百三十九年合前四千六百一十七年復得十一月甲子朔旦冬至無餘分為天統而六甲盡是謂一元之數易之用也寔統於斯故自天統起筭一文主一十二年九月二十七日一卦主七十六年十一月一十二日二十卦主一千五百三十九年為一統六十卦主四千六百一十七年為一元而易之蘊

畫矣故一元之易爲甲子七十有七而歲少三焉又積二十元得九萬二千三百四十歲爲一紀元而六甲之歲數亦盡矣元之所以爲元虛之所以爲虛不能外乎是也特易以一爻畫一度而周天三百六十五度四分度之一以六十卦三百六十爻配之猶餘五日四分度之一以一日爲八十分五日四分度之一爲四百二十分均之六十卦率一卦得七分而六日七分之説不可以不知也元以一贊準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得七百三十有一爲一元之贊數以三贊爲一表三表

爲一家三家爲一部三部爲一州而州管九家二十七章爲一會得日月交會之數三州爲一方方管二十七家八十一章爲一統而得朔分盡之數三方爲一元元管八十一家二百四十三章而得六甲盡之數與易之數如合符矣然元一家九贊積八十一家七百二十九贊爾故有踦嬴之二贊以其家外有二贊而均其數於一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家主五十六年十月二十四日一部主一百七十年八月一十二日一州主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年二月一十八日八十一家主四千六百八年十月二十四日加踦贊六年三月二十六日又加嬴贊一年九月一十日而四千六百一十七年之數無遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘無變而齊無位五十二圖計三百六十四變加元餘之二殺亦當周天之度矣故一變主一十二年七月二十日一圖主八十八年五月二十日五十二圖主四千六百年六月二十日加元之數一十二年七月二十日又加餘之數三年九月二十日通四千六百一十七年爲一虛與元之年亦契合矣是知聖賢之作以明天道豈苟然哉

太極貫一圖

大衍之數

京房曰五十者謂十日十二辰二十有八宿凡五十其一不用者天之生氣也

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十有二月十有二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十有九轉運而用也

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二凡用五十初九潛龍勿用故四十有九也

姚信董遇曰天地之數五十有五者其六以象六卦之數故減六而用四十有九

劉牧曰天地之數五十有五天一居尊而不動天五退藏于密其用四十有九而已

楊元素曰天地之數五十有五云者總而稱之之謂也大衍之數五十云者十非衍數而以五五為用也然一者衆之主也靜者動之主也無為者為之主也不用者用之主也故虚其一以為四十有九衆者之主也靜其一云云不用其一以為四十有九用者之主也

申孝友曰諸家之説紛紜牽合殊不知自然之數蓋本無説雖不言可也而欲以説通之皆不免於强而止爾苟或不信則竊亦有妄説焉要之取合而已天一地二天三地四天五此生數也推而行之則一而二二而四三而九四四而一十六五五二十五合之亦會於五十　以天動地靜之故去其地二地四之本數凡六以從其好靜而不用則所用者四十有九而已雖然亦未也天之用四十有九者以揲蓍之數而言爾方其四十九而揲也加其一不可去其一亦不可故四十有九為揲蓍之所當用者也豈有他哉故其下繼之分而為二以象兩至于再扐而後掛者以揲數也聖人使四十九之數不為外設故取自大衍焉非有他義也知其揲之之數然後可折衷云蘇洵謂極其所當用者此也

揲蓍之法

經云其用四十有九分而為二以象兩（信手中分為二以象兩儀）掛一以象三（既分為二乃於右手中取一策置于左手小指間）揲之以四以象四時（先取左手而四四數之歸奇于扐復取右手而四四數之亦歸奇于扐）歸奇於扐以象閏（以四數之而末後所餘者或一或二或三或四皆謂之餘併之於三指間謂之歸奇）五歲再閏故再扐而後掛（再扐者第二揲也後掛者第三揲也三揲之後其餘九為老陽六為老陰七為少陽八為少陰三揲而數而成文十有八變而成卦置爻必自下而上遇少則不動遇老則變陽極之陰陰極之陽所謂吉凶悔吝生乎動也）

自分一至歸奇凡四營

第一揲　第二揲　第三揲（第一掛于小指間第二掛于中指間第三扐于食指間）

第一揲	第二揲	第三揲	注
五	四	四	已上係三少計十三策即四十九中而除十三策餘三十六策四九之數也是謂老陽
九	八	八	已上係三多計二十五策即四十九中而除二十五策餘二十四策四六之數也是謂老陰
五	八	八	
九	四	八	
九	八	四	已上三項並係兩多一少各計二十一策即四十九中而除廿一策餘廿八策四七之數也是謂少陽
九	四	四	
五	八	四	
五	四	八	已上三項並係兩少一多各計十七策即四十九中而除十七策餘三十二策四八之數也是謂少陰

第一揲不五則九第二第三揲皆不四則八

釋象圖 上

純體八卦
純陽為乾　純陰為坤
重震為震　重巽為巽
重險為坎　重明為離
兼山為艮　麗澤為兌

以卦之相克而為象
澤中有火革
澤滅水大過

以索卦相得而為象
澤上有歸妹

以反對而為象
山下有澤損
山上有澤咸
雷風恒
風雷益

虛象
地中有山謙
天在山上大畜

虛實相半為象
火在天上大有

緣卦而復取象
雷電噬嗑

以內外之理名卦而附之以象
風自火出家人

以剝揜而為象
澤无水困

以爻畫而取象
木上有火鼎

釋象圖 下

實象
地中有水師
雷出地奮豫
天下雷行无妄
木上有水井
澤上有水節
風行天上小畜
山下有風蠱
澤上于地萃
山上有火旅
山上有雷小過
地上有水比
澤中有雷隨
山上有水蹇
山上有木漸
澤上有風中孚
上天下澤履
山下有火賁
地中生木升
風行水上渙
水在火上既濟

以卦隨宜而取象
雲上于天需 以水為雲在天故也餘類此
山下出泉蒙
雷雨作解
雷電皆至豐
雲雷屯
明出地上晉
明入地中明夷

以爻立卦而托以象
一陽復　二陽臨
三陽泰　四陽大壯
五陽夬
一陰姤　二陰遯
三陰否　四陰觀
五陰剝

以上下相得而為象
天與火同人

以二體相違而為象
天與水違行訟

以上下不相得而為象
上火下澤睽
火在水上未濟

緣動靜之體而取象
山下有雷頤

釋文圖

非應妄比
屯 五非三應三以近已妄欲求比往
䷂ 而不納寧有獲乎
頤 二不能自養求于初則失類求上
䷚ 則征凶

資應為輔
屯 四之才不足濟屯故求婚媾之賢
䷂ 共輔剛正之主
升 初柔不能自進信從二陽與之
䷭ 同升吉孰大焉

舍應暱比
蒙 二為羣蒙所歸三舍其應而悅
䷃ 彼不中不正亦可醜也
隨 二失五係初舍正應而從不正
䷐ 隨此失彼豈能兼與
漸 三進于陰雖于羣醜與四相得
䷴ 遂乃不返忘應暱比凶之招也
節 二不能上從剛中之應乃係於
䷻ 六三私暱之陰失時極矣

舍應比正
比 四不應初而外比于五五陽剛中
䷇ 中正賢也親賢從上比得其正
賁 二三俱無應而相比故二以附上為
䷕ 賁三以一四而相大
孚 四初匹也四比其近而從五蓋欲成
䷼ 孚之功絕類而上適其宜矣

有應無位
剝 衆陰剝陽三獨應剛雖失上下
䷖ 志于從正故貞以無咎勉之
睽 二五俱失位然處睽得宜亦未
䷥ 失道是以同志趣合不期而遇

舍近從應
賁 初應四正也與二不正也舍近比
䷕ 而從正應舍車徒行固宜
復 四行羣陰中自處以正而應初
䷗ 謂之獨復以其志于從陽也
萃 陰無守正而當萃時初若疑求
䷬ 二四中正得五以逆而往何咎之有

應而不相得
蒙 四遠于剛處二陰之間困于蒙昧
䷃ 不能用賢以發其志故吝
訟 二以剛險訟五義所不克知其不
䷅ 可逋歸以退則可無眚
臨 五體雖柔不可相違二欲順之剛
䷒ 德不長必未順命是以吉利
兌 五居兌不說九二剛中之臣而比
䷹ 柔邪之小人故有剝厲之戒
姤 四居上位而失初之民由己遠之民
䷫ 離難將作矣

應而有所間
同人 五欲應二間于三四用師克之而後
䷌ 相遇惜乎號咷笑失大同之體
賁 四初應而間于三進雖未獲志則
䷕ 翰如而非寇難以相親矣
困 四欲從初而畏二故其來徐徐然
䷮ 志在于下始雖吝而終與
漸 五二正應三四不能久塞不過三歲
䷴ 必得所願

近而不相得
屯 二以陰柔守中雖為初剛所逼而
䷂ 志不苟合
大有 四近至尊而下比權臣故匪其彭
䷍ 而不親于三
小畜 三雖比不中為四所乘以況夫失
䷈ 道而制妻說輻反目亦自為也
萃 三求四已非其類與二應五人所
䷬ 共棄故萃如不獲而嗟如
睽 三欲上進而四阻于前二牽于後
䷥ 力求而往是以有傷而無親
既濟 四履正而不與三五相得則足踰
䷾ 于不親者終日致戒宜矣
井 井道以下給上二與上无應而反
䷯ 下與初射鮒甕漏宜莫之與

應而相制
大畜 凡應皆相援此則相畜故二初雖
䷙ 剛制于四五禁暴以此得矣

應而俱失
鼎 初與四應皆然也惟鼎初應四顛
䷱ 趾四應初折足不勝任矣

應非其人

豫　初陰而四應之是不中正之人爲上所寵志滿而鳴凶之所至

夬　夬剛長三獨昧志以助上遇雨若濡是以有慍而無咎也

歸妹　五以陰柔應二動于說也以況女賢而配不良幽貞自守宜也

臨　上與初二雖非正應陰能求陽志在乎內尊賢取善者也

屯　二欲應五逼于初寇而不能進十年乃得反常

豫　五有沈豫之疾得剛正之臣扶持挾救故權雖失位未亡也

明夷　三以明居下處剛而進與上敵應以明去暗其湯武弔伐之事

既濟　二應五行志二之積志不得行故有喪茀七日復得七日能用之也

解　四承五而應初是居上而親小人也必解而拇斯朋至

比　四陰柔不中二有應比初皆不中不正人也三居其間所比可知

渙　二初非正應兩皆無與相比而安故二曰初爲机初謂二爲馬

大過　二得初生稊于下上得五生華于上過而相與義皆可推

遯　處遯之世宜遠小人三以陽附陰係于所私故有疾厲

解　三乘二負四處非其位小人而乘君子之器以身鉤禍者也

五經圖卷二

周易圖下

易有太極

無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義中正而已矣而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

六爻定位
太虛
陰
應三
天
陽
應二
賢
仁
應初
下民
義
應上
田
柔
應五
黃泉
剛
應四
宗廟
六
大君
五
諸侯
四
三公
三
大夫
二
元士
一
艮兌位
坎離位
震巽位
苟在其位皆有其衆
五經圖
周易下
二
五位相合
坤
乾
坤之三交於乾之三成兌
乾之三交於坤之三成艮
地二 乙
天一 甲
兌
艮
木
坤之二交於乾之二成離
乾之二交於坤之二成坎
地四 丁
天三 丙
離
坎
火
坤之初交於乾之初成巽
乾之初交於坤之初成震
地六 己
天五 戊
巽
震
土
地八 辛
天七 庚
坤
乾
金
地十 癸
天九 壬
水
土
甲己 土即 一與 六合
金
乙庚 金即 二與 七合
水
丙辛 水即 三與 八合
木
丁壬 木即 四與 九合
火
戊癸 火即 五與 十合
己
庚
辛
壬
癸
甲
乙
丙
丁
戊

乾坤合律圖
陽律 屬乾
陰呂 屬坤
十一月子 黃鍾 下生 林鍾
正月寅 太簇 下生 南呂
三月辰 姑洗 下生 應鍾
五月午 蕤賓 下生 大呂
七月申 夷則 下生 夾鍾
九月戌 無射 下生 仲呂
太簇 上生 林鍾 六月未
姑洗 上生 南呂 八月酉
蕤賓 上生 應鍾 十月亥
夷則 上生 大呂 十二月丑
無射 上生 夾鍾 二月卯
黃鍾 復生 仲呂 四月巳
五經圖
周易下
三
既濟未濟合律圖
乾盈 久故 不見 其首
仲
呂
蕤
賓
林
鍾
夷
則
離中之陰已降
南
呂
無射
姑洗
夾鍾
太
簇
坎中之陽將升
大
呂
黃
鍾
應鍾
坤虛 中以 道潛 龍氣

咸艮取諸身圖
五經圖 卷二 周易下
四
井鼎取諸物圖

乾坤大父母圖
五經圖 卷二 周易下
五
乾一變姤二變遯三變否至五變為剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬而止夬必有遇故受之以姤
陰陽君民
震
坎
艮
巽
離
兌
陽卦以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為民陰卦以偶為君故二陽而一陰為君陽為民陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道

復姤小父母圖

一陽來復變臨為二陽至泰為四陽至大壯為八陽至夬為十六陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變遯為二陰否為四陰觀為八陰剝為十四陰終其變於隨成十六陰

陰陽奇偶

震坎艮陽卦也曷為而多陰自坤而索也其卦皆一陽二陰凡五也故陽卦奇巽離兌陰卦也曷為而多陽自乾而來也其卦皆一陰二陽凡四也故陰卦偶

六十四卦反對之圖

天地之數雖不出五十有五其用則先聖皆發明矣舊圖演爲數圖未免穿鑿不欲盡刪以陽中有陰陰中有陽之說差爲自然姑存之

復姤臨遯泰否六卦生六十四卦圖

古占例圖

內正外悔例

僖十五年秦伐晉卜徒父筮之遇蠱曰正風也悔山也

本正支悔例

二三四爻變以本卦為正支為悔國語重耳筮遇正屯悔豫盖初四五凡三爻變也

五不變占一例

畢萬筮遇屯之比初變也

蔡墨曰其乾之同人二變也

晉將納王遇大有之睽三變也

周史筮陳敬仲遇觀之比四變也

南蒯遇坤之比五變也

晉獻筮嫁伯姬遇歸妹之睽五變也

五變占一例

穆姜始往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨五皆變二不變也劉禹錫云變五而定一宜從少占是也

艮之八辨

艮之隨六隨之艮非之隨為八八者蓍法重為老陽數九單為少陽數七交為老陰數六折為少陰數八

正屯悔豫皆八變

蓋初與四五皆變不純乎九不純乎六而二三上則純乎少陰故言皆八

俱定以卦彖占例

孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯彖辭占也

俱變依乾坤二用占例

蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍無首吉此六爻皆變也

仰觀天文圖
五經圖
卷二 周易下
十一
八卦因重圖
北

八卦相推圖
五經圖
卷二 周易下
十二
乾坤之策圖
蓍揲皆少則存者三十六四數之而成九九乾也
三揲皆多則存者二十四四數之而成六六坤也
乾六爻積而為二百一十六坤六爻積而為一百四十
四陽爻皆屬乾陰爻皆屬坤易獨舉乾坤二策言之

俯察地理圖
北子

太玄準易圖

關子明擬元洞極經圖

生之象 ☰		
育乘其一為煥	資乘其二為止
育乘其二為實	資乘其三為靜
育乘其三為興	生一資二為息

育之象 ☰	
資乘其一為煥	生二資一為綮
資乘其二為茂	生乘其一為抑
資乘其三為達	生乘其二為用
育一資二為序	生乘其三為作
育二資一為和	育乘其一為寘

資之象 ☰	
生乘其一為萌	育乘其二為塞
生乘其二為華	育乘其三為平
生乘其三為安	生一育二為通
資乘其一為悖	生二育一為幾正

天地闢而萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂茂物不終茂故能以止止然後安安則得其煥煥則實實則可資矣資必有所用用然後達達則能興興則能綮綮則悖悖莫若靜靜則可育矣育然後和平平則有序序則物不終和和久則塞塞必有作作則幾乎正矣至正必有抑抑則寘物不終寘故以通而終焉

温公潛虚擬元圖

氣圖

十家　基　原　委

體圖

一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率

性圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一
水	水	火	火	木	木	金	金	土	土	水
火	火	木	木	金	金	土	土	水	水	火
木	木	金	金	土	土	水	水	火	火	木
金	金	土	土	水	水	火	火	木	木	金
土	土	水	水	火	火	木	木	金	金	土

圖

六等象侯七等象卿八等象大夫九等象士十等象庶人

十三卦取象圖

☲ 離　離為目又大元火為絲為網為繩則離有網罟之象

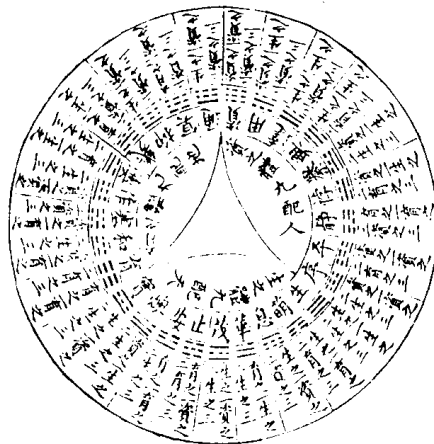
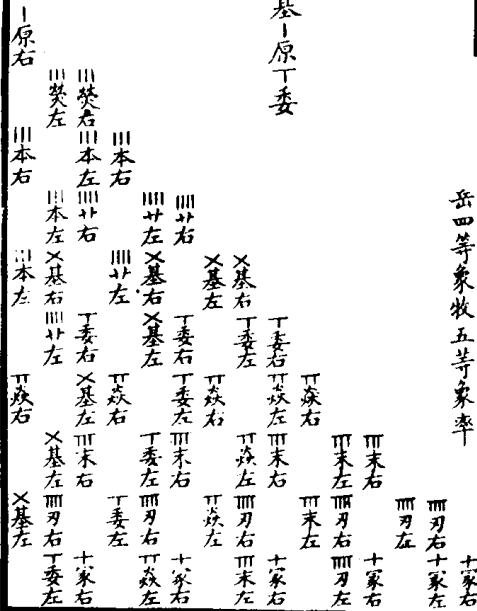
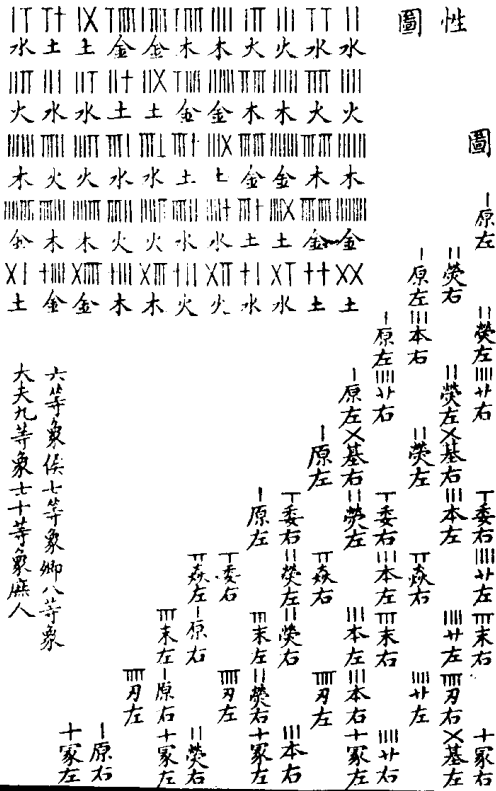
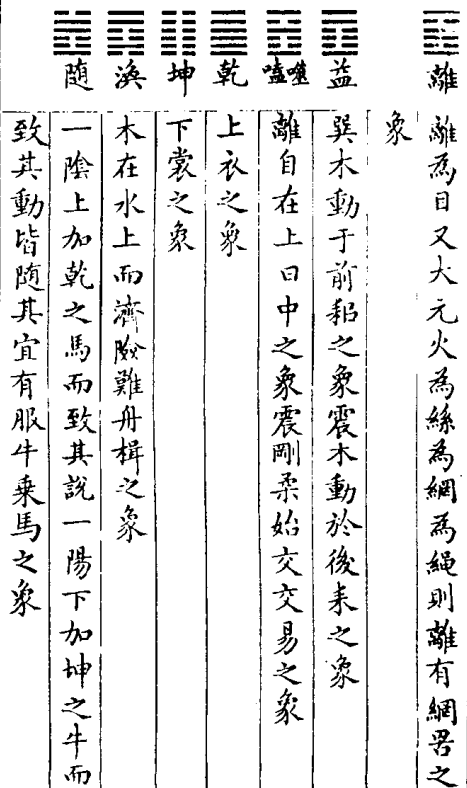
益　巽木動于前耜之象震木動於後耒之象

噬嗑　離自在上日中之象震剛柔始交交易之象

☰ 乾　上衣之象

☷ 坤　下裳之象

渙　木在水上而濟險難舟楫之象

隨　一陰上加乾之馬而致其説一陽下加坤之牛而致其動皆隨其宜有服牛乗馬之象

豫 二陰夾立于外重門之象一陽動于中擊柝之象
三陰安于內悅豫而豫備之象

小過 震木動于上艮石止于下杵臼之象

睽 澤不方不負弧之象火炎上末銳矢之象潤下
炎上相反為睽而反相用故為弧矢之象

大壯 震為雷為木無有風雨棟宇之象天在下以法天
覆

大過 兌澤在上巽木在下棺槨之象

夬 乾文書之象兌金彫刻之象純剛與兌金有決斷
意為書契之象

八卦體用圖

乾之體正則剛而不暴偏則剛而不容於物
乾之用於國則精勤忘倦於軍則以剛勇而決勝

坤之體正則順而不邪偏則順而不守其道
坤之用於國則安靜而不擾於軍則以直方而變
士

震之體正則動而不妄偏則動而為躁
震之用於國則斧鉞以重威於軍則以鼙鼓懾敵

巽之體正則卑而不辱偏則卑而為佞
巽之用於國則適變以權宜於軍則以柔弱而示
怯

坎之體正則險而不可犯偏則險而為賊害
坎之用於國則封疆以阻固於軍則城寓之難犯

離之體正則明而不可欺偏則明而為苛細
離之用於國則見善而察惡於軍則知己而知敵

艮之體正則靜而不可誘以利偏則止而不及其
時
艮之用于國則正邪于未形於軍則持重而有待

兌之體正則和而不可撓以利偏則說而不由于
禮
兌之用於國則慶惠之悅治於軍則弔民而民服

參伍以變

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說
漢上曰參伍以變者縱橫十五天地五十五之數
也
王大寶曰三相參為參五相五為伍以乾之畫參
坤之畫變之為震坎艮以坤之畫參乾之畫變
之為巽離兌參以變也一與九相伍二與八相
伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍合為
大衍之數以用四十九之變伍以變也

序卦圖

乾坤	屯蒙	需訟
師比	小畜履	泰否
同人大有	謙豫	隨蠱
臨觀	噬嗑賁	剝復
无妄大畜	頤大過	坎離
上經三十	咸恒	遯大壯
晉明夷	家人睽	蹇解
損益	夬姤	萃升
困井	革鼎	震艮
漸歸妹	豐旅	巽兌
渙節	中孚小過	既濟未濟
下經三十四		

上經始乾坤終坎離下經始咸恒終既濟未濟此聖人立義也其它但取反對若謂坤受以屯爲有說猶可也若屯受以蒙亦有說則不可蓋也不容不蒙也先儒聖人懼或亡易於是因其次序括定逐斷仍不可移義或然也不然上經終於離足矣又何必復繼以咸之義哉思可錄

參天兩地

先儒之說多端皆失之穿鑿附會今取二說

耿南仲曰參天則天一天三天五總而爲九兩地則地二地四合而爲六方其揲蓍七九八六皆以爲用及其成卦含七而取九含八而取六倚於一偏是爲倚數

都絜凌公弼說參天兩地同上但都絜以參天爲九則天數立而嚴乎陽兩地爲六則地數立而嚴乎陰麗倚也

雜卦圖

乾坤比師臨觀	雜卦之例雖失次序皆取
屯蒙震艮損益	反對之名亦明反對之義
大畜无妄萃升謙豫	惟大過以後不及對者八
噬嗑賁兌巽隨蠱	然大過顛也頤養正也姤
剝復晉明夷井困	遇也柔遇剛也夬決也剛
咸恒渙節解蹇	決柔也漸女歸也歸妹女
睽家人否泰大壯遯	之終也既濟定也未濟男
大有同人革鼎小過中孚	之窮也大過與頤姤與夬
豐旅離坎小畜履	漸與歸妹既濟與未濟未
需訟大過姤漸頤	嘗不明反對之義先儒謂
既濟歸妹未濟夬	傳寫之誤意或然也

邵氏皇極經世圖

日元甲一	月會子一	星運三十	辰世三百六十	
月	丑二	星六十	辰七百二十	
月	寅三	星九十	辰一千八十	開物星之巳七十六
月	卯四	星一百二十	辰一千四百四十	
月	辰五	星一百五十	辰一千八百	
月	巳六	星一百八十	辰二千一百六十	唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七
月	午七	星二百一十	辰二千五百二十	夏殷周秦兩漢三國兩晉十六國南北朝隋唐五代宋
月	未八	星二百四十	辰二千八百八十	
月	申九	星二百七十	辰三千二百四十	
月	酉十	星三百	辰三千六百	
月	戌十一	星三百三十	辰三千九百六十	閉物星之戊三百一十五
月	亥十二	星三百六十	辰四千三百二十	

一聲 二聲 三聲 四聲 五聲 六聲 七聲 八聲 九聲 十聲

多開良丁千臣刀牛妻○宮魚心男●●●●●●
可宰兩井典引早斗子○孔鼠審坎●●●●●●
個愛向亘旦艮孝奏四○眾去禁欠●●●●●●
舌○○○○○岳六日德○○○○●●●●●●
禾回光兄元君毛○衰龜龍烏○○●●●●●●
火每廣永犬允寶○○水甬扉○○●●●●●●
化退況瑩半巽報○帥貴用兔○○●●●●●●
入○○○○○霍玉骨北○○十妾●●●●●●

右正聲

一音 二音 三音 四音 五音 六音 七音 八音 九音 十音 十一音 十二音

古黑五安母夫武卜普東土乃老走草思□■■■■■■
甲巧花瓦亞馬法晚百朴丹貧妳冷哉采三□山□莊叉卓折
九丘香仰乙美□□丙品帝天女呂足七星□手耳震赤中丑
癸弃血□一米飛尾必匹■■■■■■■■■■■■■■
□□黃吾□目父文步旁兌同內鹿自曹寺□■■■■■■
□□華牙爻兒凡萬白排大軍南萃在才□□土□乍崇宅茶
近乾雄月王眉□□背平弟田年離匠全象□石二□辰直呈
揆虯賢兕寅民吠米臭旋■■■■■■■■■■■■■■

右正音

皇極經世全數圖

一一元之元日之日乾之乾 一
一二元之會日之月乾之兌 十二
一三元之運日之星乾之離 三百六十
一四元之世日之辰乾之震 四千三百二十
一五元之歲日之石乾之巽 一十二萬九千六百
一六元之月日之土乾之坎 一百五十五萬五千二百
一七元之日日之火乾之艮 四千六百六十五萬六千
一八元之辰日之水乾之坤 五萬五千九百八十七萬二千
二一會之元月之日兌之乾 十二

二二會之會月之月兌之兌 一百四十四
二三會之運月之星兌之離 四千三百二十
二四會之世月之辰兌之震 五萬一千八百四十
二五會之歲月之石兌之巽 一百五十五萬五千二百
二六會之月月之土兌之坎 一千八百六十六萬二千四百
二七會之日月之火兌之艮 五萬五千九百八十七萬二千
二八會之辰月之水兌之坤 六十七萬一千八百四十六萬四千
三一運之元星之日離之乾 三百六十
三二運之會星之月離之兌 四千三百二十
三三運之運星之星離之離 一十二萬九千六百
三四運之世星之辰離之震 一百五十五萬五千二百
三五運之歲星之石離之巽 四千六百六十五萬六千
三六運之月星之土離之坎 五萬五千九百八十七萬二千
三七運之日星之火離之艮 一百六十七萬九千六百一十六萬
三八運之辰星之水離之坤 二千一十五萬五千三百九十二萬
四一世之元辰之日震之乾 四千三百二十
四二世之會辰之月震之兌 五萬一千八百四十
四三世之運辰之星震之離 一百五十五萬五千二百
四四世之世辰之辰震之震 一千八百六十六萬二千四百
四五世之歲辰之石震之巽 五萬五千九百八十七萬二千

四六世之月辰之土震之坎 ䷜ 六十七萬一千八百四十六萬四千
四七世之日辰之火震之艮 ䷳ 二千一十五萬五千三百九十二萬
四八世之辰辰之水震之坤 ䷖ 二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
五一歲之元石之日巽之乾 一十二萬九千六百
五二歲之會石之月巽之兌 一百五十五萬五千二百
五三歲之運石之星巽之離 四千六百六十五萬六千
五四歲之世石之辰巽之震 五萬五千九百八十七萬二千
五五歲之歲石之石巽之巽 一百六十七萬九千六百一十六萬
五六歲之月石之土巽之坎 二千一十五萬五千三百九十二萬
五七歲之日石之火巽之艮 六萬四百六十六萬一千七百六十萬
五八歲之辰石之水巽之坤 七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬

六一月之元土之日坎之乾 一百五十五萬五千二百
六二月之會土之月坎之兌 一千八百六十六萬二千四百
六三月之運土之星坎之離 五萬五千九百八十七萬二千
六四月之世土之辰坎之震 六十七萬一千八百四十六萬四千
六五月之歲土之石坎之巽 二千一十五萬五千三百九十二萬
六六月之月土之土坎之坎 二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
六七月之日土之火坎之艮 七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬
六八月之辰土之水坎之坤 八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬
七一日之元火之日艮之乾 四千六百六十五萬六千

七二日之會火之月艮之兌 五萬五千九百八十七萬二千
七三日之運火之星艮之離 一百六十七萬九千六百一十六萬
七四日之世火之辰艮之震 二千一十五萬五千三百九十二萬
七五日之歲火之石艮之巽 六萬四百六十六萬一千七百六十萬
七六日之月火之土艮之坎 七十二萬五千五百九十四萬一千二百二十萬
七七日之日火之火艮之艮 二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬
七八日之辰火之水艮之坤 二千六百一十三萬一千三百八十八萬三百二十萬
八一辰之元水之日坤之乾 五萬五千九百八十七萬二千
八二辰之會水之月坤之兌 六十七萬一千八百四十六萬四千
八三辰之運水之星坤之離 二千一十五萬五千三百九十二萬

八四辰之世水之辰坤之震 二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
八五辰之歲水之石坤之巽 七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬
八六辰之月水之土坤之坎 八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬
八七辰之日水之火坤之艮 二千六百一十二萬一千三百八十八萬三百二十萬
八八辰之辰水之水坤之坤 三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬

五經圖卷二周易下

五經圖目次

尚書上

尚書下

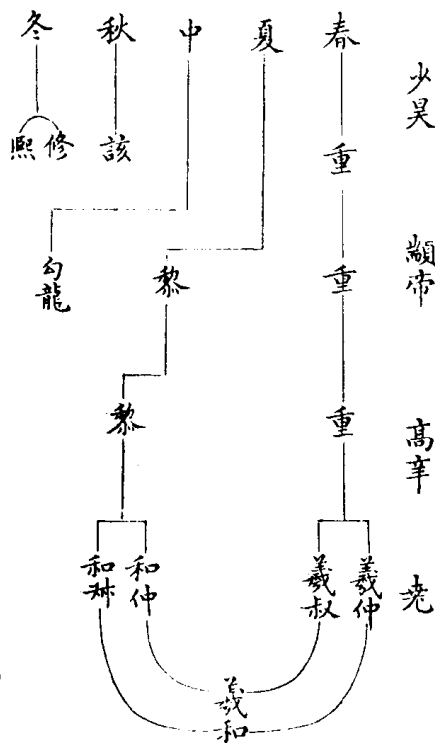
五經圖卷三

河東楊恢基復斧訂正
武林沈之漣碧泉
中山尹正鼎燮公挍閲
皐城汪　佽五宗
王　聭又聭編錄
潛川盧雲英夏子
男辰告秪襄重梓

尚書圖上

帝王世次

五經圖
卷三 尚書上
二
夏世次
禹 啓 太康 仲康 帝相 少康 帝杼 帝槐
帝芒 帝泄 帝不降 帝扃 帝廑 孔甲繼立 孔甲 帝皐
帝發 帝桀
商世次
湯 太丁 外丙 仲壬 太甲 沃丁 太庚 小甲 雍己 太戊 仲丁 外壬 河亶甲
祖乙 祖辛 沃甲 祖丁 南庚 陽甲 盤庚 小辛 小乙 武丁
祖庚 廩辛 祖甲 庚丁 武乙 太丁 帝乙 紂
五經圖
卷三 尚書上
三
周世次
文 武 成 康 昭 穆 共 懿 孝 夷
厲 宣 幽 平 桓 莊 僖 惠
襄 頃 匡 定 簡 靈 景 悼 敬
元 貞定 哀 思 考 威烈 安 烈 顯 慎靚 赧
秦世次
非子 秦侯 公伯 秦仲 莊公 襄 文 寧 出 武 德
宣 成 繆 康 共 桓 景 哀 惠 悼
厲 躁 靈 懷 簡 惠 出 獻 孝 惠文
武 昭襄 孝文 莊襄 始皇帝 胡亥 子嬰

一說父族四父五屬之內一也父之女昆弟適人者及其子二也己之女昆弟適人者及其子三也己之女子適人者及其子四也母族三母之父姓一也母之母姓二也母之女昆弟適人者及其子三也妻族二妻之父姓一也妻之母姓二也

曆法所起

古法以紀部為宗從伏羲先天甲寅積周一千八百一十四紀再八十五紀人元一十有二部當癸酉部歲在己丑而生帝堯至甲辰歲十有六即位越二十有一歲得甲子而演紀作曆是年天正冬至日在虛一度按乾鑿度皇極經世及漢皇甫謐所載并然

甲寅	甲午部
庚午	癸酉部
丙戌	壬子部
壬寅	辛卯部
戊午	庚午部
甲戌	己酉部
庚寅	戊子部
丙午	丁卯部
壬戌	丙午部
戊寅	乙酉部
甲午	甲子部
庚戌	癸卯部
丙寅	壬午部
壬午	辛酉部
戊戌	庚子部
甲寅	己卯部
庚午	戊午部
丙戌	丁酉部
壬寅	丙子部
戊午	乙卯部

歲差法

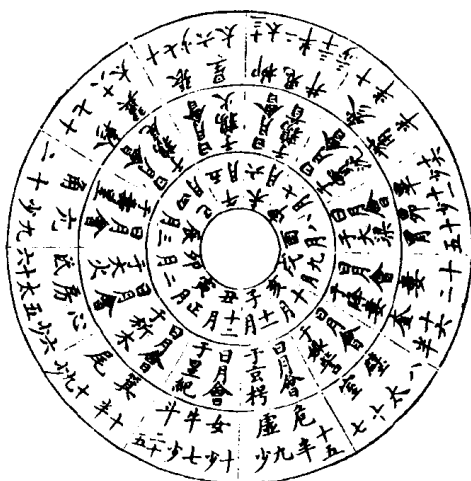
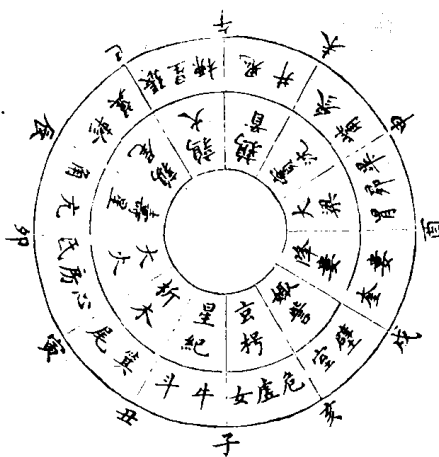
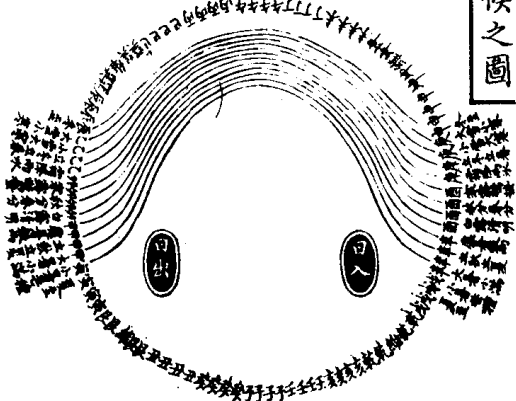
按紀元曆歲周三百六十五度二千四百三十六分此一歲之氣積分也〇周天三百六十五度二千五百六十四分太陽所躔周天之度也〇歲差一百二十八分注云以歲周數除周天數即得太陽歲行不及之分〇度每一萬注以一度爲萬分〇自漢紀至開元甲子冬至日在斗十度凡退三十八度四千一百二十八分至乾德甲子冬至日在斗六度凡退四十一度四千八百四十分至慶曆甲申冬至日在斗五度此法通古合今故堯曆日在虛一度而烏火昴虛以仲月昏中合堯典

推歷代所入蔀例

按乾鑿度入天元一千八百一十四紀再十五紀而堯生于人元之癸酉蔀己丑歲至甲辰歲十有六以唐侯升爲天子至文王受洛書再八十六紀當天元戊午蔀二十四歲在癸丑又五年戊午受丹書明年己未改元越十有二年辛未正月戊午武王伐商故經曰惟十有三年春一月戊午師渡孟津由此逆推今古不差

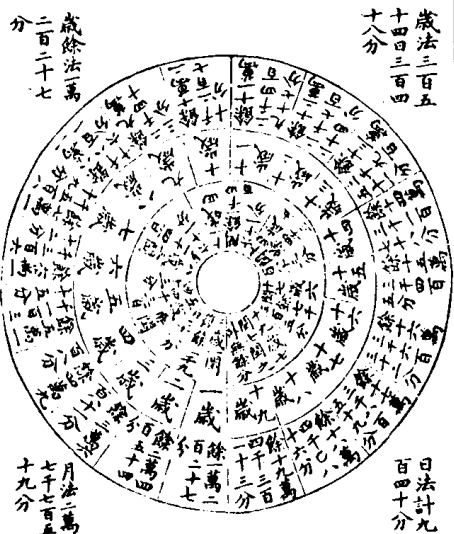
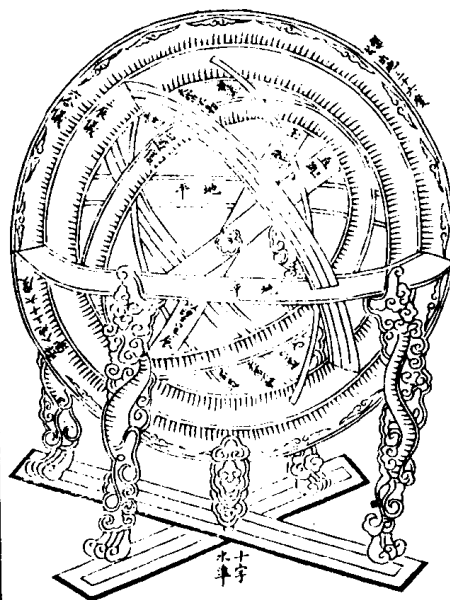
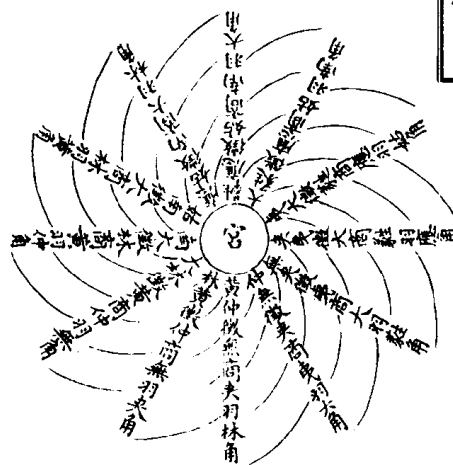
積年數

堯在位七十年舜五十年夏四百三十二年商六百二十九年周八百六十七年秦莊襄終二世四十三年前後漢合四百二十六年漢至太初一百三年太初至唐開元甲子八百二十七年開元甲子至宋慶曆甲申三百二十一年慶曆甲申至明萬曆壬子五百四十九年

曆象授時圖

四仲中星圖

舊本用四圖太冗而膠今只用一圖輪轉春則以胃加酉夏則以柳加酉秋則以氐加酉冬則以虛加酉則中星斯各見于午位矣

日永日短節候之圖

夏至晝六十刻爲日永後漸損至秋分晝五十刻爲晝夜停又漸損至冬至晝四十刻爲日短後漸增至春分晝五十刻亦爲晝夜停後漸增復至夏至也

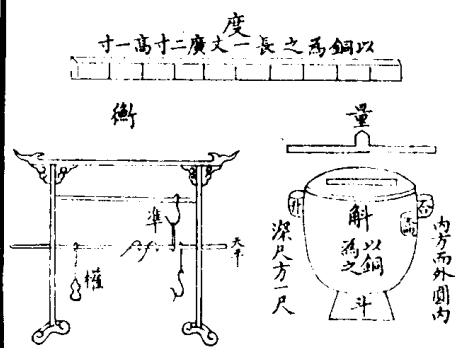
冬至出辰初初入申正三　小寒出辰初初入申正三
大寒出辰初初入申正四　立春出卯正三入酉初初
雨水出卯正二入酉初一　驚蟄出卯正一入酉初三
春分出卯初三入酉正初　清明出卯初二入酉正一
穀雨出卯初一入酉正二　立夏出卯初初入酉正三
小滿出寅正四入戌初初　芒種出寅正二入戌初初
夏至出寅正三入戌初初　小暑出寅正三入戌初初
大暑出寅正四入戌初初　立秋出卯初初入酉正三
處暑出卯初一入酉正二　白露出卯初二入酉正一
秋分出卯初三入酉正初　寒露出卯正一入酉初三
霜降出卯正二入酉初一　立冬出卯正三入酉初初
小雪出辰初初入申正四　大雪出辰初初入申正三

置閏定時成歲之圖

太元曆法
一章一十九歲
一會二十七章
一統二會
一元三統
一章閏分晝
一會月食晝
一統朔分晝
一元六甲晝
子至辰辰至申申至子冠之以甲與太初相應

璿璣玉衡圖
五經圖
卷三
尚書上
十
七政之圖
月
日
春行青道二出黃
道東　夏行赤道
二出黃道南　秋
行白道二出黃道
西　冬行黑道二
出黃道北
日行一度循二十
八舍歲行三百六
十五度四分度之
一行東陸謂之春
行南陸謂之夏行
西陸謂之秋行北
陸謂之冬也
鎮星
辰星
律呂旋相爲宮圖
五經圖
卷三
尚書上
十一
五聲八音之圖
宮

五音相生清濁之圖

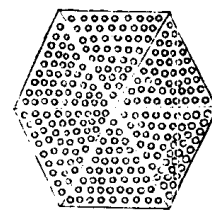
宮音五聲之首其行屬土其象為君其數八十一其聲極長極下極濁商音徵所生其行屬金其象為臣其數七十二其聲次長次下次濁角音羽所生其行屬木其象為民其數六十四其聲在長短高下清濁之間徵音宮所生其行屬火其象為事其數五十四其聲次短次高次清羽音商所生其行屬水其象為物其數四十八其聲極短極高極清

論五音長短之序則曰宮商角徵羽論五音相生之次則曰宮徵商羽角長短清濁相間成音乃人聲之自然本無不和為其中有不和者由是制三分損益之定法以和之

五經圖 卷三 尚書上 十二

度量衡之圖

度始于黃鍾之長以秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣其法用銅為之高一寸廣二寸長一丈引用竹為之高一分廣六分長十尺

量起于黃鍾之龠其容秬黍中者千二百實龠中以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛斛之為制上為斛下為斗左耳為升右耳為合龠附于右合之下

衡起于黃鍾之重一龠之黍重十二銖積二十四銖而為一兩十六兩為斤而有三百八十四銖三十斤而為

鈞一月之數也萬有一千五百二十銖所以當萬物之數四鈞為石重百二十斤象十二月也

漢志云虞之律度量衡所以齊遠近立民信也　數者一十百千萬也筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握所以為筭法之用也以之度圓取方則積一分而為一寸積一寸而為一尺方其尺而計之有百寸方尺之外謂之羃而不足于四角之庣也是以制為之度則度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫是為三平之法也

五經圖 卷三 尚書上 十三

諸侯玉帛圖

諸侯世子執纁

公之孤執玄

附庸之君執黃

卿執羔

大夫執雁

士執雉

十二律呂氣運之圖

氣運圖解

按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣强專政之應不動為君嚴猛之應應其升降之候陽候則陽律升多陰律升少陰候則陰律升多陽律升少

三分損益圖

宮 其數八十一 三分之每分二十七 二十七 二十七 內損一分 併二分共得五十四為徵

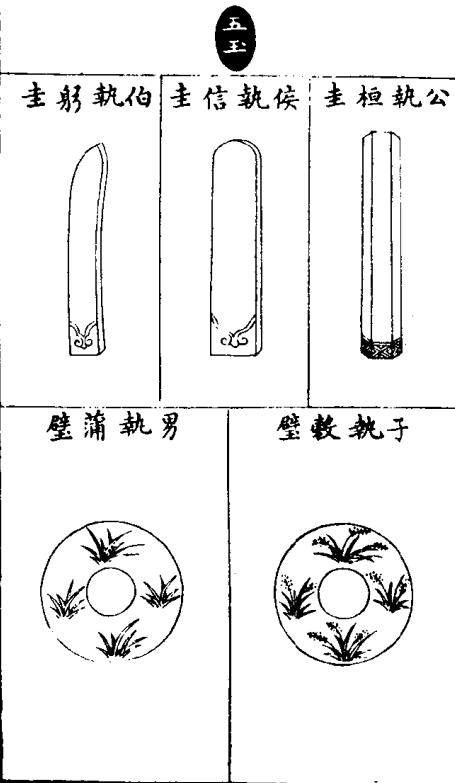
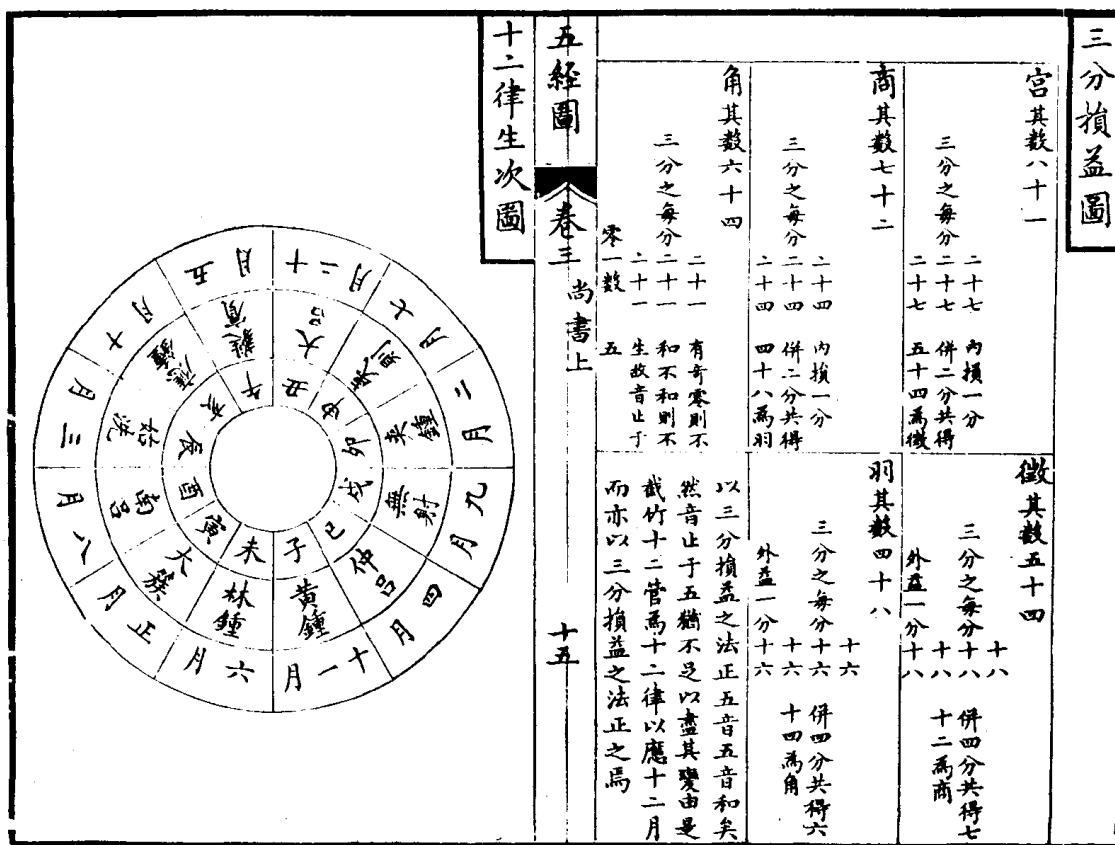
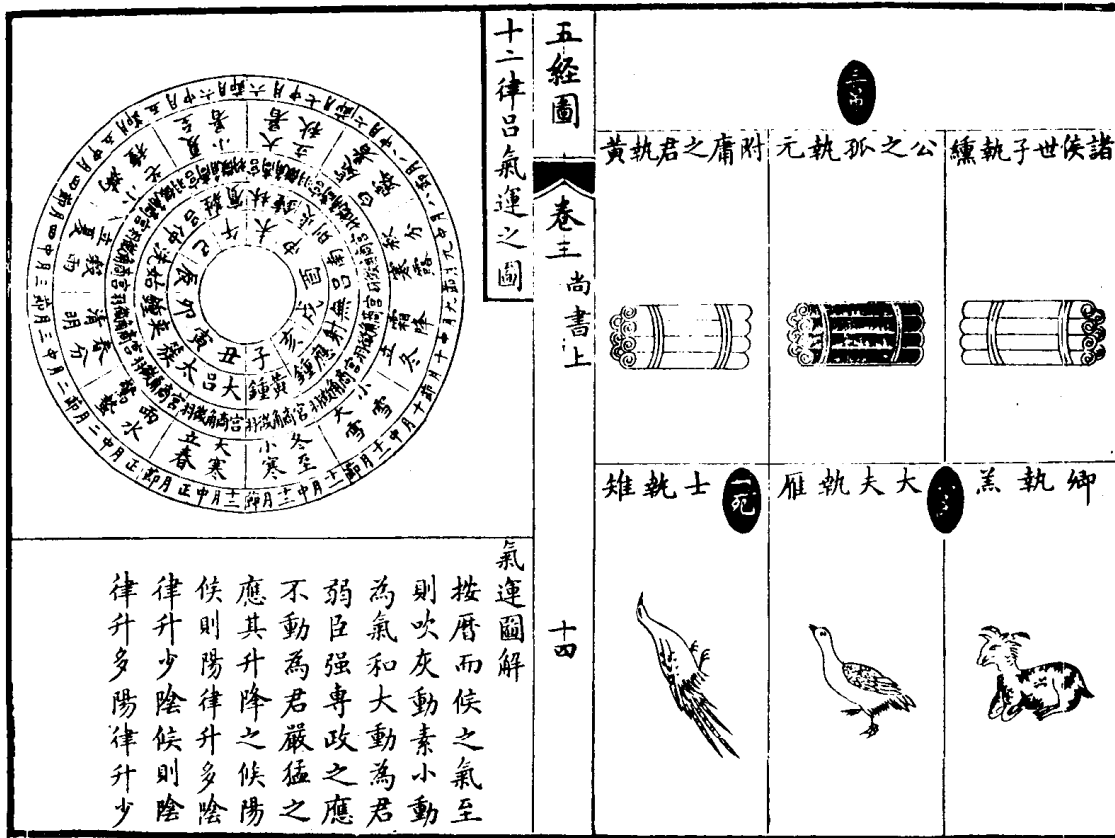
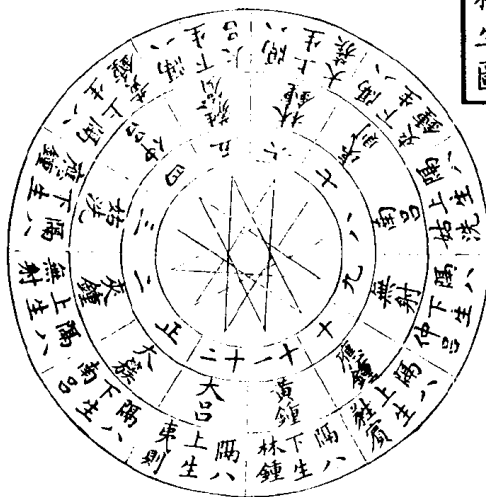
商 其數七十二 三分之每分二十四 二十四 二十四 內損一分 併二分共得四十八為羽

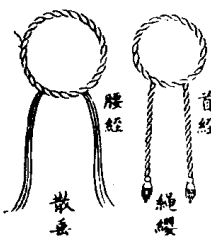
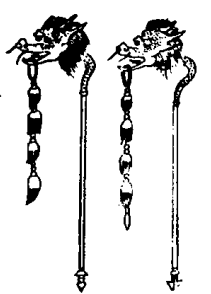
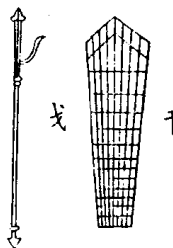
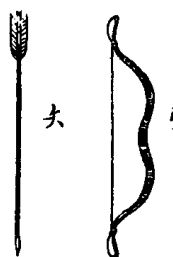
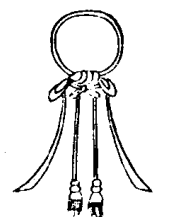
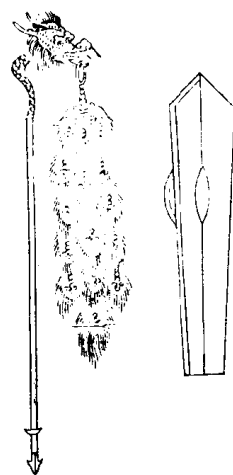
角 其數六十四 三分之每分二十一 二十一 二十一 有奇零則不和不和則不生故音止于角 零一數五

徵 其數五十四 三分之每分十八 十八 十八 外益一分 併四分共得七十二為商

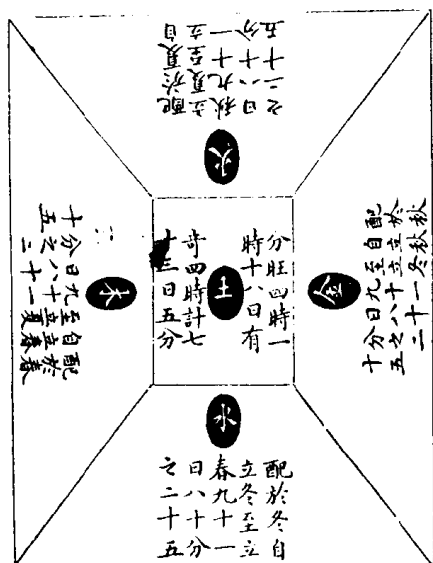
羽 其數四十八 三分之每分十六 十六 十六 外益一分 併四分共得六十四為角

以三分損益之法正五音五音和矣然音止于五猶不足以盡其變由是截竹十二管為十二律以應十二月而亦以三分損益之法正之焉

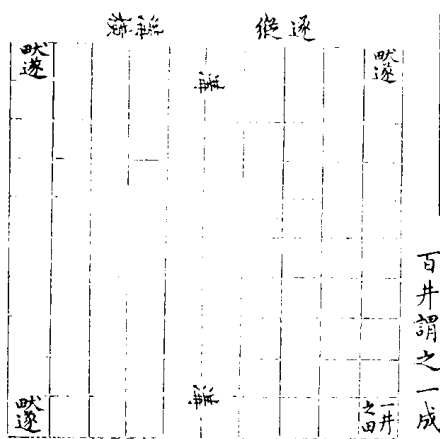
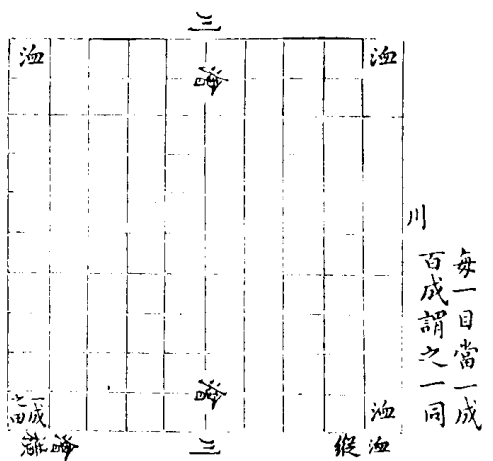
十二律生次圖

十二律隔八相生圖

律有同類嫁娶隔八生子者謂如黃鍾子大呂丑子丑同類故黃鍾陽也娶大呂大呂陰也嫁黃鍾黃鍾隔八下生林鍾大呂隔八上生夷則又如夷則申南呂酉申與酉同類故夷則陽也娶南呂南呂陰也嫁夷則夷則隔八下生夾鍾南呂隔八上生姑洗他可觸類其曰三分益一去一乃律琯尺寸非緣損益而能上生下生也陽律生陰律曰下生三分長而損一陰律生陽律曰上生三分長而益一皆是左旋隔八律而相生黃鍾為第一宮其長九寸隔八下生林鍾為徵三分損一其長六寸林鍾隔八上生大簇為商二分益一其長八寸惟此三律長皆全寸而無餘分餘律則餘分參差不齊矣

五禮五器圖

干羽圖

古之時文武一道故干戈兵器也用之戰陣則為武用之舞蹈則為文武舞執干示偃武也文舞執羽示修文也干楯也羽翳也舞者所執修闡文教

五經圖　卷三　尚書上　十八

五辰圖

十二章服圖

五經圖　卷三　尚書上　十九

日月星辰山龍華蟲繪於上衣宗彝藻火粉米黼黻繡於下裳

濬畎澮距川圖
每一目當一井
百井謂之一成
一成之田耜廣
五寸二耜爲耦
一耦之伐廣尺
深尺謂之畎田
首倍之廣二尺
深二尺謂之遂
九夫爲井廣四
尺深四尺謂之
溝九遂入一溝
九溝入一洫
每一目當一成
百成謂之一同
川
一同之田方十
里爲成成間廣
八尺深八尺曰
洫方百里爲同
同間廣二尋深
二仞曰澮共入
大川一同之田
其遂九千溝九
百洫九十澮九

堯制五服圖
荒服三百里蠻二百里流
要服三百里夷二百里蔡
綏服三百里揆文教二百里奮武衛
侯服百里采二百里男邦三百里諸侯
甸服百里賦納總二百里納銍
冀州在此服
王畿
內治田不貢
五百里爲天子服治田
五百里侯服服事
五百里綏服政教
五百里要束以文教
五百里
面各二千五百里
兩面相距五千里
禹弼五服圖
王城
侯甸男采衛要荒鎮藩

簫韶樂器圖
堂上樂
球
琴
瑟
堂下樂
管
鼗鼓
柷
敔
笙
簫
五經圖
卷三 尚書上
二三

五經圖卷三尚書上
鏞
編磬
五經圖
卷三 尚書上
二三

尚書圖下

禹貢九州諸圖

州	四境			土	田	賦	居民	地附				澤		草木		貢
冀	東河西	西河東	南河北	白壤	中中	上上錯	太原	覃懷	島夷							
兗	東南據	濟西北	距河	黑墳	中下	貞		桑土				雷夏		草繇木條		漆絲
青	東北據	海西南	距岱	白墳	上下	中上	海濱	萊夷								鹽絺海
徐	東至海	北至岱	南至淮	赤埴墳	上中	中中		東原				大野		草木漸包		土五色
揚	北至淮	南至海		塗泥	下下	下上上錯		島夷				彭蠡	震澤	篠簜草	夭木喬	金三品
荊	北據荊	山南及	衡陽	塗泥	下中	上下						雲夢				羽毛齒革
豫	西南據	荊北距	河	墳壚	中上	錯上中						孟豬				漆
梁	東距華	山西據	黑水	青黎	下上	下中三錯		和夷								璆鐵銀
雍	西據黑	水東至	西河	黃壤	上上	中下	原隰	西戎	崑崙	析支	渠搜	豬野				球

州	貢				錫貢	篚	水道			
冀										
兗						織文	浮于濟漯	達于河		
青	物惟錯	岱畎絲	枲鉛松	怪石	檿絲		浮于汶	達于濟		
徐	夏翟孤	桐浮磬	蠙珠魚			玄纖縞	浮于淮泗	達于河		
揚	瑤琨篠	簜齒革	羽毛木		包橘柚	織貝	沿于江海	達于淮泗		
荊	金杶榦栝	柏礪砥砮	丹菌簵楛	菁茅	大龜	玄纁璣組	浮于江沱	潛漢逾于	洛至於	南河
豫	枲	絺	紵		磬錯	纖纊	浮于洛	達于河		
梁	鏤砮磬	熊羆狐	狸織皮				浮于潛	逾于沔	入于渭	亂于河
雍	琳	琅	玕				浮于積	石至龍	門西河	會渭汭

九州田法

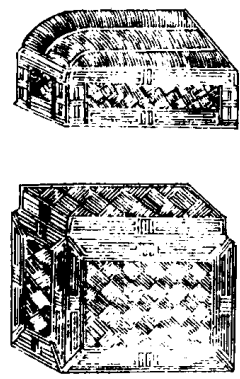
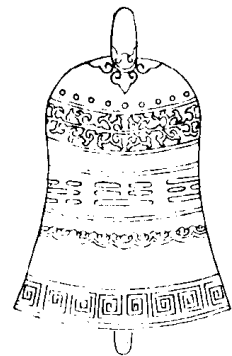
冀 兗 青 徐 雍 豫 梁 荊 揚

梁下上	荊下中	揚下下
豫中上	冀中中	兗中下
雍上上	徐上中	青上下

九州賦法
兖 隹 刑 象 共 月 木 刃 余
木下上
刃下中
兖下下
月中上
余中中
隹中下
共上上
象上中
刑上下
尚書下

禹貢所載隨山濬川之圖
卷四
尚書下
弱水
流沙
積石
河
雍
東據西河
西距黑水
冀
涇
渭
灃
洛
伊
太原
太行
恒山
衡
碣石
大陸澤
九河
兖
東南據濟
西北距河
雷夏
灉沮
濟
菏澤
大野
青
東北據海
西南距岱
岱山
萊夷
嵎夷
海
徐
東至海
北至岱
南及淮
淮
泗
沂
蒙羽
孟豬
豫
陶丘
荊山
外方
桐柏
大別
揚
北據淮
南距海
三江
震澤
彭蠡
敷淺原
九江
荊
北據荊山
南及衡陽
衡山
東陵
雲夢
梁
東據華陽
西距黑水
岷山
嶓冢
沱
潛
漢
漾
終南
太華
龍門
壺口
雷首
底柱
析城
王屋
岳陽
太岳
朱圉
西傾
蔡山
蒙山
和夷
沔
滄浪
三澨
內方
陪尾

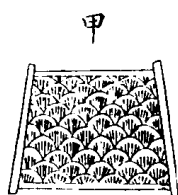
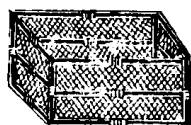
包篚圖

篚按三禮舊圖云篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭 補注

木鐸圖

木鐸周禮小宰曰正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸注木鐸木舌也賈疏云鐸皆以金為之以木為舌則曰木鐸以金為舌則曰金鐸 補注

商七廟圖

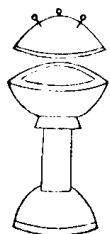
此圖謂七世之廟可以觀德是也

商遷都之圖

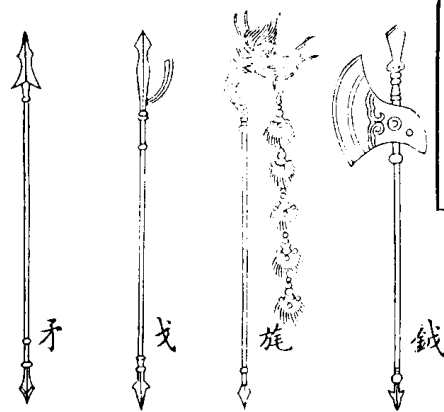
甲冑笥之圖

冑說文曰兜鍪也兜鍪首鎧也經典皆言甲冑秦世以来始有鎧兜鍪之文古之甲用皮秦漢以来用鐵笥說文飯及衣之器曲禮注云圓曰簞方曰笥 補注

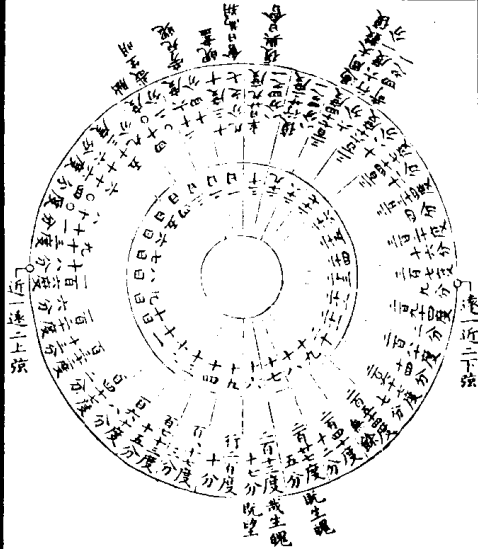
鼎有雊雉圖

古之鼎不一按禮圖有曰牛曰羊曰豕然雉雊之曰未審在何鼎也惟牛鼎最大可受一斛今姑繪之以見其狀云

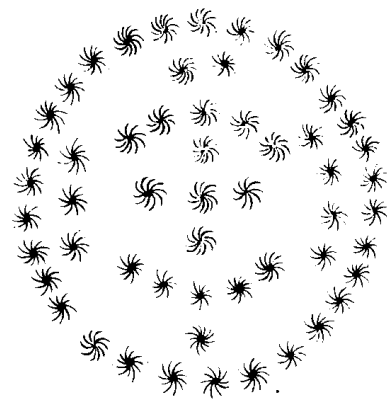
豆籩之圖

豆三禮圖云豆高尺二寸漆赤中大夫以上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之齏醓醢兎雁之醢韭菁芹笋之菹麋臡之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物籩宜乾物故也籩三禮圖云以竹為之口有滕緣形制如豆受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬 補注

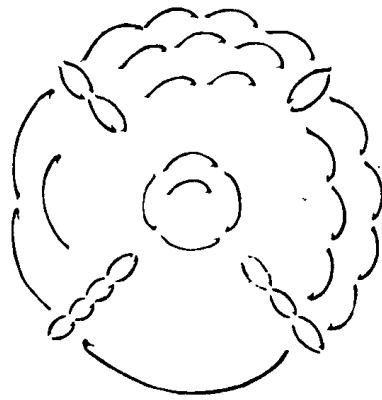
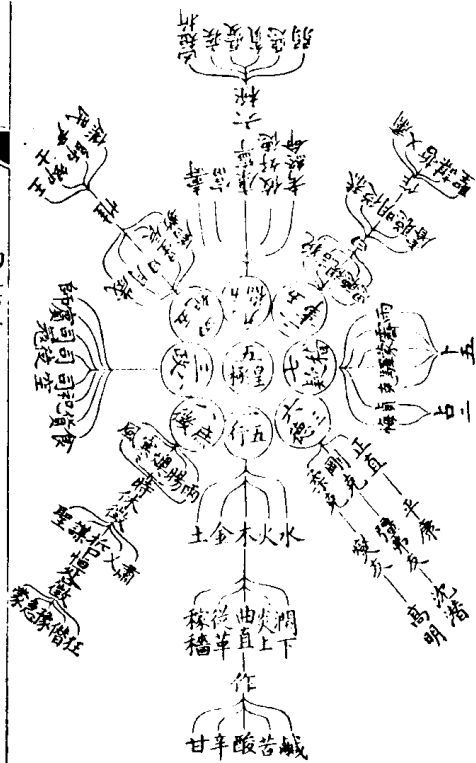
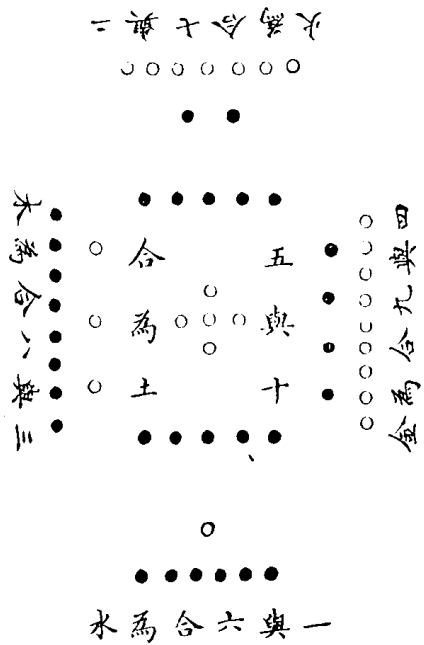
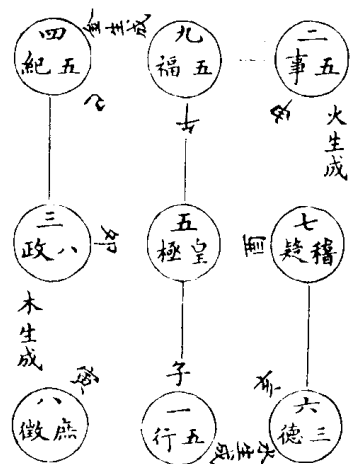
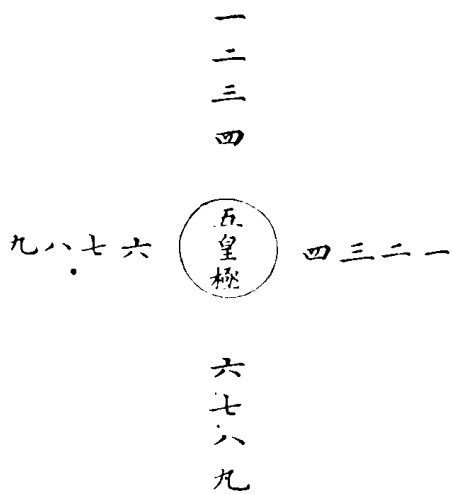
五經圖　卷四　尚書下　八

鉞旄戈矛之圖

鉞經曰左杖黃鉞傳云鉞斧也以黃金爲飾
旄經曰右秉白旄以麾傳云旄軍中指麾白則見遠
戈廣二寸內四寸胡六寸援八寸柲六尺有六寸內謂胡以內接柲者胡謂矛之旁出者曲猶牛胡馬援謂直刃也柲謂柄也戈之用主于胡胡過於直則倨但可以刺胡過於曲則句但可以鉤人惟得其中制往無不利
矛說文曰戈矛酋矛也建於兵車長二丈 補注

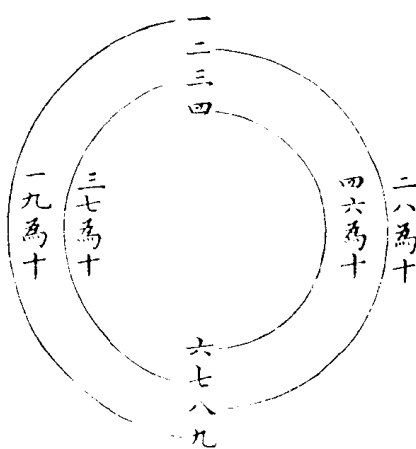
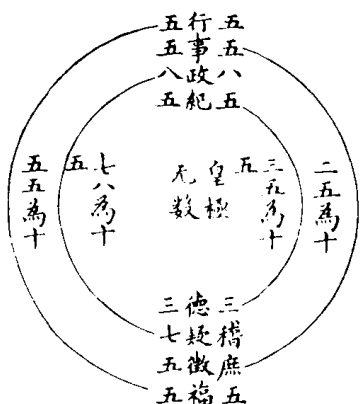
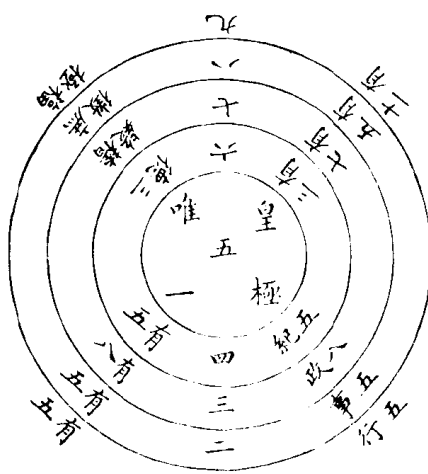
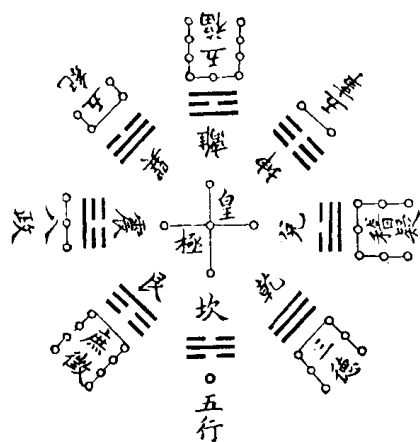
明魄朔望之圖

日月相會必在初一日日月相望或在十五十六十七日如在初一日卯時以前相會則十五日爲望酉時以後相會則十七日爲望卯時以後酉時以前相會則十六日爲望知望日之或先或後則月之大小與上下弦之或先或後亦可知矣

五經圖　卷四　尚書下　九

河圖之圖

春秋緯曰河以通天出天苞洛以流地出地符蓋河通於天龍馬負圖以出於河其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中周禮度人馬八尺以上爲龍洛中於地神龜負書以出於洛其

洛書之圖

位戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫地分州之法其仿於此乎圖出馬背旋毛文故圓曰圖書出龜背折甲故長曰書

河圖有數而無文洛書出而貞悔見於稽疑故六十四卦重為連山歸藏之書

皇極虛五无數也九疇外有六極用十也

合為十者二合為十五者亦二總而為大衍之數五十

大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十共卆也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積算至卆也又曰一而曰極大衍所虛之一太極也

天一居坎坎為水先物故一五行地二居坤坤故法成象故二五事天三居震震與作厚民故三八政地四居巽巽為雞知時故四五紀天五居中立極統外故五皇極地六居乾乾為君父故六三德天七居兌兌為幽通靈故七稽疑地八居艮艮成物可驗故八庶徵天九居離離明體有辨然屬乎離者必著兩義故有福極之用

九疇相乘得數圖

五行五事相乘為二十五

庶徵不與五相乘故不言五

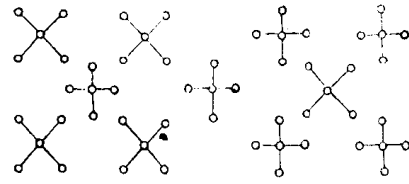
五福五紀相乘為二十五

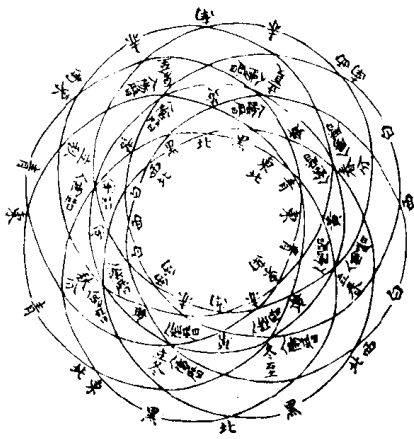
右五疇象天圓而有變

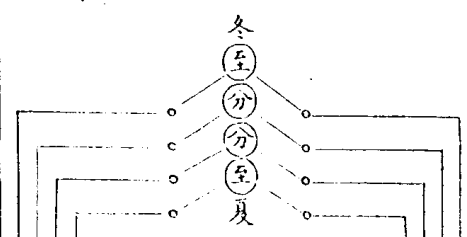
三德相乘為九

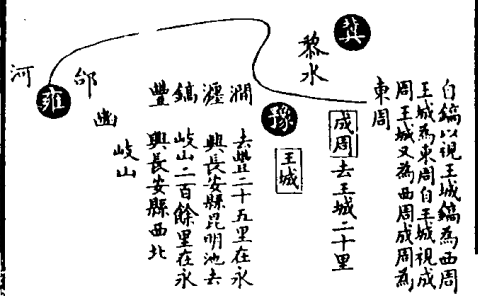
六極自相乘為三十六

稽疑七相乘四十九

八政相乘為六十四

右四疇象地方而無變

日月冬夏九道之圖

日有中道月有九行說見洪範本傳今以陽曆陰曆之說推之凡月行所交以黄道内為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道冬入陽曆夏入陰曆月行白道春入陽曆秋入陰曆月行赤道春入陰曆秋入陽曆月行黑道四序離為八節至陰陽之所交皆與黄道相會故月行有九道所謂日月之行則有冬有夏也補注

冬夏風雨之圖

日行失度出陽道多旱風出陰道多陰雨月失中道北入箕則大風揚沙西入畢則滂沱多雨按班固天文志日有中道月有九行九行者黄道一而餘四道各二黄中而四道各出其傍其色蓋隨方配云陽用事則日自北而南近南則晝漸長氣漸温極乎南故晝極長為暑陰用事則日自南而北晝退而短近北則漸短極乎北則愈短故日月之行自冬以極乎北進為春夏極乎南退為秋

周營洛邑之圖

周自邰而豳自豳而岐豐而鎬皆自西而東也武王遷九鼎於洛意欲宅洛周公成之置王城以居九鼎使四方朝貢均焉又營成周以遷頑民使之密邇王室成王復都鎬京其後犬戎之亂平王東遷王城更十三王至敬王十年王子朝之亂其黨多居王城敬王避之又遷于成周伊洛灃澗在禹貢為四水詢之故老灃澗今為一灃水東澗水西在洛誥為灃東而澗西東坡則澗居灃東恐陵谷變遷未易意度姑俟君子

召誥土中圖

周禮大司徒云以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中乃建王國焉制其畿方千里而封樹之補注

秬鬯卣之圖

秬黑黍一稃二米鬯鬱金香草秬黍釀酒搗香草和之宗廟祭以祼尸也卣中尊尊有三品上曰彝中曰卣下曰罍三禮圖卣謂獻素何切象之屬受五斗補注

三公六卿圖

太師 武王時則太公成王時則周公繼以畢公康王仍用畢公宣王則皇父

太傅 成王時初用畢公末毛公按顧命毛同召畢二公皆二人為師保則毛為傅矣

太保 武王成王並召公康王

少師 三少未詳

少傅

少保 疑官不備

太宰 成王時周公康王時召公 其屬六十三

司徒 成王則苗伯穆王則君牙幽王則鄭桓公及其子武公相繼為之 其屬七十八

宗伯 成王時彤伯為之 其屬六十九

司馬 成王時畢公兼宣王則程伯休父 其屬六十七

司寇 成王時先蘇公忿生繼衛侯康叔 其屬六十四

司空 成王時毛公兼之凡稱公三公兼之稱爵諸侯入為之 其屬二十九

六年五服朝圖

	春朝	夏宗	秋覲	冬遇
侯	每年東来一見	每年南来一見	每年西来一見	每年北来一見
甸	二年東来一見	二年南来一見	二年西来一見	二年北来一見
采	四年東来一見	四年南来一見	四年西来一見	四年北来一見
衛	五年東来一見	五年南来一見	五年西来一見	五年北来一見
蠻	六年東来一見	六年南来一見	六年西来一見	六年北来一見
男	三年東来一見	三年南来一見	三年西来一見	三年北来一見

一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 男 十二年

玉几黼扆之圖

玉几按司几筵掌五几左右玉彫彤漆素阮氏圖云几長五尺高尺二寸廣二尺馬融又以為長三尺黼扆司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依（依音扆）注黼謂之斧其繡白黑文以絳帛為質依其制如屏風 補注

四座圖

四座地 牖間 西序 東序 西夾

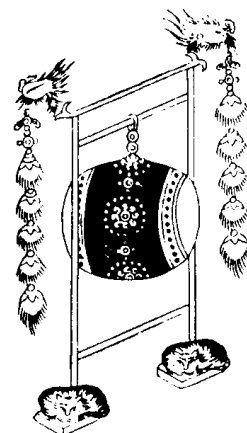
四席 篾 底 豐 筍 東牖

四純 黼 綴 畫 言 北牖間

四几 華 文 彫 漆 西牖

四座名 平 旦 養 親

鼖鼓圖

鼖鼓案三禮圖云鼖鼓兩面鼓鼓人職曰鼖鼓鼓軍事注云大鼓曰鼖鼖鼓長八尺韗人云鼓四尺謂鼓面也

書傳云大輅玉輅也綴輅金輅也先輅木輅也次輅象輅革輅也天子五輅飾異制同今圖玉輅之制兼太常之旂以備祭祀所乘其他金象革木之輅可類推矣 補注

應門圖

傳曰一曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門外朝在路門外則應門之內蓋內朝所在也

太常圖

王建太常十有二斿縿首畫日月其下及斿交畫升龍降龍縿皆正幅用絳帛為質斿則屬焉左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰為日月星蓋太常之上又畫星也阮氏圖旂首為金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴綏則古注旌及羽於竿首之遺制也補注

作述離合

史官所作	纂集成篇	成於異代	篇數離合	附出秦火後
二典	三謨	堯典作於	伏生以舜典合	伏生口傳二
武成	太甲	虞時故曰	於堯典益稷合	十餘篇孔壁
西伯	三盤	虞書舜典	於皋陶謨盤庚	增多二十五
戡黎	說命	三謨作於	三篇合為一康	篇泰誓武帝
金縢	洛誥	夏時故左	王之誥合於顧	末年得於民
顧命		氏稱夏書	命至孔氏析之	間

五經圖卷四　尚書下

五経圖目次

詩經上

詩經下

五經圖卷五

河東楊恢基復齋訂正

武林沈之連碧泉

中山尹正鼐燮公挍閱

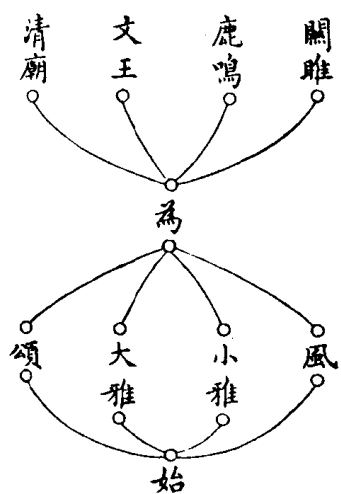
皐城汪俶五宗

王鶮又鶮編錄

潛川盧雲英夏子

男辰告秖襄重梓

詩經圖上

四始圖

思無邪圖

善者可以感發人之善心

詩三百一言以蔽之曰思無邪

惡者可以懲創人之逸志

六義圖

周禮大師教六詩曰風

曰賦曰比曰興曰雅曰頌

三經三緯

風 風者如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也

雅 雅者正也正樂之歌也本有大小之殊而先儒說又各有正變之別

頌 頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也

賦 賦者直陳其事如葛覃卷耳之類語錄云直指其名直敘其事者賦也

比 比者以彼狀此如螽斯綠衣之類語錄引物為說者比也

興 興者託物興詞如關雎兎罝之類語錄本專言其事而虛用兩句釣起因而接續去者興也

正變風雅之圖

正風	周南 召南	二十五篇
變風	邶至豳 十三國	一百三十四篇
正小雅	鹿鳴至菁莪	二十二篇
變小雅	六月至何草不黄	五十六篇
正大雅	文王至卷阿	一十八篇
變大雅	民勞至召旻	一十三篇

賦比興兼義圖

賦而比	谷風二章 小弁八章
賦而興又比	頍弁
興而比	關雎 漢廣 椒聊 巧言四章
比而興	氓三章 下泉 綠衣
賦而興	氓 黍離 野有蔓草 溱洧 東山四章 小弁七章
賦其事以起興	泮水首三章

十五國考

周南 召南

周國名南南方諸侯之國也周國本在禹貢雍州境內岐山之陽后稷十三世孫古公亶父始居其地傳子王季歷至孫文王昌辟國寖廣於是徙都于豐而分岐周故地以為周公旦召公奭之采邑且使周公為政于國中而召公宣布於諸侯於是德化大成於内而南方諸侯之國江沱汝漢之間莫不從化蓋三分天下而有其二焉至子武王發又遷於鎬遂克商而有天下武王崩

子成王誦立周公相之制禮作樂乃采文王之世風化所及民俗之詩被之管絃以為房中之樂而又推之以及於鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而使天下後世之脩身齊家治國平天下者皆得以取法焉蓋其得之國中者雜以南國之詩而謂之周南言自天子之國而被於諸侯不但國中而已也其得之南國者則直謂之召南言自方伯之國被於南方而不敢以繫於天子也岐周在今鳳翔府岐山縣豐在今京兆府鄠縣終南山北南方之國即今興元府京西湖北等路諸州鎬在豐東二十五里小序曰關雎麟趾之化王者之風故繫

之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公斯言得之矣

邶 鄘 衛

邶鄘衛三國名在禹貢冀州西阻太行北逾衡漳東南跨河以及兗州桑土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛以封諸侯邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何時幷得邶鄘之地至懿公為狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居於楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂殷墟衛故都即今衛縣漕楚丘皆在滑州大抵今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛境也但邶鄘地既入衛其詩皆為衛事而猶繫其故國之名則不可曉而舊說以此下十三國皆為變風焉

王

王謂周東都洛邑王城畿內方六百里之地在禹貢豫州太華外方之閒北得河陽漸冀州之南也周室之初文王居豐武王居鎬至成王周公始營洛邑為時會諸

侯之所以其土中四方來者道里均故也自是謂豐鎬為西都而洛邑為東都至幽王嬖褒姒生伯服廢申后及太子宜臼宜臼奔申申侯怒與犬戎攻宗周弒幽王于戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立之是為平王徙居東都王城於是王室遂卑與諸侯無異故其詩不為雅而為風然其王號未替也故不曰周而曰王其地則今河南府及懷孟等州是也

鄭

鄭邑名本在西都畿內咸林之地宣王以封其弟友為采地後為幽王司徒而死于犬戎之難是為桓公其子

武公掘突定平王於東都亦為司徒又得虢檜之地乃徙其封而施舊號於新邑是為新鄭咸林在今華州鄭縣新鄭即今之鄭州是也其封域山川詳見檜風

齊

齊國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢為青州之域周武王以封太公望東至于海西至於河南至于穆陵北至于無棣太公姜姓本四岳之後既封于齊通工商之業便魚鹽之利民多歸之故為大國今青齊淄濰德棣等州是其地也

魏

魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南枕河曲北涉汾水其地陿隘而民貧俗儉蓋有聖賢之遺風焉周初以封同姓後為晉獻公所滅而取其地今河中府解州即其地也蘇氏曰魏地入晉久矣其詩疑皆為晉而作故列於唐風之前猶邶鄘之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官今不可考矣

唐

唐國名本帝堯舊都在禹貢冀州之域太行恒山之西太原太岳之野周成王以封弟叔虞為唐侯南有晉水至子燮乃改國號曰晉後徙曲沃又徙居絳其地土瘠民貧勤儉質朴憂深思遠有堯之遺風焉其詩不謂之晉而謂之唐蓋仍其始封之舊號耳唐叔所都在今太原府曲沃及絳皆在今絳州

秦

秦國名其地在禹貢雍州之域近鳥鼠山初伯益佐禹治水有功賜姓嬴氏其後中潏居西戎以保西垂六世孫大駱生成及非子非子事周孝王養馬於汧渭之閒馬大蕃息孝王封為附庸而邑之秦至宣王時犬戎滅成之族宣王遂命非子曾孫秦仲為大夫誅西戎不克

見殺及幽王為西戎犬戎所殺平王東遷秦仲孫襄公以兵送之王封襄公為諸侯曰能逐犬戎即有岐豐之地襄公遂有周西都畿內八百里之地至元孫德公又徙于雍秦即今之秦州雍今京兆府興平縣是也

陳

陳國名太皞伏羲氏之墟在禹貢豫州之東其地廣平無名山大川西望外方東不及孟諸周武王時帝舜之胄有虞閼父為周陶正武王賴其利器用與其神明之後以元女大姬妻其子滿而封之于陳都于宛丘之側與黃帝帝堯之後共為三恪是為胡公大姬婦人尊貴

好樂巫覡歌舞之事其民化之今之陳州即其地也

檜

檜國名高辛氏火正祝融之墟在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間其君妘姓祝融之後周衰為鄭桓公所滅而遷國焉今之鄭州即其地也蘇氏以為檜詩皆為鄭作如邶鄘之于衛也未知是否

曹

曹國名其地在禹貢兗州陶丘之北雷夏菏澤之野周武王以封其弟振鐸今之曹州即其地也

豳

豳國名在禹貢雍州岐山之北原隰之野虞夏之際棄為后稷而封於邰及夏之衰棄稷不務棄子不窋失其官守而自竄於戎狄之間不窋生鞠陶鞠陶生公劉能復修后稷之業民以富實乃相土地之宜而立國于豳之谷焉十世而太王徙居岐山之陽十二世而文王始受天命十三世而武王遂為天子武王崩成王立年幼不能涖阼周公旦以冢宰攝政乃述后稷公劉之化作詩一篇以戒成王謂之豳風而後人又取周公所作及凡為周公而作之詩以附焉豳在今邠州三水縣即在今京兆府武功縣

二雅考

小雅 大雅

雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說又各有正變之別以今攷之正小雅燕饗之樂也正大雅會朝之樂受釐陳戒之辭也故或歡欣和說以盡羣下之情或恭敬齋莊以發先王之德辭氣不同音節亦異多周公制作時所定也及其變也則事未必同而各以其聲附之其次序時世則有不可考者矣

三頌考

周頌

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功告于神明者也蓋頌與容古字通用故序以此言之周頌三十一篇多周公所定而亦或有康王以後之詩魯頌四篇商頌五篇因亦以類附焉凡五卷

魯頌

魯少皡之墟在禹貢徐州蒙羽之野成王以封周公長子伯禽今襲慶東平府沂密海等州即其地也成王以周公有大勳勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯于

是予有頌以為廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌舊說皆以為伯禽十九世孫僖公申之詩今無所考獨閟宮一篇為僖公之詩無疑耳夫以其詩之僭如此然夫子猶錄之者蓋其體固列國之風而所歌者乃當時之事則猶未純於天子之頌若其所歌之事又皆先王禮樂教化之遺意焉則其文疑若猶可予也況夫子魯人亦安得而削之哉然因其實而著之而其是非得失自有不可掩者亦春秋之法也或曰魯之無風何也先儒以為時王褒周公之後比于先代故巡守不陳其詩而其篇序不列于太師之職是以宋魯無風其或然歟

或謂夫子有所諱而削之則左氏所記當時列國大夫賦詩及吳季子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣

商頌

契為舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道為武王所滅封其庶兄微子啟于宋修其禮樂以奉商後其地在禹貢泗州泗濱西及豫州盟豬之野其後政衰商之禮樂日以放失七世至戴公時大夫正考甫得商頌十二篇于周太師歸以奉其先王至孔子編詩而又亡其七篇然其存者亦多闕文疑義今不敢強通也商都亳宋都商丘皆在今應天府亳州界

賦比興三體

賦

周南 葛覃 卷耳 芣苢 汝墳一三

召南 采蘩 草蟲 采蘋 甘棠 行露一 羔羊

標有梅 野有死麕三 騶虞

邶 柏舟四三 燕燕四 日月 擊鼓 雄雉二四 苦葉三

谷風五 式微 旄丘四三 簡兮三二 泉水四二三 北門二三

靜女 新臺二三 二子乘舟

鄘 君子偕老 桑中 定之方中 蝃蝀三

干旄 載馳

衛 考槃 碩人 氓五一二 竹竿 河廣 伯兮四一二

王 君子于役 君子陽陽 采葛 大車 丘中

鄭 緇衣 將仲子兮 叔于田 大叔于田

清人 羔裘 遵大路兮 女曰雞鳴 有女

同車 狡童 褰裳 丰 東門之墠

風雨 子衿 出其東門

齊 雞鳴 還 著 東方三 盧令 載驅 猗嗟

魏 葛屨二 陟岵 十畝之間 伐檀

唐 蟋蟀 羔裘 無衣 葛生五三四

秦 車鄰一 駟鐵 小戎 蒹葭 無衣 渭陽

權輿

陳　宛丘　東門　衡門　株林

檜　羔裘　素冠　隰有萇楚　匪風二三

豳　七月　東山一二三　破斧　九罭四

比

周南　螽斯　汝墳三

邶　栢舟一五　綠衣　終風　凱風一　苦葉四一二　谷風一三

鄘　北門一　北風　蝃蝀一二

衛　氓四　伯兮三　有狐　木瓜

王　兎爰

齊　東方未明三　南山一二　甫田　敝笱

魏　碩鼠

唐　揚之水　鴇羽　有杕之杜　采苓

曹　蜉蝣　候人三

豳　鴟鴞　伐柯

興

周南　關雎　南有樛木　桃夭　兎罝　麟趾

召南　鵲巢　行露二三　殷其靁　小星　江有汜

野有死麕二三　何彼襛矣

邶　燕燕一二三　凱風二三四　雄雉二三　谷風四五六　旄丘一　簡兮四

泉水一　新臺三

鄘　柏舟　牆有茨　鶉之奔奔　相鼠

衛　淇澳　芄蘭

王　揚之水　中谷有蓷　葛藟

鄭　山有扶蘇　蘀兮　揚之水

齊　東方之日　南山三四

魏　葛屨一　汾沮洳　園有桃

唐　山有樞　綢繆　杕杜　葛生一二

秦　車鄰二三　終南　黃鳥　晨風

陳　東門之池　東門之楊　墓門　防有鵲巢

月出　澤陂

檜　匪風三

曹　候人一二三　鳲鳩

豳　九罭一二三　狼跋

賦

小雅　四牡一二五　皇華二三四五　常棣一二四五六七八　天保　采薇五六

出車　杕杜　魚麗四五六　彤弓　六月

采芑四　車攻　吉日　庭燎　祈父　白駒

我行其野　斯干　無羊　節南山三四五六七八九十

正月一二三五六八十一十二　十月之交　雨無正　小旻

小宛二六 巧言一二三六 何人斯 巷伯三四五六 蓼莪四
大東二四五六七 四月七 北山 小明 鼓鐘 楚茨
信南山 甫田 大田 瞻彼洛矣 裳裳者
華四 桑扈三四 車舝 賓之初筵 采菽三
角弓三四 都人士 采綠 黍苗三四五 隰桑四
緜蠻 漸漸之石 苕之華三 何草不黃三

大雅 文王 大明 緜二三四五六七八九 棫樸二 旱麓四 思齊
皇矣 靈臺 下武 文王有聲一二三四五六七 生民
行葦七 既醉 假樂 公劉 卷阿一二三四五六十 民勞
板 蕩 抑一二三四五六七八十十一十二 桑柔二三四五六七八十十一十四十五十六 雲漢
崧高 烝民 韓奕 江漢 常武
瞻卬一二三四五六 召旻

比

小雅 菁莪四 鴻鴈三 鶴鳴 黃鳥 正月九十十一 巷伯
谷風三 蓼莪一三 角弓五六 菀柳一三 白華 緜蠻
苕之華

大雅 緜一 卷阿九 桑柔一

興

小雅 鹿鳴 四牡 皇皇者華一 棠棣一三 伐木
采薇一二三四 魚麗一二三 南有嘉魚 南山有臺

蓼蕭 湛露 菁莪一二三 采芑一二三 鴻鴈三 沔水
節南山一二 正月四七 小宛一三四五 小弁一二三四五六 巧言五
巷伯七 谷風一二 蓼莪五六 大東一三 四月一二三四五六八
無將 裳裳者華一二三 桑扈一二 鴛鴦 車舝二四五
青蠅一二三 魚藻 采菽一二四五 角弓 菀柳三 黍苗一
隰桑一二三 何草不黃一二四

大雅 棫樸一三四五 旱麓一二三五六 文王有聲八 行葦一 鳧鷖
泂酌 卷阿七八 抑九 桑柔九十二十三 瞻卬七

賦

周頌 清廟 維天之命 維清 烈文 天作
昊天有成命 我將 時邁 執競 思文
臣工 噫嘻 振鷺 豐年 有瞽 潛 雝
載見 有客 武 閔予小子 訪落 敬之
小毖 載芟 良耜 絲衣 酌 桓 賚
般

魯頌 駉 泮水四五六七 閟宮
商頌 烈祖 玄鳥 長發 殷武

興

魯頌 有駜 泮水八

毛詩小序

國風

關雎后妃之德也
葛覃后妃之本也
卷耳后妃之志也
樛木后妃逮下也
螽斯后妃子孫衆多也
桃夭后妃之所致也
兔罝后妃之化也
芣苢后妃之美也
漢廣德廣所及也
汝墳道化行也
麟之趾關雎之應也
鵲巢夫人之德也
采蘩夫人不失職也
草蟲大夫妻能以禮自防也
采蘋大夫妻能循法度也

甘棠美召伯也
行露召伯聽訟也
羔羊鵲巢之功致也
殷其靁勸以義也
摽有梅男女及時也
小星惠及下也
江有汜美媵也
野有死麕惡無禮也
何彼襛矣美王姬也
騶虞鵲巢之應也
柏舟言仁而不遇也
綠衣衛莊姜傷已也
燕燕衛莊姜送歸妾也
日月衛莊姜傷已也
終風衛莊姜傷已也
擊鼓怨州吁也
凱風美孝子也
雄雉刺衛宣公也
匏有苦葉刺衛宣公也
谷風刺夫婦失道也

式微黎侯寓于衛其臣勸以歸也
旄丘責衛伯也
簡兮刺不用賢也
泉水衛女思歸也
北門刺仕不得志也
北風刺虐也
靜女刺時也
新臺刺衛宣公也
二子乘舟思伋壽也
柏舟共姜自誓也
墻有茨衛人刺其上也
君子偕老刺衛夫人也
桑中刺奔也
鶉之奔奔刺衛宣姜也
定之方中美衛文公也
蝃蝀止奔也
相鼠刺無禮也
干旄美好善也
載馳許穆夫人作也

淇澳美武公之德也
考槃刺莊公也
碩人美莊姜也
氓刺時也
竹竿衛女思歸也
芄蘭刺惠公也
河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也
伯兮刺時也
有狐刺時也
木瓜美齊桓公也
黍離閔宗周也
君子于役刺平王也
君子陽陽閔周也
揚之水刺平王也
中谷有蓷閔周也
兔爰閔周也
葛藟王族刺平王也
采葛懼讒也
大車刺周大夫也

丘中有麻思賢也
將仲子刺莊公也
大叔于田刺莊公也
羔裘刺朝也
女曰雞鳴刺不說德也
山有扶蘇刺忽也
狡童刺忽也
丰刺亂也
風雨思君子也
揚之水閔無臣也
野有蔓草思遇時也
雞鳴思賢妃也
著刺時也
東方未明刺無節也
甫田大夫刺襄公也
敝笱刺文姜也
猗嗟刺魯莊公也
汾沮洳刺儉也
陟岵孝子行役思念父母也
伐檀刺貪也

緇衣美武公也
叔于田刺莊公也
清人刺文公也
遵大路思君子也
有女同車刺忽也
蘀兮刺忽也
褰裳思見正也
東門之墠刺亂也
子衿刺學校廢也
出其東門閔亂也
溱洧刺亂也
還刺荒也
東方之日刺衰也
南山刺襄公也
盧令刺荒也
載驅齊人刺襄公也
葛屨刺褊也
園有桃刺時也
十畝之閒刺時也
碩鼠刺重斂也

蟋蟀刺晉僖公也
揚之水刺晉昭公也
綢繆刺晉亂也
羔裘刺時也
無衣美晉武公也
葛生刺晉獻公也
車鄰美秦仲也
小戎美襄公也
終南戒襄公也
晨風刺康公也
渭陽康公念母也
宛丘刺幽公也
衡門誘僖公也
東門之楊刺時也
防有鵲巢憂讒賊也
株林刺靈公也
羔裘大夫以道去其君也
隰有萇楚疾恣也
蜉蝣刺奢也
鳲鳩刺不壹也

山有樞刺晉昭公也
椒聊刺晉昭公也
杕杜刺時也
鴇羽刺時也
有杕之杜刺晉武公也
采苓刺晉獻公也
駟鐵美襄公也
蒹葭刺襄公也
黃鳥哀三良也
無衣刺用兵也
權輿刺康公也
東門之枌疾亂也
東門之池刺時也
墓門刺陳佗也
月出刺好色也
澤陂刺時也
素冠刺不能三年也
匪風思周道也
候人刺近小人也
下泉思治也

七月陳王業也
鴟鴞周公救亂也
東山周公東征也
破斧美周公也
伐柯美周公也
九罭美周公也
狼跋美周公也

小雅

鹿鳴燕羣臣嘉賓也
四牡勞使臣之來也
皇皇者華君遣使臣也
常棣燕兄弟也
伐木燕朋友故舊也
天保下報上也
采薇遣戍役也
出車勞還率也
杕杜勞還役也
魚麗美萬物盛多能備禮也

南陔孝子相戒以養也
白華孝子之潔白也
華黍時和歲豐宜黍稷也
南有嘉魚樂與賢也
南山有臺樂得賢也
由庚萬物得由其道也
崇丘萬物得極其高大也
由儀萬物之生各得其宜也
蓼蕭澤及四海也
湛露天子燕諸侯也
彤弓天子錫有功諸侯也
菁菁者莪樂育才也
六月宣王北伐也
采芑宣王南征也
車攻宣王復古也
吉日美宣王田也
鴻雁美宣王也
庭燎美宣王也
沔水規宣王也

鶴鳴誨宣王也
祈父刺宣王也
白駒大夫刺宣王也
黃鳥刺宣王也
我行其野刺宣王也
斯干宣王考室也
無羊宣王考牧也
節南山家父刺幽王也
正月大夫刺幽王也
十月之交大夫刺幽王也
雨無正大夫刺幽王也
小旻大夫刺幽王也
小宛大夫刺幽王也
小弁刺幽王也
巧言刺幽王也
何人斯蘇公刺暴公也
巷伯刺幽王也
谷風刺幽王也
蓼莪刺幽王也
大東刺亂也

四月大夫刺幽王也
北山大夫刺幽王也
無将大車大夫悔将小人也
小明大夫悔仕於亂世也
鼓鍾刺幽王也
楚茨刺幽王也
信南山刺幽王也
甫田刺幽王也
大田刺幽王也
瞻彼洛矣刺幽王也
裳裳者華刺幽王也
桑扈刺幽王也
鴛鴦刺幽王也
頍弁諸公刺幽王也
車舝大夫刺幽王也
青蠅大夫刺幽王也
賓之初筵衛武公刺時也
魚藻刺幽王也
采菽刺幽王也
角弓父兄刺幽王也

菀柳刺幽王也

都人士周人刺衣服無常也

采綠刺怨曠也

黍苗刺幽王也

隰桑刺幽王也

白華周人刺幽后也

緜蠻微臣刺亂也

瓠葉大夫刺幽王也

漸漸之石大夫刺幽王也

苕之華大夫閔時也

何草不黃下國刺幽王也

大雅

文王受命作周也

大明文王有明德故天復命武王也

緜文王之興本由太王也

棫樸文王能官人也

旱麓受祖也

思齊文王所以聖也

皇矣美周也

靈臺民始附也

下武繼文也

文王有聲繼伐也

生民尊祖也

行葦忠厚也

既醉太平也

鳧鷖守成也

假樂嘉成王也

公劉召康公戒成王也

泂酌召康公戒成王也

卷阿召康公戒成王也

民勞召穆公刺厲王也

板凡伯刺厲王也

蕩召穆公傷周室大壞也

抑衛武公刺厲王亦以自警也

桑柔芮伯刺厲王也

雲漢仍叔美宣王也

崧高尹吉甫美宣王也

烝民尹吉甫美宣王也

韓奕尹吉甫美宣王也

江漢尹吉甫美宣王也

常武召穆公美宣王也

瞻卬凡伯刺幽王大壞也

召旻凡伯刺幽王大壞也

周頌

清廟祀文王也

維天之命太平告文王也

維清奏象舞也

烈文成王即政諸侯助祭也

天作祀先王先公也

昊天有成命郊祀天地也

我將祀文王于明堂也

時邁巡守告祭柴望也

執競祀武王也

思文后稷配天也

臣工諸侯助祭遣于廟也

噫嘻春夏祈穀于上帝也

振鷺二王之後來助祭也

豐年秋冬報也

有瞽始作樂而合乎祖也

潛季冬薦魚春獻鮪也

雝禘太祖也

載見諸侯始見乎武王廟也

有客微子來見祖廟也

武奏大武也

閔予小子嗣王朝于廟也

訪落嗣王謀于廟也

敬之羣臣進戒嗣王也

小毖嗣王求助也

載芟春藉田而祈社稷也

良耜秋報社稷也

絲衣繹賓尸也

酌告成大武也

桓講武類禡也

賚大封于廟也　般巡守而祀四嶽河海也

魯頌

駉頌僖公也　有駜頌僖公君臣之有道也

泮水頌僖公能修泮宮也

閟宮頌僖公能復周公之宇也

商頌

那祀成湯也　烈祖祀中宗也

玄鳥祀高宗也　長發大禘也

殷武祀高宗也

升歌間歌笙詩之圖

升歌　鹿鳴　四牡　皇皇者華

笙　南陔　白華　華黍

間歌　魚麗　南有嘉魚　南山有臺

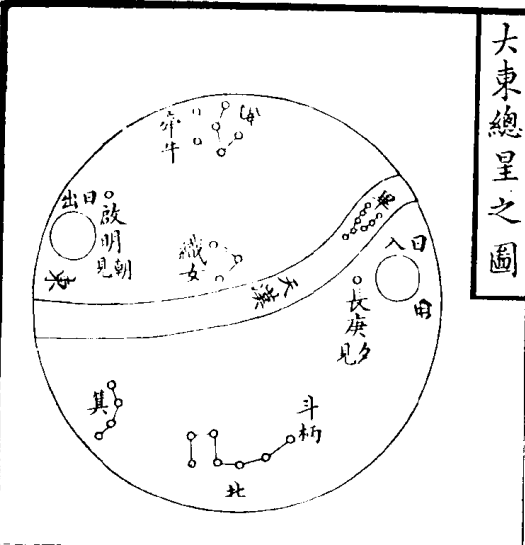
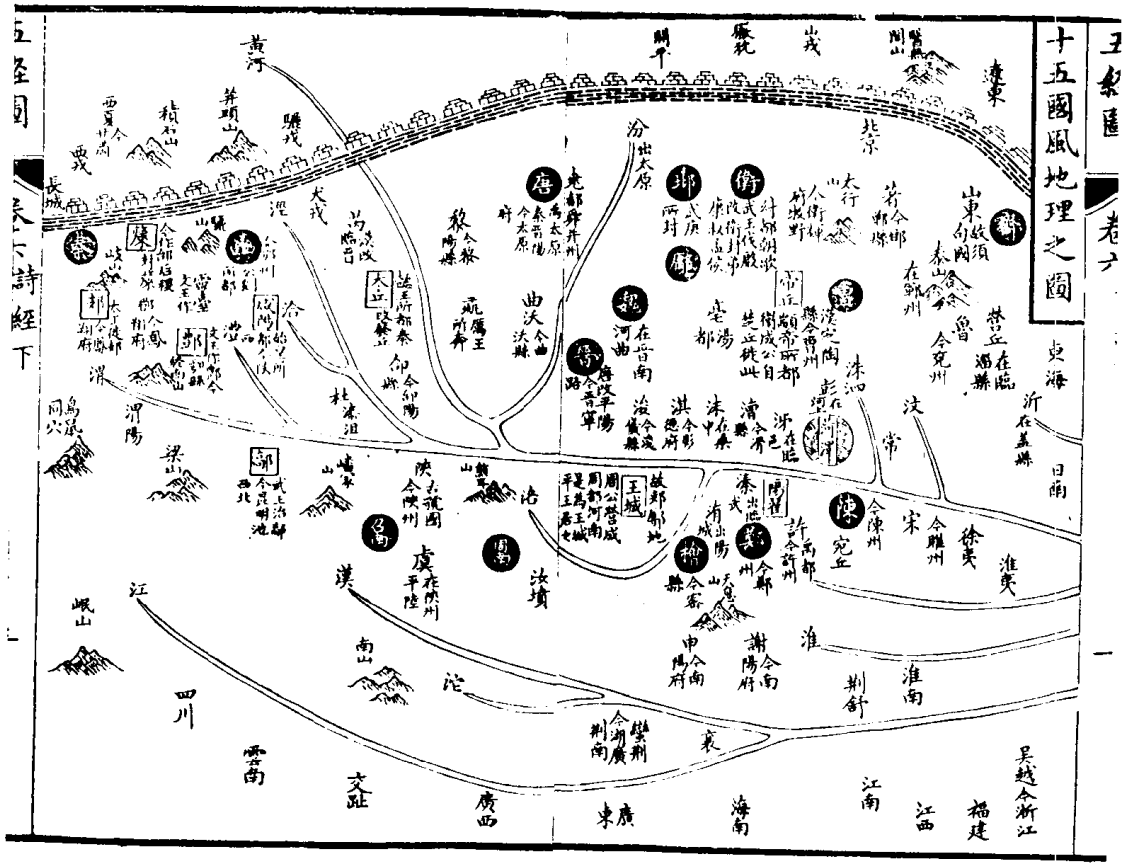
笙　由庚　崇丘　由儀

五経圖卷五　詩経上

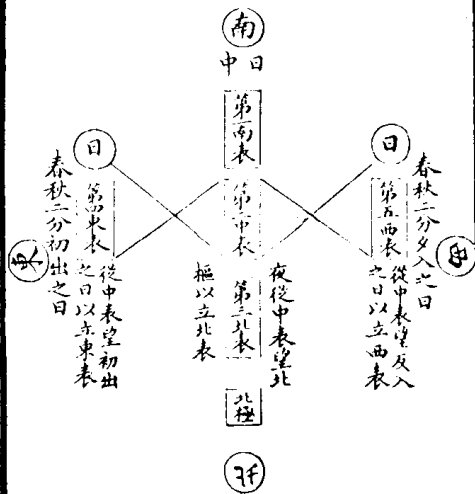
五経圖卷六

詩経圖下

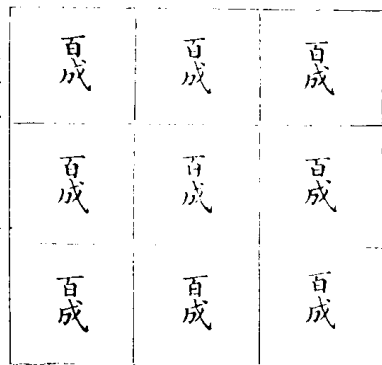
七月流火之圖

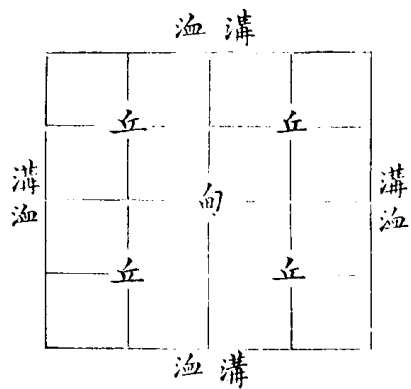
火大火心星也以六月之昏加于地之南方至七月之昏則下而西流矣　火伏于九月至十月昏旦竝不見惟冬至後旦中至正二三四皆見旦後也　左傳張趯曰火星中而寒暑退服虔注云旦中而寒退昏中而暑退 補注

織女天女也牽牛服駕也啟明長庚皆金星也以其先日而出故謂之啟明以其後日而入故謂之長庚天畢畢星也狀如掩兎之畢也箕斗二宿以夏秋之間見於南方云北斗者以其在箕之北也 補注

楚丘定之方中圖

定北方之宿營室星也此星昏而正中夏正十月也于是時可以營制宮室故謂之營室衛為狄所滅文公徙居楚丘營立宮室樹八尺之臬以度其日出入之景以定東西又參日中之景以正南北也 補注

公劉相陰陽圖

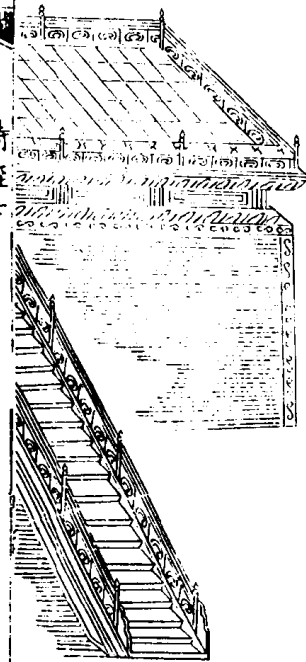
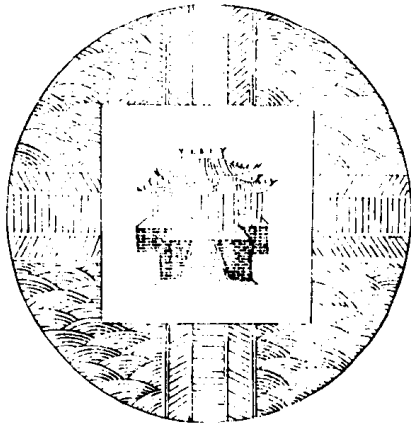
經云既景廼岡又云相其陰陽度其夕陽傳云景考日影以正四方也相視也陰陽向背寒暖之宜也山西曰夕陽嚴氏曰豳在梁山西公劉相此夕陽地以建豳居也今得西山真先生儒家武庫所著公劉相陰陽圖按式繪圖於上備讀詩者考焉 補注

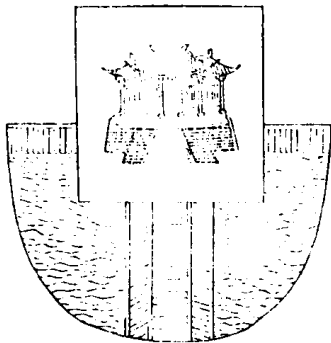
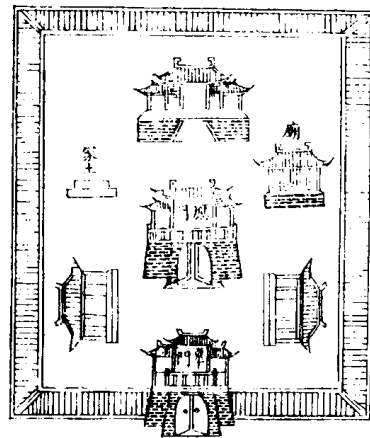
公車千乘之圖

方一十里為一成方三十成則為方三百里加一十里有奇總之亦百成之地是為一千成則可以出兵車千乘矣

出車一乘之圖

方里為井四井為邑為方二里四邑為丘為方四里四丘為甸為方八里外加二里為溝洫為方十里謂之一成其地出兵車一乘即井十為通通十為成是也

靈臺圖

五經圖 卷六 詩經下 五

辟廱圖

辟廱辟壁通廱澤也天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以節觀者故曰辟廱朱子初解云張子曰辟廱古無此名則其制蓋始于此及周有天下遂以名天子之學而諸侯不得立焉 補注

皋門應門圖

太王遷岐胥宇築室作廟立皋門應門立冢土 古公亶父後追稱太王 王之郭門曰皋門王之正門曰應門太王之時未有制度作二門如此及周有天下遂尊以為天子之門而諸侯不得立焉 補注

五經圖 卷六 詩經下 六

泮宮圖

泮水泮宮之水諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南有水形如半壁以其半於辟廱故曰泮水而宮亦以名也 補注

豳公七月風化之圖

謹按朱子集傳所載王氏總論七月之義一段分布為圖

仰觀星日　俯察昆蟲　以知天時　女服事乎內　上以誠愛下　養老而慈幼　其祭祀也時

霜露之變　草木之化　以授民事　男服事乎外　下以忠利上　食力而助弱　其燕饗也節

一之日觱發　于貉　取彼狐狸　為公子裘

二之日栗烈　鑿冰沖沖　其同　載纘武功　言私其豵　獻豜于公

三之日　納于凌陰　于耜

四之日　舉趾　同我婦子　饁彼南畝　其蚤　獻羔　祭韭

春日載陽　有鳴倉庚　春日遲遲　蠶月條桑　女執懿筐　遵彼微行　爰求柔桑　采蘩祁祁　取彼斧斨　以伐遠揚

四月　秀葽

五月　鳴蜩　斯螽動股

六月　莎雞振羽　食鬱及薁

七月流火　鳴鵙　在野　亨葵及菽　食瓜

八月　萑葦　在宇　載績載玄　我朱孔陽　為公子裳　載黃其穫　剝棗　斷壺

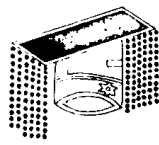
九月肅霜　在戶　授衣　築場圃　叔苴　采荼薪樗　食我農夫

十月　隕蘀　蟋蟀入我牀下　滌場　穹窒熏鼠　塞向墐戶　穫稻　納禾稼　嗟我農夫　我稼既同　上入執宮功　晝爾于茅　宵爾索綯　亟其乘屋　嗟我婦子曰為改歲入此室處　為此春酒以介眉壽　朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆

一之日謂一陽之月二之日謂二陽之月變月言日言是月之日也餘倣此　張氏曰七月之詩皆以夏正為斷　曾氏曰公劉正當夏時所用者夏正也　謹按詩中載一歲事獨闕三月嘗觀二章春日載陽至公子同歸及三章蠶月條桑至猗彼女桑并不言何月今摘其辭布于二月四月之間非敢遷以為三月也特以備見豳風春日之事云

冠服之圖

冔　文王

冠名殷曰冔周曰冕黼冔黼裳而冔冠也　補注

弁　淇奥

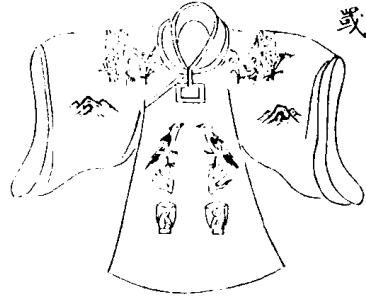
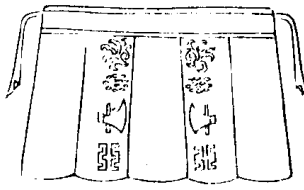
會弁如星會縫中也王之皮弁縫中每貫結五采玉十二以為飾武公諸侯則玉用三采

臺笠　都人士

臺夫須也抑莎草也古注謂以夫須皮為笠所以禦暑禦雨

緇撮　都人士

緇布冠也撮若其制小僅可撮其髻也古注云太古冠

衮衣　九罭

繪龍山華蟲火宗彝五章天子之龍一升一降上公但有降龍龍首卷然故謂之衮　補注

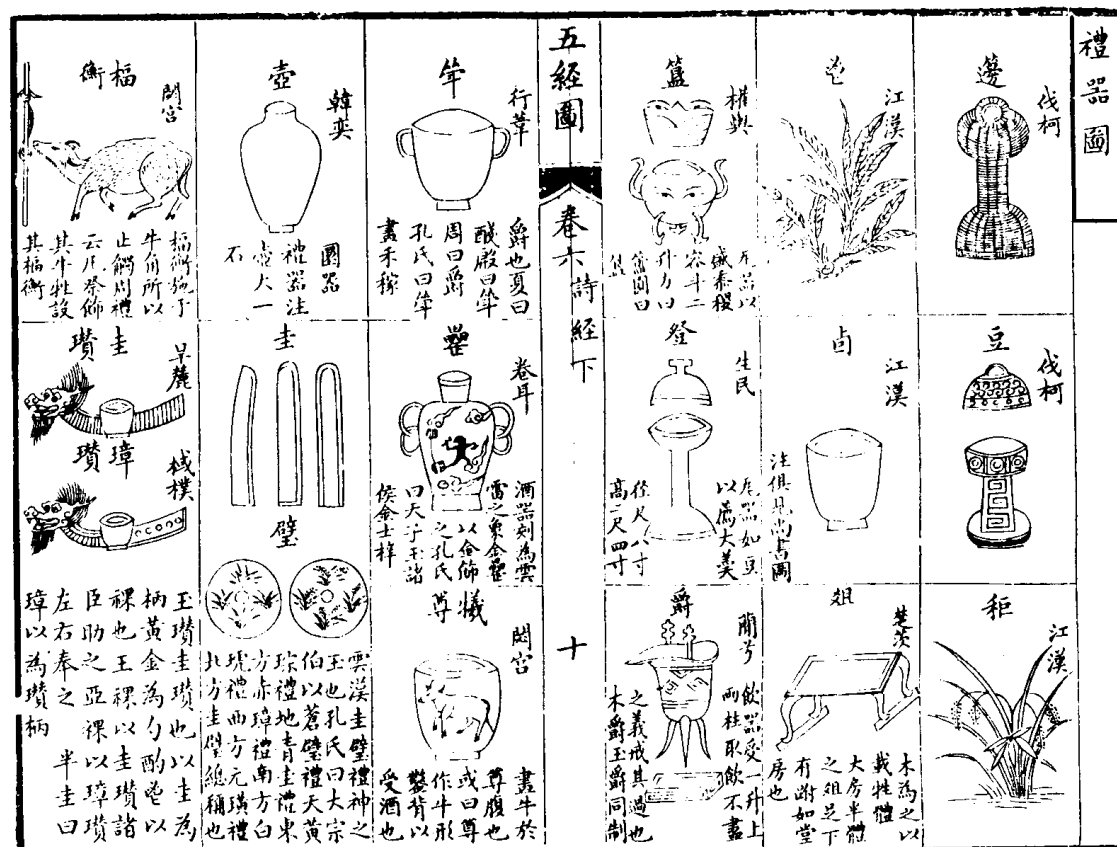
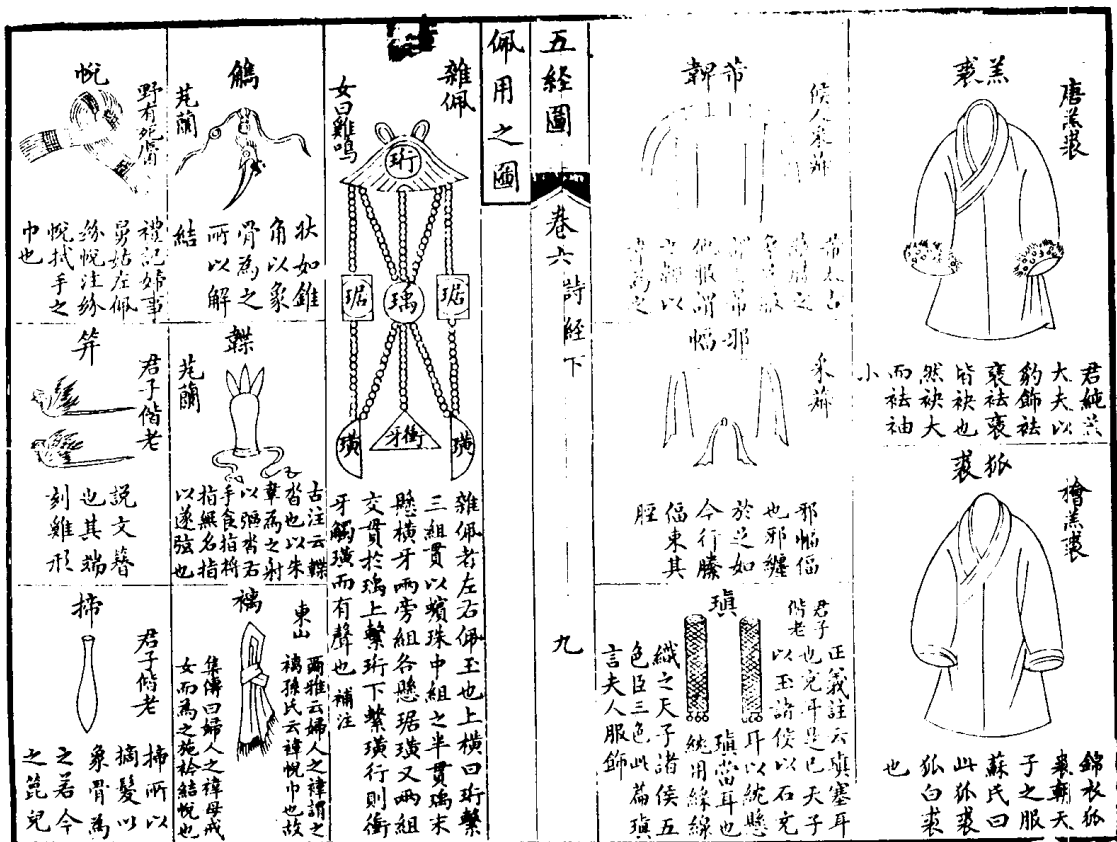
繡裳　九罭

五色備謂之繡前三幅後四幅繡以藻粉米黼黻四章

五經圖
卷六 詩經下
九
佩用之圖
雜佩
觽
帨
芾
鞸
羔裘
狐裘
瑱
五經圖
卷六 詩經下
十
禮器圖
籩
豆
秬
卣
俎
鬯
簋
登
爵
斝
罍
犧尊
壺
圭
璧
楅衡
圭瓚
璋瓚

樂器圖

琴
琴瑟皆絲屬琴長三尺六寸六分五絃後加文武二絃

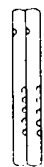
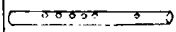
瑟
雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十五絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃盡用

笙 簧
嚴氏曰笙以匏為之十三管列匏中而施簧管端吹笙則鼓動其簧而發聲
禮書云三十六簧大者十九簧小者十三簧

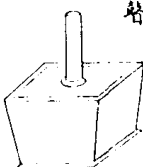
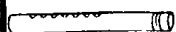
簫 有瞽
簫編小竹管為之 王氏曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸參差象鳳翼

五經圖 卷六 詩經下 十一

管 有瞽
管六孔如篴併兩而吹之者也篴今之笛也

柷 有瞽
柷狀如漆桶中以木為之有椎連底桐之令左右擊以起樂者

圉 有瞽
圉狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之以止樂者

籥 籥兮
籥如笛而六孔或曰三孔而短主中聲而上下之

塤 何人斯
塤上為之大如鵝子銳上平底似稱錘六孔

篪 何人斯
篪以竹為之長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之塤篪其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾蓋相應和也

鍾 靈臺
鍾金屬鏞大鍾也

磬
磬石為之

鼓 有瞽
鼓革屬鼖鼓大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之一田亦大鼓也懸鼓周制也夏后氏足鼓殷楹鼓周懸鼓鞉如鼓小有柄兩耳持其柄搖之則兩耳還自擊 補注

五經圖 卷六 詩經下 十二

雜器圖

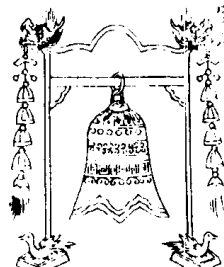
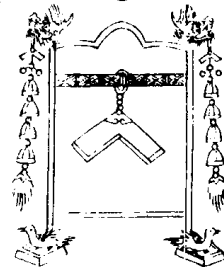
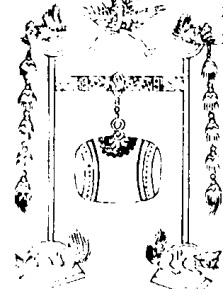
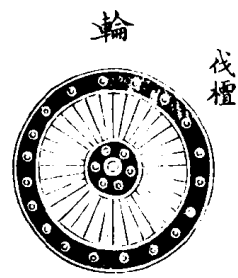
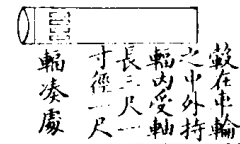
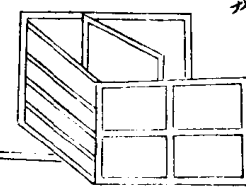
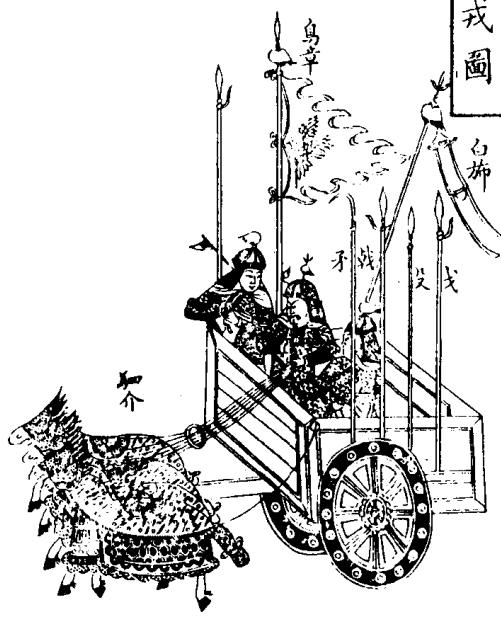
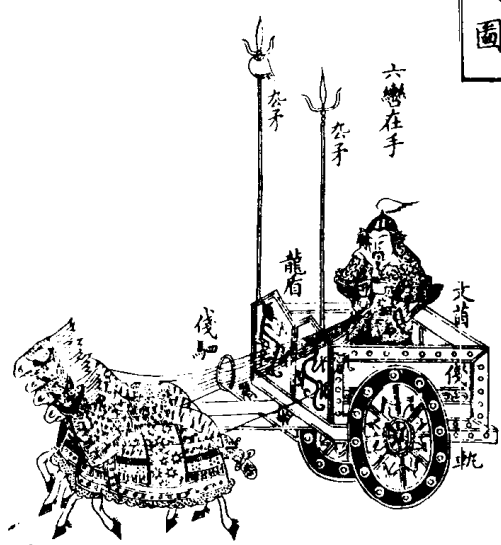
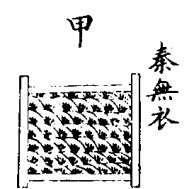
鼎 絲衣
鼎有牛羊豕三鼎皆以銅為之三足有鉉

鬵 匪風
金屬李巡云上大下小曰鬵孫炎曰甑者非

錡 釜 采蘋
有足曰錡無足曰釜

缶 宛丘
瓦器可以節樂又飲器易尊酒簋貳用缶又汲器左氏具綆缶

升 斗 椒聊
升上徑一寸下徑六分其深八分千二百黍為龠十龠為合十合為升十升為斗

筐 筥 采蘋
筐筥皆竹器方曰筐圓曰筥 補注

車制之圖
輪
伐檀
兵車之輪六尺六寸田車之輪六尺三寸在輿之外
補注
輻
輻三十以象日月也
轂
轂在車輪之中外持輻內受軸長三尺一寸徑一尺
輻湊處
輈
小戎
衡
軏
車前曲木上句衡者謂之輈亦曰輈禮記車制圖云輈長一丈四尺四寸亦曰輈通謂之輈
五經圖
卷六 詩經下
十三
周元戎圖
鳥章
白旆
矛
戟
殳
戈
駟介

秦小戎圖
六轡在手
厹矛
厹矛
龍盾
俴駟
文茵
軏
五經圖
卷六 詩經下
十四
兵器服圖
甲
秦無衣
古者三甲以革為之犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年後世乃用金耳
胄
閟宮
注見尚書
干戈
公劉
干楯也自關而東或謂之干或謂之楯關西謂之楯
戈柲長六尺有六寸主于刺
弓矢
小戎
敦弓天子之弓彤弓諸侯之弓上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺
釋名云矢指也有所指而迅疾

五經圖
卷六　詩經下
十五
虎韔
小戎
虎韔以虎皮為弓室也交韔二弓交二弓於韔中也
魚服
采芑
服亦矢器魚獸名其背皮斑文可為矢服
戚
戚揚即斧鉞之別名戚為斧揚為鉞鉞大斧小
揚
公劉
殳
伯兮
殳長丈二而無刃主于擊禮書作八觚形
矛
酋矛長二丈
夷矛長二丈四尺
侯
猗嗟
張侯布而射之者也侯中之的曰正大射則張皮侯而設鵠賓射則張布侯而設正
五正之侯中畫朱次白次蒼黃元居外三正則損元黃二正則畫朱綠
決
車攻
決以象骨為之著于右手大指所以鉤弦開體
拾
車攻
拾以皮為之著于左臂以遂弦
鞞
瞻彼洛矣
鞞琫有珌鞞容刀之鞞今刀鞘也琫上飾珌下飾戎服也

五經圖
卷六　詩經下
十六
旟
出車
鳥隼曰旟
旐
龜蛇為旐
曲禮所謂前朱雀而後元武也
旂
交龍為旂所謂左青龍也
旄
干旄
旄以牛尾注於旗竿之首
旌
干旌
旌析翟羽設於旗竿之首
補注

鳥名

鳥 伐木 小宛 斯干 菀柳 生民　鳳凰 卷阿　雎鳩 關雎

鶴 鶴鳴 白華　雁 匏有苦葉 女曰雞鳴 鴻雁　雉 雄雉 匏有苦葉 兔爰 小弁

鵠 鴻羽　鷺 振鷺　鸛 東山　鵲 鵲巢 鶉之奔奔 氓 防有鵲巢

烏 北風 六月　雞 君子于役 風雨 女曰雞鳴　鳧 女曰雞鳴　鳧鷖 鳧鷖

鵜 候人　鴛鴦 鴛鴦 白華　鳶 四月 旱麓　鷹 大明

隼 采芑 沔水　鴻 鴻雁 新臺 九罭　鶖 白華　鷮 車舝

鳩 鵲巢　雛 四牡 南有嘉魚　鳲鳩 鳲鳩　鵙 七月

晨風 晨風　白鳥 靈臺　黃鳥 葛覃 凱風 黃鳥 緜蠻　元鳥 元鳥

燕 燕燕　雀 行露　鶉 鶉之奔奔 伐檀 四月　脊令 常棣 小宛

桑扈 小宛 桑扈　鷽 小弁　桃蟲 小毖　鴟鴞 鴟鴞

鴞 泮水　鴟 瞻卬　鴞 瞻卬　倉庚 七月 東山

獸名

獸 車攻　麟 麟之趾　騶虞 騶虞　象 君子偕老 泮水

虎 何草不黃 簡兮 大叔于田 韓奕 小旻 常武 巷伯　豹 羔裘 韓奕　熊 斯干 韓奕

羆 斯干 韓奕　貔 韓奕　兕 卷耳 吉日 何草不黃　狼 還 狼跋

豺 巷伯　貆 伐檀　鹿 野有死麕 東山 鹿鳴 吉日 小弁 靈臺 桑柔 韓奕

麀 吉日 靈臺 韓奕　麕 野有死麕　兔 兔罝 兔爰 小弁 巧言 瓠葉

狐 北風 有狐 南山 七月 何草不黃　貉 七月　狸 七月

猱 角弓　蜮 何人斯　豣 七月　肩 還

特 還　騋 定之方中　駒 漢廣 株林 皇華 白駒　駟驖 駟驖

馬 卷耳 駟驖 漢廣 株林 擊鼓 車攻 干旄 吉日 載馳 十月之交 叔于田 鴛鴦 東山 采菽 四牡 角弓 皇華 卷阿 車鄰 抑

雲漢 崧高 韓奕 有客 駉 泮水　騏 小戎 采芑 皇華 駉　馵 小戎　駵 小戎 駉

騧 小戎　驪 小戎 駉　騵 大明　駱 四牡 裳裳者華 皇華 駉

皇 東山 駉　黃 車攻 有駜 駉　驈　騅

駓　騂　驒　[illegible]

騢　魚　驔 並駉　駽 有駜 駉

駿厖 長發　鴈 大叔于田　駁 東山　牛 無羊 楚茨 黍苗 生民

行葦 我將 絲衣　犉 無羊 良耜　羊 羔羊 甫田 七月 苕之華 我將 無羊 楚茨

達 生民　羝 生民　豕 漸漸之石 公劉　豝 騶虞 吉日

豵 騶虞 七月　犬 巧言　尨 野有死麕　獫 駟驖

歇驕 駟驖　盧 盧令　貓 韓奕

蟲名

螽 七月 瞻卬　螽斯 螽斯　草蟲 草蟲 出車　阜螽 仝上

虺 斯干　虺 斯干 正月　蝤蠐 碩人　蜂 小毖

蠆 都人士　蜾蠃 小宛　宵行　蠋

蠨蛸 東山　蜩 七月 蕩 小弁　螗 蕩　蜴 正月

蟋蟀 蟋蟀　莎雞　斯螽 並七月　螟蛉 小宛

螓　蛾 並碩人　蜉蝣 蜉蝣　蒼蠅 雞鳴

螟　螣 並大田　蟊 桑柔 瞻卬　賊 仝上

鼠 行露 七月 相鼠 斯干 碩鼠

魚名

魚 新臺 衡門 匪風 九罭 魚麗 魚麗 旱麓 靈臺 韓奕 潛 鶴鳴 無羊　龍 小戎

嘉魚 南有嘉魚　魴 汝墳 衡門 魚麗　鱒 九罭　鯉 衡門 魚麗 六月 潛

鱣 碩人　鮪 碩人　鰥 敝笱　鱮 采綠 韓奕

鯊　鱧 並魚麗　鱨 魚麗 潛　鰋 同上

鰷 潛　鼉 靈臺　龜 小旻 泮水　絲 文王有聲　鼈 六月 韓奕

貝 巷伯

金玉名

金 卷阿 棫樸 淇奧 泮水　玉 竹竿 終南 有女同車 渭陽 汾沮洳 鶴鳴　圭 淇奧 抑 卷阿 雲漢 崧高 板

五經圖　卷六　詩經下　十九

璧 淇奧 雲漢　璋 斯干 板 卷阿　瓊華 木瓜 有女同車 著　瓊英

瓊瑩 並著　琇 都人士　瑤 木瓜　琚 木瓜 有女同車

玖 木瓜　璊 大車　琛 泮水　珩 采芑

鋈 公劉　錫 淇奧　瑰 渭陽

草名

草 小弁 出車 何草不黃 下泉　葛 葛覃 葛生 葛藟 旱麓 旄丘 采葛

藟 葛藟 旱麓 樛木　蔦　女蘿 並頍弁　蘞 葛生

卷耳 卷耳　芣苢 芣苢　苓 簡兮 采苓　芄蘭 芄蘭

莞 斯干　蒲 揚之水 澤陂 韓奕 魚藻　蓷 中谷有蓷　苕 防有鵲巢 苕之華

鷊 防有鵲巢　茹藘 東門之墠 出其東門　蝱 載馳　蓼 良耜

龍 山有扶蘇　堇 緜　蕑 溱洧 澤陂　苓 鹿鳴

蘩 采蘩 七月　蔞 漢廣　蕭 采葛 生民 下泉 蓼蕭 小明

艾 采葛　蒿 鹿鳴 蓼莪　茅 野有死麕 七月 白華　蓬 騶虞 伯兮

荑 靜女 碩人　菅 東門之池 白華　萊 南山有臺 十月之交　萑 七月 小弁

葦 河廣 小弁 七月　蒹 蒹葭　葭 騶虞 蒹葭 碩人　菼 碩人 大東

苹 鹿鳴　苴 召旻　莠 大田　藚 汾沮洳

荍 東門之枌　葽 七月　果臝 東山　臺 南山有臺 都人士

綠　藍 並采綠　白華 白華　諼草 伯兮

荷 山有扶蘇 澤陂　菡萏 澤陂　芍藥 溱洧　茨 牆有茨 楚茨

荼 緜 谷風 出其東門 七月 鴟鴞 桑柔 良耜　紵 東門之池

五經圖　卷六　詩經下　二十

木名

木 樛木 小弁 漢廣 巧言 伐木 小宛　松 竹竿 頍弁 山有扶蘇 閟宮 殷武 天保 斯干

柏 柏舟 閟宮 天保 殷武 頍弁 皇矣　檜 竹竿　梅 摽有梅 墓門 鳲鳩 終南 四月

桃 桃夭 木瓜 何彼襛矣 園有桃　李 何彼襛矣 丘中有麻 木瓜 抑　甘棠 甘棠　杜 杕杜 有杕之杜

棗 七月　栗 定之方中 車鄰 東門之墠 東山 四月 山有樞　榛 簡兮 鳲鳩 定之方中 青蠅

旱麓　梧桐 卷阿　桐 定之方中　椅 定之方中 湛露

梓 定之方中　漆 定之方中 山有樞 車鄰　桑 桑中 汾沮洳 定之方中 十畝之間 氓 將仲子 車鄰 黃鳥

鳲鳩 小弁 七月 隰桑 鴟鴞 白華 南山有臺 桑柔 泮水 黃鳥

椐　檿 並皇矣　杞 將仲子 四月 四牡 北山 杕杜 湛露　柘　檉

柳 東方未明 小弁 菀柳　樞　榆 並山有樞　栲

木名（續）

杻 並山有樞 南山有臺　楊 東門之楊 車鄰 南山有臺　枸

楰 並南山有臺　枌 東門之枌　檀 伐檀 鶴鳴　栩 鴇羽 東門之枌 四牡 黃鳥

唐棣 何彼穠矣 晨風　扶蘇 山有扶蘇　條 終南　桋 四月

棘 凱風 園有桃 鴇羽 葛生 黃鳥 墓門 鳲鳩 楚茨 青蠅　楚 漢廣 揚之水 黃鳥　萇楚 隰有萇楚

柞 車舝 采菽 皇矣 旱麓　棫 棫樸 旱麓 緜 皇矣　樸 棫樸

楛 旱麓　榖 鶴鳴 黃鳥　樸樕 野有死麕　舜 有女同車

木瓜 木瓜　椒 椒聊 東門之枌　櫟　駁

檖 並晨風　鬱　薁 並七月　樗 七月 我行其野

常棣 常棣 采薇　竹 淇澳 斯干

菜名

荇 關雎　蕨 草蟲 四月　薇 草蟲 四月 采薇　蘋 采蘋

藻 采蘋 泮水 魚藻　葑 谷風 桑中　菲 谷風　瓞 緜 生民

薺 谷風　苦 采苓　芹 采芑 泮水　茆 泮水

葵　韭 並七月　芑 采芑 文王有聲　藿 白駒

蓫　葍 並我行其野　唐 桑中　莫 汾沮洳

蔚 蓼莪　筍 韓奕　匏 匏有苦葉　壺 七月

瓠 碩人 瓠葉 南有嘉魚　瓜 七月 東山 信南山 緜 生民　荼 谷風 七月 良耜

穀名

穀 大田 良耜 載芟　禾 伐檀 七月 生民　稼 七月 甫田 殷武 桑柔 閟宮

穡 信南山 殷武 閟宮　黍 黍離 碩鼠 楚茨 信南山 鴇羽 甫田 下泉 黍苗 七月 豐年 出車 良耜 黃鳥 閟宮

稷 黍離 信南山 鴇羽 甫田 七月 閟宮 出車 楚茨　稻 鴇羽 大田 七月 白華 甫田 閟宮　粱 鴇羽 黃鳥 甫田

稌 豐年　粟 黃鳥 小宛　秬 生民 閟宮　秠

穈　芑 並生民　重穋 七月 閟宮　大糦 玄鳥

稃 大田　稂 下泉 大田　粻 崧高　苴 七月

麻 丘中有麻 南山 東門之池 東門之枌 七月 生民　菽 七月 小宛 小明 采菽 生民 閟宮

麥 桑中 閟宮 丘中有麻 七月 生民　來 思文 臣工　牟 思文 臣工

五經圖卷六詩經下

五經圖目次

春秋上

春秋下

五經圖卷七

河東楊恢基復菴訂正
武林沈之漣碧泉
中山尹正鼎燮公校閱
華城汪岱五宗
王鵷又鵷編錄
潛川盧雲英夏子
男辰告祇襄重梓

春秋圖上

春秋年譜始終

隱 始元年已未終十一年已已謚法不尸其位曰隱

周平王四十九年終五十一年桓王元年至八年

齊僖公九年至十九年

晉鄂侯二年終六年哀侯元年至六年 魯隱公八年爲曲沃武公元年

宋穆公七年終九年殤公元年至八年

衛桓公十三年終十六年宣公元年至七年

陳桓公二十三年至三十三年

蔡宣侯二十八年終三十五年桓侯元年至三年

鄭莊公二十二年至三十二年

曹桓公三十五年至四十五年
燕穆侯七年至十七年
秦文公四十四年終五十年寧公元年至四年
楚武王十九年至二十九年
滕薛郳莒杞紀許　七國見經年譜未詳
桓 始元年庚午終十八年丁亥謚法辟土服遠曰桓
周桓王九年終二十三年莊王元年至三年
齊僖公二十年終三十三年襄公元年至四年
晉哀侯七年終八年小子元年終四年侯緡元年至十一年
宋殤公九年終十年莊公元年至十六年
衛宣公八年終十九年惠公元年至四年黔牟元年至二年
陳桓公三十四年終三十八年厲公元年終二年莊公元年至六年
蔡桓侯四年至二十年哀侯元年
鄭莊公三十三年終四十三年厲公元年至四年昭公元年至二年子亹元年
曹桓公四十六年終五十五年莊公元年至八年
燕穆侯終十八年宣侯元年終十三年桓侯元年至四年
秦寧公五年終十二年出公元年終六年武公元年至四年
楚武王三十年至四十七年
滕薛郳莒杞紀許　七國年譜未詳
莊 始元年戊子終三十二年己未謚法勝敵克亂曰莊

周莊王四年終十五年僖王元年終五年惠王元年至十五年
齊襄公五年終十二年桓公元年至二十四年
晉侯緡十二年終二十七年武公並晉因其元為二十八年終二十九年獻公元年至十五年
宋莊公十七年終十八年閔公元年終十一年桓公元年至二十年
衛黔牟三年終八年惠公此年復入通黔牟八年為十二年終三十一年懿公元年至七年
陳莊公終七年宣公元年至三十一年
蔡哀侯二年終十一年繆侯元年至十三年
鄭子儀元年終十四年厲公復入七年文公元年至十一年
曹莊公九年終三十一年僖公元年終九年昭公元年
燕桓侯五年終七年莊公元年至二十九年
秦武公五年終二十年德公元年終二年宣公元年終十二年成公元年至二年
楚武王四十八年終五十一年文王元年終十三年堵敖元年終五年成王元年至十年
滕薛郳莒杞紀許　七國年譜未詳
郳後為小邾邢　三國見經年譜未詳
閔 始元年庚申終二年辛酉謚法在國遭難曰閔
周惠王十六年至十七年
齊桓公二十五年至二十六年
晉獻公十六年至十七年
宋桓公二十一年至二十二年
衛懿公八年終九年戴公其年立即卒立文公

陳宣公三十二年至三十三年
蔡繆侯十四年至十五年
鄭文公十二年至十三年
曹昭公二年至三年
燕莊公三十年至三十一年
秦成公三年終四年
楚成王十一年至十二年
滕薛郳莒杞許邾邢　八國年譜未詳
僖 始元年壬戌終三十三年甲午謚法小心畏忌曰僖
周惠王十八年終二十四年襄王元年至二十五年

齊桓公二十七年終四十三年孝公元年終十年昭公元年至六年
晉獻公十八年終二十六年惠公元年終十四年懷公一年爲文公元年終九年襄公元年
宋桓公二十三年終三十一年襄公元年終十四年成公元年至十年
衛文公元年終二十五年成公元年至八年
陳宣公三十四年終四十五年穆公元年終十六年共公元年至五年
蔡繆侯十六年終二十九年莊侯元年至十九年
鄭文公十四年終四十五年繆公元年
曹昭公四年終九年共公元年至二十六年
燕莊公三十二年終三十三年襄公元年至三十一年
秦穆公元年至三十三年

楚成王十三年至四十五年
滕薛郳莒杞許小邾邢八國年譜未詳　虞虢二國見經
文 始元年乙未終十八年壬子謚法忠信接禮曰文
周襄王二十六年終三十三年頃王元年終六年匡王元年至四年
齊昭公七年終二十年懿公元年終四年
晉襄公二年終七年靈公元年至十二年
宋成公十一年終十七年昭公元年終九年文公元年至二年
衛成公九年至二十六年
陳共公六年終十八年靈公元年至五年
蔡莊侯二十年終三十四年文侯元年至三年

鄭繆公二年至十九年
曹共公二十七年終三十五年文公元年至九年
燕襄公三十二年終四十年桓公元年至九年
秦穆公三十四年終三十九年康公元年終十二年
楚成王終四十六年穆王元年終十二年莊王元年至五年
滕薛郳莒杞許小邾　七國年譜未詳
宣 始元年癸丑終十八年庚午謚法善問周達曰宣
周匡王五年終六年定王元年至十六年
齊惠公元年終十年頃公元年至八年
晉靈公十三年終十四年成公元年終七年景公元年至九年

宋文公三年至二十年

衛成公二十七年終三十五年穆公元年至九年

陳靈公六年終十五年成公元年至八年

蔡文侯四年終二十年景侯元年

鄭繆公二十年終二十二年靈公元年襄公元年至十四年

曹文公十年終二十三年宣公元年至四年

燕桓公十年終十六年宣公元年至十一年

秦共公元年終五年桓公元年至十四年

楚莊王六年終二十三年

滕薛郳莒杞許小邾　七國年譜未詳

成 始元年辛未終十八年戊子諡法安民立政曰成

周定王十七年終二十一年簡王元年至十三年

齊頃公九年終十七年靈公元年至九年

晉景公十年終十九年厲公元年終八年

宋文公二十一年終二十三年共公元年終十三年平公元年至三年

衛穆公十年終十一年定公元年終十二年獻公元年至四年

陳成公九年至二十六年

蔡景侯二年至十九年

鄭襄公十五年終十八年悼公元年終二年成公元年至十二年

曹宣公五年終十七年成公元年至五年

燕宣公十二年終十五年昭公元年終十三年武公[illegible]

秦桓公十五年終二十八年景公元年至四年

楚共王元年至十八年

滕薛郳莒許小邾　六國年譜未詳

成六年為吳壽夢元年　八年為杞桓公元年

襄 始元年己丑終三十一年己未諡法因事有功曰襄

周簡王終十四年靈王元年終二十七年景王元年至三年

齊靈公十年終二十八年莊公元年終六年景公元年至六年

晉悼公元年終十五年平公元年至十六年

宋平公四年至三十四年

衛獻公九年至十八年殤公元年終十二年獻公復入三年 襄公元年至二年

陳成公二十七年終三十年哀公元年至二十七年

蔡景侯二十年終四十九年靈侯元年

鄭成公十三年終十四年僖公元年終五年簡公元年至二十四年

曹成公六年終二十三年武公元年至十三年

燕武公二年終十九年文公元年終六年懿公元年終四年 惠公元年至三年

秦景公五年至三十五年

楚共王十九年終三十一年康王元年終十五年郟敖元年至三年

吳壽夢十四年終二十五年諸樊元年終十三年餘祭元年至四年 餘眛元年至二年

杞桓公終十七年孝公終十七年文公八年

滕薛邾莒許小邾　六國年譜未詳

昭 始元年庚申終三十二年辛卯謚法威儀恭明曰昭

周景王四年終二十五年敬王元年至十年

齊景公七年至三十八年

晉平公十七年終二十六年昭公元年終六年頃公元年終十四年定公元年至二年

宋平公三十五年終四十四年元公元年終十五年景公元年至七年

衛襄公三年終九年靈公元年至二十五年

陳哀公二十八年終三十五年惠公元年至二十年

蔡靈侯二年終十二年平侯元年終九年悼侯元年終三年昭侯元年至九年

鄭簡公二十五年終三十六年定公元年終十六年獻公元年至四年

曹武公十四年終二十七年平公元年終四年悼公元年終九年聲公元年終五年

燕惠公四年終九年悼公元年終七年共公元年終五年平公元年至十四年

秦景公三十六年終四十年哀公元年至二十七年

楚郟敖終四年靈王元年終十二年平王元年終十三年昭王元年至七年

吳餘眛三年終十七年僚元年終十二年闔廬元年至五年

杞文公終十四年平公終十八年悼公八年

滕薛郳莒許小邾　六國年譜未詳

定 始元年壬辰終十一年丙午謚法安民大慮曰定

周敬王十一年至二十五年

齊景公三十九年至五十三年

晉定公三年至十七年

宋景公八年至二十二年

衛靈公二十六年至四十年

陳惠公二十一年終二十四年懷公元年終四年閔公元年至七年

蔡昭侯十年至二十四年

鄭獻公五年終十三年聲公元年至六年

曹隱公元年終四年靖公元年終四年伯陽元年至七年

燕平公十五年終十九年簡公元年至十年

秦哀公二十八年終三十六年惠公元年至六年

楚昭王七年至二十一年

吳闔廬六年終十九年夫差元年

滕薛郳莒許小邾　六國年譜未詳

杞悼公終十二年僖公十一年

定十四年為越句踐元年

哀 始元年丁未至十四年庚申獲麟謚法恭仁短折曰哀

周敬王二十六年至三十九年

齊景公五十四年終五十八年孺子元年悼公元年終四年簡公元年終四年

晉定公十八年至三十一年

宋景公二十三年至三十六年

衛靈公四十一年終四十二年出公元年至二年

陳閔公八年至二十一年

蔡昭侯二十五年終二十八年成侯元年至十年

鄭聲公七年至二十年

曹伯陽八年至十五年為宋所滅

燕簡公十一年終十二年獻公元年至十二年

秦悼公七年終九年悼公元年至十一年

楚昭王二十六年終二十七年惠王元年至八年

吳夫差二年至十五年

滕薛邾莒許小邾　六國年譜未詳

杞僖公終十九年閔公六年　越句踐通十六年

魯一生一及之圖

周公 生 魯公伯禽 生 考公酋 及 煬公熙 生 幽公宰 及 魏公濞 生 厲公擢 及 獻公具 生 真公濞 及 武公敖 生 懿公戲 及 孝公稱 生 惠公弗湟 生 隱公息姑 及 桓公允 生 莊公同 生 閔公開 及 僖公申 生 文公興 生 宣公倭 生 成公黑肱 生 襄公午 生 昭公稠 及 定公宋 生 哀公蔣

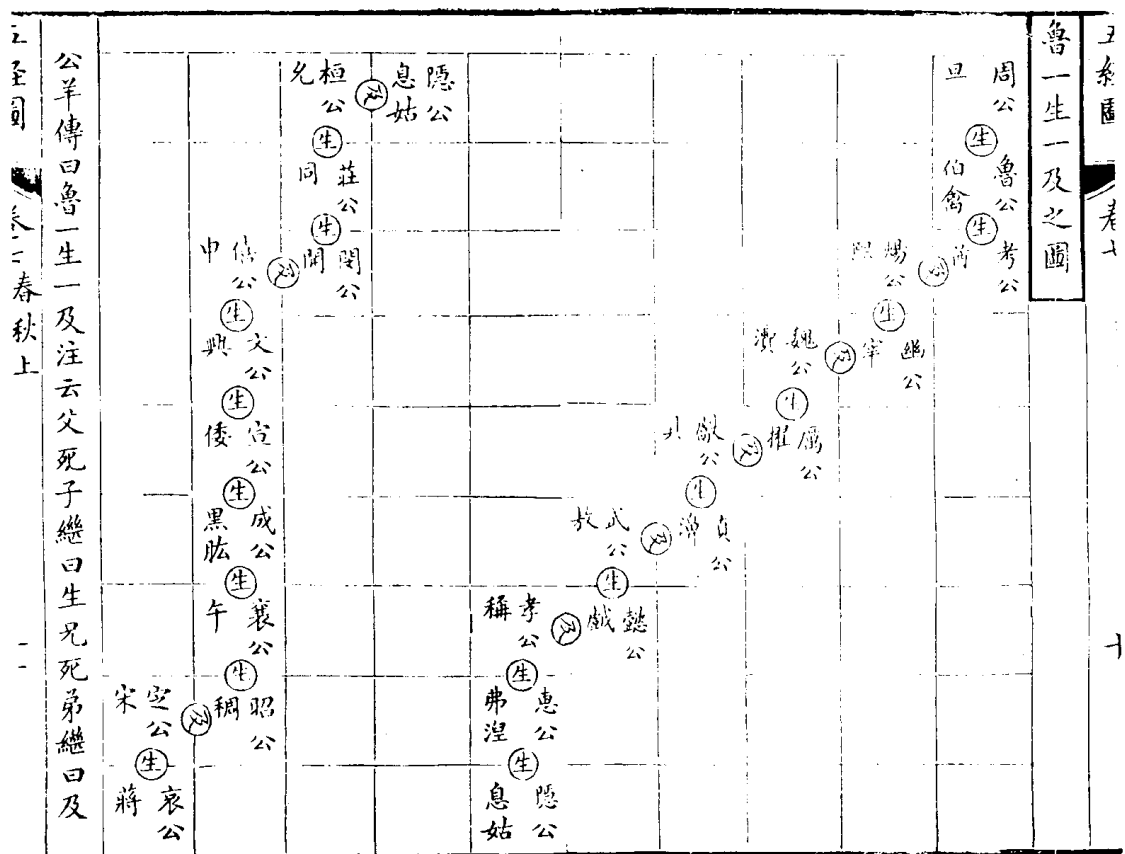
公羊傳曰魯一生一及注云父死子繼曰生兄死弟繼曰及

春秋始終

始於隱公　終於獲麟

左氏曰攝而不書即位

公羊曰賢其讓

穀梁曰讓非其正以行小惠

杜預曰平王東遷之始王隱公讓國之賢君

范甯曰於是時接乎隱公故因茲以託始

啖助曰幽厲雖衰雅未為風平王之初人習餘化及世變風移
陵遲久矣不絡以太平之政則比屋不可勝誅故斷自平王
之運而以隱公為始

左氏杜預曰感嘉瑞之無應因所感而作所以為終

公羊何休以麟為漢受命之瑞周亡天下之異夫子知其將有
六國爭強秦項交戰劉氏乃立感泣而作春秋文成致麟

穀梁范甯曰非狩而曰狩大其適也不曰來不外麟于中國也
不言有不使麟不常于中國也

學左氏者曰麟生於火而游于土春秋禮也脩火德而致其子

又曰孔子作書麟為之至四靈王者之瑞故有素王之說

陳欽以為麟西方毛蟲金精孔子立言西方兌為口故麟至

劉向尹更始曰瑞災不兼麟為周異不得復為漢瑞知應孔子
而至

鄭衆賈逵服虔潁容曰自衛反魯脩經已成麟感而至取麟為
水物故以為脩母致子之應

楊士勛曰詩終於麟趾春秋終於獲麟

春秋諸國世次

周　平王宜臼　桓王林　莊王佗　僖王胡齊　惠王朗　襄王鄭　頃王壬臣
匡王班　定王瑜　簡王夷　靈王泄心　景王貴　悼王猛　敬王匄

姬姓武王十二世至平王東遷平王至敬王十四世
敬王三十九年獲麟

魯　隱公息姑　桓公允　莊公同　閔公開　僖公申　文公興　宣公倭
成公黑肱　襄公午　昭公稠　定公宋　哀公蔣

姬姓文王子周公旦之後周公相成王封其子伯禽
於曲阜為魯侯自伯禽至隱公十三世哀公終二十
七年獲麟在十四年

齊 傳公祿父 襄公諸兒 桓公小白 孝公昭 昭公潘 懿公商人 惠公元
頃公無野 靈公環 莊公光 景公杵臼 晏孺荼 悼公陽生 簡公壬
姜姓堯四岳伯夷之後至太公望有功於周封營丘
為齊侯自太公至傳公十三世簡公四年獲麟

晉 鄂侯郤 哀侯光 小子侯 侯緡 武公稱 獻公詭諸 惠公夷吾
懷公圉 文公重耳 襄公驩 靈公夷皋 成公黑臀 景公據 厲公壽曼
悼公周 平公彪 昭公夷 頃公去疾 定公午
姬姓武王子叔虞成王滅唐而封之至燮父改為晉
自唐叔至鄂侯廿四世鄂侯二年入春秋定公三十
一年魯獲麟

宋 穆公和 殤公與夷 莊公馮 閔公捷 桓公禦說 襄公茲甫 成公王臣
昭公杵臼 文公鮑革 共公瑕 平公成 元公佐 景公頭曼
子姓湯之後武王伐商封武庚後武庚亂成王中分
其地更封微子以奉湯祀至穆公十四世至景公三
十六年獲麟

衛 桓公完 宣公晉 惠公朔 黔牟 惠公復入 懿公赤 戴公申
文公燬 成公鄭 穆公遬 定公臧 獻公衎 殤公秋 獻公復入
襄公惡 靈公元 出公輒
姬姓武王弟康叔封成王分殷地封於衛自康叔至
桓公十二世出公十二年獲麟

陳 桓公鮑 厲公佗 利公躍 莊公林 宣公杵臼 穆公款 共公朔
靈公平國 成公午 哀公弱 惠公吳 懷公柳 閔公越
嬀姓舜之後封於有虞虞幕裔孫閼父為周陶正武
王以元女大姬配其子滿封之陳以奉虞祀十二世
至桓公閔公二十一年獲麟

鄭 莊公寤生 厲公突 昭公忽 子亹 子儀 厲公復入 文公踕
繆公蘭 靈公夷 襄公堅 悼公濆 成公睔 釐公惲 簡公嘉
定公寧 獻公蠆 聲公勝
姬姓鄭桓公友厲王少子宣王庶弟宣王封于鄭其
子武公武公子莊公至聲公二十年獲麟

蔡 宣侯措父 桓侯封人 哀侯獻舞 繆侯肸 莊侯甲午 文侯申 景侯同
靈侯般 平侯廬 悼侯東國 昭侯甲 成侯朔
姬姓文王子叔度武王封於蔡叔以罪放蔡仲繼焉
自蔡仲至宣侯十世成侯十年獲麟

曹 桓公終生 莊公夕姑 釐公夷 昭公班 共公襄 文公壽 宣公彊
成公負芻 武公勝 平公頃 悼公午 聲公野 隱公通 靖公露
伯陽
姬姓文王子叔振鐸武王封曹叔於陶丘自振鐸至
桓公十一世曹滅後六年獲麟

秦 文公 寧公 出子 武公 德公 宣公 成公

穆公任好 康公罃 共公和 桓公 景公 哀公 惠公
悼公
嬴姓顓頊裔孫伯益後十九世非子周孝王邑之秦
至襄公為周平犬戎封為諸侯自秦嬴至秦仲三世
至襄公五世至穆公十三世悼公十一年獲麟

楚 武王通 文王貲 杜敖囏 成王惲 穆王商臣 莊王侶 共王審
康王招 郟敖員 靈王圍 平王棄疾 昭王珍 惠王章
芈姓顓頊之後陸終少子季連之裔鬻熊曾孫熊繹
周成王時封於荊蠻後更楚至熊通自立為王十七
世惠王八年獲麟

吳 壽夢 諸樊 餘祭 餘眜 王僚 闔廬 夫差
姬姓太王長子太伯奔荊蠻號吳太伯至十九世壽
夢始稱王

杞 武公 靖公 共公 惠公 成公 桓公姑容 孝公匄
文公益姑 平公鬱釐 悼公成 隱公乞 釐公過 湣公維
姒姓禹之後周武王求禹裔得東樓公封於杞以奉
夏祀四世至武公見於春秋閔六年獲麟

滕 叔繡十七世至宣公嬰齊 孝侯 昭公 元 文公壽 成公原
悼公寧 頃公結 隱公虞母
姬姓文王子叔繡武王封之滕自叔繡十七世至宣
公嬰齊始見春秋

燕 繆侯 宣侯 桓侯 莊公 襄公 桓公 宣公
昭公 武公 文公 懿公 惠公 悼公 共公
平公 簡公 獻公
燕有南有北召公奭有功周武王封於北燕至二十
九世簡公始見春秋

邾 儀父克 子瑣 文公蘧蒢 定公貜且 宣公牼 悼公華 莊公穿
隱公益姑 桓公革
曹姓顓頊之後武王封其裔曹挾於邾為附庸至十
二世儀父始見春秋後從齊尊周進爵子

莒 茲丕公 紀公庶其 厲公季佗 渠丘公 僕 犁比公密州
著丘公展輿 郊公狂 共公庚輿
己姓少昊之後武王克殷封茲輿期于莒十一世至
茲丕公始見春秋

許 莊公弗 桓公鄭 僖公業 穆公新臣 昭公錫我 靈公甯 悼公買
許公斯 元公成
姜姓武王封文叔於許以續太岳之嗣八世至莊公
始見春秋

薛 薛侯 獻侯穀 襄侯定 薛伯比 惠伯夷
任姓黃帝苗裔仲虺居薛武王封其後奚仲於薛為

薛侯至獻侯始來朝魯齊桓公黜之爲伯

郳 曹姓出自邾挾之後夷父顔有功於周封其子郳爲附庸春秋時郳黎始來朝魯

虞 姬姓太王子仲雍後武王封虞仲於故夏墟自虞仲至虞公十二世

邢 姬姓爲衛所滅

虢 姬姓出自王季後武王封虢仲於虢城平王東遷虢猶爲天子之相

越 句踐姒姓夏后氏之裔春秋之末始見

杞 姜姓紀侯大去其國後不復見 雜小國俱失考

諸國爵姓興廢

爵姓具者四十九國

魯侯姬 秦伯嬴 衛侯姬 杞公姒 曹伯姬 息侯姬 鄧侯曼 燕伯姬 晉侯姬 吳子姬 鄭伯姬

邾子曹 滕侯姬 虞侯姬 紀侯姜 楚子芊 徐子嬴 越子姒 蔡侯姬 許男姜 薛侯任 隨侯姬

巴子姬 鄫子姒 齊侯姜 宋公子 陳侯嬀 小邾子曹 莒子己 虢公姬 郕子姬 芮伯姬 胡子嬀

州公姜 南燕伯姞 梁伯嬴 荀侯姬 賈侯姬 凡伯姬 宿男風 祭伯姬 鄅子妘 原伯姬 夔子芊

滑伯姬 郯子嬴 舒鳩子偃 偪陽子妘 邢侯姬

有爵無姓者一十七國

萊子 弦子或子姓 潞子或隗姓 頓子 沈子或嬴姓 譚子或子姓 宗子 邧子 泉子 賴子 肥子

戎蠻子 麇子或祁姓 鼓子或祁姓 穀伯或嬴姓 唐侯 舒子

有姓無爵者一十六國

黃嬴 羅熊或偃姓 魏姬 耿姬 霍姬 郜姬 韓姬或爵 焦姬 楊姬 夷妘 淮姬

申姜 密姬 向姜 鄋瞞 漆 舒庸偃

爵姓皆亡者三十三國

江或嬴姓 鄎 權或偃姓 道 柏 貳 軫 絞 六或偃姓 崇

戴或子姓 無終 尋 收 冀 溫 於餘丘 厲 項或姞姓 英氏

蓼或偃姓 巢 庸 根牟 鮮虞 姒 介 陸渾 鄀 房

桐或偃姓 鄀 狄

附庸九國

顓臾風姓 須句風姓 葛嬴姓 任風姓 牟 極 蕭或子姓 邿 章

春秋會盟

五霸

齊桓公 周僖王元年 魯莊公十三年稱霸卒于僖公十七年

宋襄公 周襄王十一年 魯僖公十九年稱霸卒于僖公二十三年

晉文公 周襄王二十年 魯僖公二十八年稱霸卒于僖公三十二年

秦穆公 周襄王二十八年 魯文公三年稱霸卒于文公六年

楚莊王 周定王九年 魯宣公十一年稱霸卒于宣公十八年

齊盟

齊桓公

宋襄公

晉文公　悼公　平公

楚康王　靈王　平王　昭王

吳王闔廬　夫差

越王句踐

與盟

周　魯　晉　齊　楚　秦　鄭　衛　宋　陳　蔡

鄫　曹　滕　邾　許　杞　紀　莒　吳　越　江

黃　滑　徐　邢　薛　沈　頓　胡　北燕　小邾

淮夷　白狄

衣裳之會

北杏(莊十三年)　鄄(莊十四年又十五年)　幽(莊十六年二十七年)　又檉(僖元年)　貫(僖二年)　陽穀(僖三年)　首止(僖五年)　甯母(僖七年)　葵丘(僖九年)　穀梁傳衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也

兵車之會

洮(僖八年)　鹹(僖十三年)　牡丘(僖十五年)　淮(僖十六年)　穀梁傳兵車之會四未嘗有大戰也愛民也

尊周之盟

幽(莊十六年)　幽(莊二十七年)　穀梁傳同者有同也同尊周也

外楚之盟

新城(文十四年)　斷道(宣十七年)　雞澤(襄三年)　平丘(昭十三年)　穀梁傳同者有同也同外楚也

諸侯興廢

魯(滅國一)　項

晉(滅國十四)　耿　霍　魏　虢　虞　潞氏　甲氏　焦　楊　韓　偪陽　肥　鼓　陸渾

楚(滅國二十三)　息　弦　黃　夔　鄧　權　文　蓼(文五年)　六　邶　庸　舒　庸　陳　蔡　賴　舒鳩　唐　頓　胡　舒　隨　申　蓼(宣八年杜云二國名)

衛(滅國一)　邢

秦(滅國二)　梁　滑

齊(滅國六)　譚　遂　蔡　紀　鄣　陽

鄭(滅國一)　許

宋(滅國一)　曹

蔡(滅國一)　沈

邾(滅國一)　須句

莒(滅國一)　鄫

狄(滅國一)　溫

吳(滅國一)　徐

越(滅國一)　吳

八音八風圖

隱公五年九月考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之初獻六羽

歲星之圖

昭公九年歲在星紀五歲及大梁襄公十九年子蟜卒歲在降婁至三十一年又在降婁襄公十八年曰天道多在西北注云歲在豕韋三十年歲在娵訾之口昭公十一年曰歲在豕韋襄公二十八年曰歲星淫於玄枵昭公十年曰歲在顓頊之墟注云謂玄枵也襄公三十八年昭公九年注皆曰歲在星紀三十二年云越得歲而吳伐之凶非也凶年宜在寅析木唐史以此爲越次昭公八年曰歲在析木之津昭公九年曰歲五及鶉火而後陳卒亡

春秋總例

元年春王正月十二 元年春王無正月一 王正月九十三
王二月三十一 王三月十九 書月不書王一百九
桓書王四 不書王十四 書正九十七
不書正一百四十五 書時四百六十九 書月三百三十六
書日三百八十一 不書秋冬二 書首時五十九
書非首時一 四時不具四 有月無時二
有日無月一 朔二 晦二
閏二 不視朔一 不告朔一
夏五一 郭公一 宮廟十七

門一 廩一 廐一
新作三 內城三十 外城六
築八 浚毀墮二 祭祀九
大雩十九 烝嘗三 郊九
社六 望三 蒐五
狩三 王狩一 大閱一
治兵一 寶器四 禮樂二
賄賂九 來求三 錫命三
歸脤一 日食三十六 地震五
山崩二 震電二 雨雪一 大雨雪二

大雨雹三　大雨一　雨一
不雨七　大水九　火災十二
無冰三　雨木冰一　隕霜二
星異四　大旱二　有年一
大有年一　無麥二　饑大飢三
告糴歸粟名一　麋蜮螽鸜鵒名一　石隕鷁飛一
雨螽一　螟螽蝝十二　震廟一
世嫡生一　逆后二　后歸一
逆王姬一　王姬歸一　内女歸本國一
夫人内女歸宗國三　内逆女五　夫人至五

送女一　致女一　覿夫人一
致夫人一　納幣二　外逆女四
内女歸五　求婦一　内媵三
外媵一　魯大夫書法　天子所命大夫称字一
諸侯之子稱公子十一　公子之子稱公孫四　公孫之子受命稱[illegible]十七
身為大夫稱名五　大夫賢稱子一　大夫沒而稱字一
君嗣四　列國大夫名数　齊二十七
晉四十七　宋三十三　衛三十三
鄭二十六　陳三十六　蔡十三
楚十四　曹一　邾一

莒五　許二　秦二
吴一　紀一　鄫一
諸侯生名三十八　不序爵氏二十七　特書氏族七
特書十　複書十二　使介并書四
將副并書十二　王朝公卿書爵　宰三
公三　伯五　子四
世卿書氏二　大夫書字七　上士中士書名五
下士書人二　王嗣二　王子六
五等邦君書爵　公五　侯十二
伯九　子二十　男二

中國附庸稱字三　諸侯稱名四　夷狄附庸二
進黜十一　夷狄二十一　命大夫稱字三
賢大夫稱字二　大夫褒而稱字一　諸侯之兄弟稱字三
大夫既卒稱字二　強家世臣一　王者之後得自命官二
天王出一　居三　入二
公居四　在四　次三
次侯一　覲二　公出一百八十二
公出而至八十九　公至凡例　納幣一
如二十四　會十三　會不見一
會吴一　會盟六　同盟九

與夷狄盟一 觀二 侵三
伐二 會伐十三 圍一
會圍一 同圍一 會師一
孫一 夫人如至一 內女至一
內大夫行人至三 書即位八 不書即位四
立二 納六 諸侯歸七
復歸四 大夫歸七 復歸一
復五 還四 諸侯來朝四十
大夫來聘七 王臣私聘一 外大夫來聘二十六
秦楚吳聘五 公如齊七 公如晉二十一

公如楚二 卿如五十七 大夫如五
公與夫人如一 外相如二 卿如京師四
公與王人諸侯盟一 公與諸侯盟三十五 公與諸侯大夫盟三
內大夫與諸侯盟六 外諸侯自盟十 公及外臣盟三
內與外盟不書公七 外人自盟三 內大夫外大夫盟七
間盟十六 與王臣盟六 外大夫來聘而後盟五
來盟六 盟四 會盟一
不盟一 乞盟一 弗及盟一
不與盟一 外與夷狄盟一 胥命一
來十 遂事二十 會王臣諸侯一

會諸侯三十九 會外大夫二 內大夫會外諸侯七
外大夫自會一 如會三 內大夫會外大夫十二
為宋而會二 諸侯會不見公一 會吳八
會戎狄一 外會內女一 夫人會四
夫人享一 公及夫人會二 遇七
會弗遇一 內伐二 伐我十七
外伐一百三十七 內侵七 侵我五
外侵四十三 會侵三 圍我五
外圍三十六 會圍四 同圍一
內戰四 外戰十 會戰三

內入七 外入二十一 內敗八
外敗八 獻捷二 戍三
城五 次十二 還十
取六 克一 降二
焚一 襲一 潰四
獲六 用二 戕一
滅三十二 取邑十三 取田五
歸邑二 歸田三 彊田一
乞師五 以師三 王師三
王臣在師四 會師二 如師二

取師三　棄師一　忘讐二十四
復讐二　軍甲三　税賦二
公孫一　外諸侯奔九　王子奔二
王臣奔一　内大夫奔六　外大夫奔四十七
以地來奔二　逃三　叛六
放三　去一　亡二
盜五　誘二　送三
追二　弑君二十　弑君及大夫三
君弑以薨卒書七　公及夫人見殺以薨書二
闕盜弑殺二　殺他國君七　殺子二

殺公子二　殺外世子兄弟五　殺它國人二
外殺公子大夫四十三　討賊十四　與賊三十
執諸侯十二　執内女一　執内大夫行人四
執外大夫行人九　執以歸九　執歸京二
畀一　舍一　肆一
亂二　唁二　天王崩九
葬王五　子卒一　王姬卒一
王臣卒三　公薨十二　葬公九
諸侯卒一百三十四　葬八十七　魯大夫薨十
葬小君九　非夫人卒二　内女卒七

葬外夫人三　内大夫卒三十　葬外大夫二
歸逆奔喪四　會奔三　賵贈含襚四

五經圖卷七春秋上

五經圖卷八

春秋圖下

王族公族諸氏

周王[illegible] 王子黨　王子虎(惠王子)　王子狐(平王子)　王子稠　王子定

王子朝　王子延　王子瑕　王子發　王子姑

王子還(襄王… 子)　王子克(莊王弟)　王叔桓公　佞夫(靈王之子)　王子朝(景王之子)

王叔陳生　王子越車　王子札　王子捷　王子顏

王孫沒　王孫蘇　王孫滿　○劉氏　劉康公(王季子)　定公(名夏康公子)

獻公(定公子)　文公(名卷一名狄字伯蚠獻公庶子)　桓公(文公子)　劉佗　劉毅　○名氏　名伯(諡昭公)

名伯奐(諡莊公)　盈(莊公子諡簡公)　名伯廖(諡武公)　名戴公　名襄(戴公子)　○甘氏

成公　甘昭公(惠王子)　景公(成公子)　簡公(景之弟)　悼公(簡之弟名過)　莊公(名伯奐戴子)

昭公(武之子)　○單氏　穆公(名旗也)　武公(穆公子)　平公(武公子)　單伯　襄公(單伯子)

頃公(襄公子)　靖公(頃公子)　獻公(靖公子)　成公(獻公子)　單茂　○原氏　莊公　伯貫

襄公(莊公子)　伯絞(伯貫子)　跪尋(襄公孫)　原伯魯(伯絞弟)　原壽過(魯子)　○諸姓　內

史氏　內史過　叔服(過之子)　叔興(服之子)　○詹氏　詹父　詹桓伯(父之子)

○周公氏　黑肩(諡桓公)　忌父(桓公子)　宰孔　周公閱　周公楚　○富

氏　富辰　富辛(辰之子)　○南宮氏　南宮極　南宮嚚(極之子)　○鄩氏　鄩肸

鄩羅(肸子)　○儋氏　儋季(靈王弟)　儋括(季之子)　儋翩(括之子)　○鞏氏　鞏成　鞏簡

(成之後)　○賓氏　賓滑　賓起(亦曰賓孟滑子)　○毛伯氏　毛伯衛　毛伯過(衛之後)　毛得(過之族)

○尹氏　尹言多　尹武公　尹文公(名圉武公子)　○成氏　成肅公

簡公(肅之後)　○辛氏　辛有　○蘇氏　蘇子(忿生之後)　○庚氏　庚過　庚皮

(過之子)　○蔿氏　蔿成　蔿國　○陰氏　陰忌　陰不佞　陰里

○瑕氏　瑕辛　瑕廖　瑕禽　○石氏　石尚　石速　石張

○樊氏　樊皮　樊齊(穆仲之後 諡頃皮之子)

[illegible] 公子豫　公子偃　益師(字眾父)　眾仲(眾父子)　公子翬(字羽父)　偃(成公弟)

公子魚(奚斯)　公子買(子叢)　公子鉏(成公庶弟)　公子粟(昭公子)　公子慭(子仲)　公子

賁(昭公子)　公子野(襄公弟)　公子衍(昭公子)　公子衡(成公子衡父)　施父(惠公之子)　孝(惠公三世孫)

子般(莊公之子)　公子達　公為(昭公子務人)　公子荆(哀公太子)　子惡(文公子)　子視(子惡之弟)　○

孟氏(孟氏族通稱孟孫亦曰仲孫)　仲孫慶父(桓公子)　公孫敖(慶父子)　孟孫穀(敖之長子)　孟孫難

(敖次子諡惠叔)　仲孫蔑(穀之子)　仲孫速(蔑之子諡莊子)　仲孫羯(蔑之子)　仲孫何忌(羯之子)　仲孫

羯(速之庶子)　孺子秩(羯之兄)　孟椒(蔑之子諡惠伯)　南宮說(獲子字敬叔)　孟彘(何忌子諡武伯)　子服回

(椒之子諡昭伯)　子服何(孟孫嬻諡景伯)　孟之反(孟氏之族)　○叔孫氏(其後亦為叔仲氏)　叔牙(桓公子僖叔亦曰公

子牙)　公孫茲(叔牙子諡戴伯)　叔孫得臣(諡莊叔)　叔仲彭生(諡惠伯)　叔孫僑如(諡宣伯)　叔孫豹

(諡穆叔)　叔孫虺(諡昭伯)　孟丙(豹之子)　仲壬　豎牛(豹之子)　叔孫婼(叔仲子諡昭伯)　叔仲小

(帶之子)　叔仲志(穆子之孫)　叔孫不敢(成子)　州仇(武叔)　叔孫舒(文子)　叔孫輒(字子張)　公

若藐(叔孫族)　○季氏(公父穆伯後別為公父氏 季氏族又有公何藐公思展)　季友(桓公子字成季)　季孫行父(諡文子)

季孫宿(諡武子)　季孫公彌　公鉏(公彌異孫)　季孫紇(諡悼子)　意如(諡平子)　季公

亥(意如庶叔父)　季孫斯(諡桓子)　季寤(意如子言)　公子歇(諡文伯)　季孫肥(諡康子)　○臧孫

氏　公子彄(僖伯子臧)　臧孫達(諡哀伯)　辰(諡文仲)　許(諡宣叔)　賈(許之子)　為(賈弟武仲奔齊立為後)　紇(諡武仲)

昭伯(為之子許之孫)　會(昭伯從弟)　○東門氏　公子遂(諡襄仲)　公孫歸父(字子家)　[illegible](歸父之孫)

公孫嬰齊遂子〇子叔氏公孫叔肸宣弟子叔嬰齊 叔老謚齊
齊子子嬰 叔弓子謚敬 叔鞅叔弓之子 叔輒叔弓之子 詣叔輒之子 還詣之子 青還之子〇展氏無駭
公子展孫後為展氏 展禽柳下惠 展喜 展莊叔 王父 展瑕〇秦氏秦
子莊公戎御 秦堇父 秦遄 不茲秦丕之子〇梁氏 梁子 梁其踁
〇苫氏 苫夷音苫 陽州苫夷之子〇陽氏陽虎 陽越虎之弟〇冉氏冉
猛 僚猛之兄
齊公族 高氏 齊為高氏 公子疆子良 夷仲年僖公弟生公孫無知者 東宮得臣大子
公孫傁 公孫明子明 公孫青頃公之孫 仲孫湫 湫仲還 公子
鉏 公子買 公子牙靈公子 公子成名固頃公之子 子士頃公子 公子無
虧武孟 公子雍桓公之子 公子捷字子車頃公孫 公子角頃公孫 公孫夏 公孫敖

〇國氏國歸父莊子姜姓謚 國佐謚武子莊子子 勝武子之子 弱謚景子勝之子 悼孟 夏景子
國書 國虿悼子〇高氏高傒字敬仲 宣子名固傒孫 無咎宣子之子 弱無咎之子
厚之子 止 豎 鄉 張謚昭子 發傻之子 無丕昭子之子〇陳氏
公子完奔齊為田氏 公子完田完字敬仲 須無謚文子 無宇謚桓子 陳恒田恒謚成子 陳乞謚僖子
瑕田常兄字子玉 孫書 陳逆陳子行 子疆 豹 莊子惡之後〇慶氏慶克
慶佐 封名子家克之子 舍子之封之子 嗣子息封之族 繩慶氏集〇崔氏崔夭 杼
謚武子 成杼之子 彊成之弟 明杼之子 如杼之族〇東郭氏東郭偃 書偃之後 賈齊大夫
〇中氏中鮮虞 中擊鮮虞子 中蒯〇棠氏棠公棠邑大夫 棠無
咎公之子〇宛氏宛茷 何忌茷之後〇晏氏晏弱謚桓子 晏平仲名嬰
弱子 晏圉平仲子 晏父戎 晏氂〇盧蒲氏盧蒲嫳 盧蒲癸〇

管氏管至父 夷吾字敬仲 管子夷仲之後〇鮑氏姒姓 牙 鮑牵
鮑莊子 鮑國牽弟謚文子 牧國之子 點〇隰氏隰朋 鉏朋之曾孫〇邴氏邴歜
夏 意茲 師後俱歌之〇欒氏欒子雅公孫竈也 施字子旗子雅子〇高氏高
子尾公孫蠆也 彊字子良子尾子 齮〇工僂氏工僂會 工僂灑會之後〇顏氏
顏涿聚名庚 晉庚之子〇閭丘氏 閭丘嬰 明嬰之子 閭丘息明之子
〇王氏王中 王豹 王湫 王猛 王何〇賈氏賈舉
賈寅〇召氏 召陽 召忽
楚公族 郟敖康王子 王子幕 王子平夏 公子元文王弟令尹 橐師
朱子朱亦曰息公子朱 職穆王弟 嬰齊令尹子重 茷名棼駒 側子反 罷 穀臣 燮楚王子 展商子
成 齮 宜穀 壬夫令尹子辛 罷戎 午莊王子子庚 何忌 圍令尹 黑

肱圍弟子息 繁 比子午謚初王 祿靈王子 公孫明子明 罷敵 魴令尹子魚 年為申公
申平王子令尹子西有西公子申為司馬 結昭王兄字子期 成 啟昭王兄子閭 寧申之子子國 朝申之子 太子建
木子 勝建之子 王孫燕勝之弟〇陽氏匄子瑕匄子令終 完終之弟 佗〇南氏追舒子南
去疾子南 公子貞子囊 囊瓦楚瓦〇鬭氏伯比 穀於菟子文 子良
子越椒字伯芬 般子陽 箴尹克黄 賁黄椒之子 棄疾子文 章龜 成然辛子
懷辛之子 巢 廉 丹 御彊 申公班 梧 章 緡 宜
申子西 勃子上〇成氏出于鬭氏 成得臣子玉 大心伯比 成嘉子西孫伯 大心弟字子孔 虎子玉孫成熊
〇薳氏蒍同 薳賈 艾獵孫叔敖也 子馮 掩子馮子 罷令尹子蕩 呂臣 啟叔伯
彊 薳固 薳越 薳章 薳射 薳洩 薳居〇屈氏
屈瑕 朱其子鬬章之子 巫子靈申公巫臣 邢侯巫臣子 狐庸 子蕩 子閱 清

尹弗忌　蕩其子申建申子荆　生建之子○申氏申叔時　琳跪其子琳撲
琳展　無宇其子申亥　申公壽餘　申包胥○觀氏丁父其子觀起　從字子其
子觀瞻○伍氏伍舉椒舉參子　奢伍員二子伍尚　琳鳴奢之弟○沈氏司馬戌沈尹戌　子高
其弟屈蕩○潘氏潘崇　尫字師叔　琳黨子尫　潘子臣　潘子黨之子○連尹
氏連尹襄老　黑要○舟氏文之無畏字子舟　舟犀無畏子

晉公族

成師穆侯子曲沃桓叔　解莊伯成師子　稱解子武公後為晉武侯　雍文公子　樂文公子　太子申
生共子獻公子　楊干悼公弟○荀氏荀林甫之後中行氏荀首之後為智氏　林父　荀伯諡中行桓子　荀庚諡宣子　首
知季諡莊子　罃知罃字子羽　偃字伯游諡獻子　朔知朔　盈字伯夙諡悼子　荀吳仲行穆子　躒知躒亦曰文伯　徐吳子大子
荀寅中行文子　荀瑤諡襄子　知起中行喜　荀息荀林恐別族　荀騅　荀家　荀賓
荀會○士氏士蔿字子輿　士縠蔿之子　士會諡武子　士燮諡文子　士富縠之孫　士魴
會之子彘裘魴之子　士匄諡宣子　士鞅諡獻子　士渥濁諡貞子　士弱諡莊子　文伯弱之子　彌牟
諡景伯　士吉射諡昭子　夷羊○魏氏畢萬　魏犨諡武子　呂錡　錡　魏顆
令狐文子　頡　魏絳犨子諡莊子　呂相錡子諡宣子　魏舒諡獻子　魏戊獻庶子　魏曼多
諡襄子壽餘萬之後○趙氏趙夙　趙衰字子餘諡成子　趙盾諡宣子　趙同衰之子　趙括
衰之子趙嬰衰之子　朔盾之孫諡莊子　趙穿夙之庶孫　趙旃穿之子　趙勝旃之子　趙朝勝之曾孫　趙武諡文子
趙成諡景子　趙鞅諡簡子　趙無恤諡襄子　趙午邯鄲午　趙稷午之子○欒氏欒賓
共叔成亦曰欒共　欒枝諡貞子　欒盾枝之子　書盾之子諡武子　黶諡桓子　鍼黶弟　盈黶子諡懷子　糾
樂　京廬　弗忌　魴族子○郤氏郤豹　郤芮字子虎豹之子　郤缺
諡成子郤克諡獻子　步揚　步招　郤犨諡文子　郤錡駒伯　郤至諡昭子　毅犨少子步毅
郤溱　郤稱　郤乞　郤穀○韓氏韓萬曲沃莊伯弟　簡　厥諡獻子

無忌厥之子　起諡宣子　琳禽　叔椒　子羽並起之子　伯音諡簡子　固起之孫○羊舌
氏羊舌職　羊舌赤　子容子伯華　羊向肸字叔向　羊舌鮒職子　羊舌
虎職子叔虎　揚石我字食○先氏先丹　先軫　先友　先都　先且
居霍伯　先穀亦曰原穀○狐氏狐突　狐毛　狐偃字子犯突之子　狐溱　射
姑賈季字季佗　鞠居諡簡伯○張氏張老亦曰張孟　張君臣老之子　張趯　張抑胡
○解氏解張亦曰張侯　解揚　解狐揚之後○董氏董狐　董安于為趙
簡子董叔○賈氏右行賈華　賈辛　右行跪辛之後○樂氏樂
王鮒諡桓子　丁　徵　胥○白氏　司空季子名胥臣　甲胥臣之子　克甲之子○
胥氏胥童克之子　胥午　胥梁帶○祁氏祁舉　祁瞞　祁奚
午奚之子　盈午之子○丕氏丕鄭亦曰丕鄭父　豹鄭之子○女琳氏女叔齊琳侯　游
女寬女琳寬　替鳴○籍氏籍偃　談偃之子　秦談之子○邢氏邢豫　邢師

宋公族

目夷襄公兄字子魚　公子友子魚之子　魚石子魚之孫　魚府石之弟　公孫固莊公孫　公
孫鍾離　公孫圍龜字子靈　靈不緩　公子頃文公弟　公子肥文公之子
公孫師字仲江　仲幾師之孫　仲佗幾之子　公子成莊公子　成讙　公孫牼　孔
叔襄公弟　公子卬昭公弟　鱗矔桓公孫　鱗朱矔之孫　公子成無地弟　褚師段字子石　石彄
段之子公子無地景公弟　公子穀甥　公子朝桓公弟　老佐　孔父嘉
太子座平公子　母弟辰平公子　公孫丁　公子御戎　公子蕩桓公子
公孫壽　蕩意諸　蕩虺意諸之弟　上陽津　公子寅　公子朱
公子固　公孫忌　公子地　公孫援　公孫周字子高　徘周之長子
啟　公孫青頃公孫子石○向氏向戌　向勝　向寧　向宜字子祿

向鄭 向巢戌之曾孫 向羅 向魋桓魋 子車 司馬牛 向為人

向帶○華氏華父督 費遂 華椒 華弱椒之孫 華吳 華

御事 華豹 臣元子 喜督之孫 耦六曰華孫督曾孫 貙字子皮 多僚貙之弟 登多僚弟 元御事之子

閱臣之弟 華牼 合比牼之弟 亥合比弟 定亥之子 啟定之子 無慼 皋比閱之子 華姓

華郜 延○樂氏 樂呂戴公曾孫 將鉏 樂得 樂豫 樂嬰齊

樂遄 樂喜子罕 舍喜之孫 樂祁祁犁子梁 溷子明 輓祁之弟 朱鉏輓之子 茷司城子潞 懋 蕩子

裔 大心右師

衛公族 子行 太子疾莊公子 子南靈公子 公孫彌牟子之 孝伯莊公子

急子宣公子 壽子宣公子 左公子洩宣公子 右公子職宣公子 公子頑謚昭伯 公子

適字子瑕 子儀適之弟 子叔黑肩謚成子 公孫鱄字子鮮 公孫免餘 公孫無

五經圖 卷八 春秋下 七

地 公孫臣 叔武謚夷武成公弟 公孟縶 公子歂犬 子蟜

子伯 子皮○孫氏孫莊子 昭子莊子之子 桓子名良夫昭子子 文子名林父桓子

子之孫 蒯文子之子 孫嘉文子之子 孫襄字伯國 ○孔氏孔達 孔成子名烝鉏 羈成子之孫

文子名圉羈孫 孔悝文子之子 ○甯氏跪 莊子名速 武子名俞莊子之子 相武子之子 惠子

名殖相之子 悼子名喜惠子之子 ○北宮氏北宮适 北宮遺括子 文子名佗括子 貞

子名喜佗子 結○石氏石碏 石厚 石祁子 石成子 共子

名買成子之子 ○褚氏褚師圃 定子名申師圃之子 牂子名比定之子 悼子名惡共子之子

曼姑悼子之子 雕曼姑之子 圃雕之子 ○太叔氏大叔儀謚文子 申文子孫謚懿子 疾懿子之子謚悼子 遺

疾之弟為莊公所逐 ○史氏史朝 王霄朝之子 高魴王霄子 史狗 鰌○齊氏齊

惡 豹○王孫氏王孫賈 齊謚昭子 ○趙氏趙黶 陽黶之孫 ○

元氏元咺 角咺之子 ○夏氏夏戊 期戊之子

鄭公族 公子嘉穆公之子字子孔 公孫洩子孔之子 孔張洩之子 公孫揮字子羽 羽頡馬師頡

然丹子革 子然穆公子 然明鬷蔑 公孫黑字子皙 共牂 段太叔 公孫滑太叔之子

公父定叔 公孫閼字子都 公孫獲 公子呂字子封 公孫揮字子羽行人子羽

公孫究 公孫定 公孫曼伯檀伯 公孫登 公子閼 公

子繻 公子申厲公子子儀 公子元 公子歸生字子家 公子宋字子公 公子

瑕文公子 公子士文公子 俞彌文公子 叔詹 中差 子印穆公子 印堇父子印之后

印段子石 印癸字子柳段之后 ○國氏公子發字子國 公孫僑子產亦曰子美 國參字子

罕子柳 ○伯張氏公孫黑肱字子張 公孫段字子石 ○游氏公子偃字子游 公

孫蠆子蟜 游眅子明蠆子 吉子太叔亦曰世叔 楚公孫楚子南 ○祝氏祝聃亦曰聃伯 祝欵 ○皇

五經圖 卷八 春秋下 八

氏皇武子 皇戌武子之后 耳戌之子 辰 頡○石氏石楚 首 制

子服 奧亦曰石癸 石甲父 ○四姓 遂因氏 工婁氏 須氏 須

遂氏已上四姓皆宋強 豐氏子豐穆公子 公孫段伯石子豐子 豐卷字子張 施

段子字子旗

陳公族 芋尹蓋 公孫貞子 逢滑 公子招哀公弟 公子過

鍼子招之弟 鍼宜咎 公子欒冠宴公子 公子完字敬仲 顓孫 女叔

原仲 公子勝哀公子 孔奐 貫穫 偃師哀公太子 公子黃哀公弟 公子

留哀公子

蔡公族 隱太子靈公子 朝文侯聲子之子 公孫盱名霍 歸生字子家謚聲子 公子朝

公子俊 文之錯 公孫翩 公子乾 公子駟 公孫

辰　八孫姓　公子樊

吳公族　太子友夫差子　王子地夫差太子　王孫彌庸　慶父忌夫差子　王子姑曹夫差子　公子黨　季札延陵季子　蹶由　公子苦領　燭庸　掩餘　子山闔閭子　夫槩王為堂谿氏

莒公族　莒挐莒子弟　莒慶　公子務婁　瞀胡　公子滅明　公子牟夷　太子僕　季佗並厖公子　意恢　公子鐸　蒲餘侯　茲夫　苑羊牧之　烏存　畀我

曹公子　公孫彊　公子欣時子臧

虞　宮之奇　共伯　虞叔虞公弟

虢　文公　石父其子忌父　林父忌父之子　虢公醜

春秋諸國所都地理

魯　兗州仙源縣今為仙源縣	西虢　弘農陝縣西南今鳳翔
晉　平陽絳邑縣今定州唐縣	周　釆地扶風雍縣東北
衛　汲郡朝歌縣今衛州衛縣	毛　釆地
鄭　滎陽宛陵縣西	召　釆地扶風雍縣南今王屋縣
吳　吳郡今蘇州	郜　濟陰城武縣東南今單州城武
蔡　汝南上蔡縣後遷州來	滕　沛國公丘縣東南今徐
曹　濟陰定陶縣今廣濟軍定陶縣	凡　汲郡共縣東南今衛州共成縣
北燕　幽州薊縣今河北	邢　廣平襄國縣今邢州
虞　河東大陽縣今陝州平陸縣東	祭　陳留長垣縣今鄭州管城縣
隨　義陽隨縣今隨州	滑　河南緱氏縣今拱州
胡　汝陰縣西北今潁州西	頓　汝陰南頓縣今陳州南頓縣
巴　巴郡江州縣今渝州江津	劉　釆地河南緱氏縣西北今緱氏西城
單　釆地	尹　釆地
齊　青齊臨淄縣今臨淄縣	陳　陳國陳縣今陳州宛丘縣
杞　陳留雍丘縣今隸開封	宋　梁國睢陽縣今南京
秦　秦州龍城縣今咸陽	楚　南郡江陵縣今江陵
越　會稽山陰縣今越州	南燕　東郡燕縣今滑州
紀西　東莞劇縣今臨朐東壽州	許　潁川許昌縣凡六遷都
邾　魯國鄒縣今任城南	郯　東海昌慮縣東北今沂州

莒　城陽莒縣今莒州莒縣	薛　魯國薛縣今徐州
鄧　在召陵縣西南今潁川召陵縣	梁　馮翊夏陽縣今同州夏陽
宿　東平無鹽縣今鄆州須城東	徐　下邳僮縣東南今泗州臨淮縣
鄫　琅玡鄫縣今襄邑縣東南	沈　汝南平輿縣北蔡州汝陽縣東
夔　建平秭歸縣今歸州	鄅　琅玡開陽縣今臨沂縣
穀　南郡筑陽縣今襄陽穀城縣	偪陽　彭城傅陽縣今沂州承縣
舒　舒鳩　舒庸今廬江南有舒城	須句　東平須昌縣西北今鄆州
鄀　今淮陽軍	麇　今均州
溫　河內溫縣河南溫縣　成周洛陽縣今	黃　弋陽縣今光州
蓼　義陽棘陽縣東南今壽州霍丘縣	萊　東萊黃縣今登州黃縣

賴 義陽隨縣今蔡州褒信縣
譚 濟南平陵縣西南今齊州歷城縣
弦 弋陽軑縣東南今光州仙居北
戴 陳留外黃縣東南今開封封丘縣
遂 濟北蛇丘縣東北今濟州鉅野縣
州 南郡華容縣東南今荆南府
牟 泰山牟縣
陽 定州唐縣
江 汝南安陽縣今信陽東南新息西
項 汝陰項縣今陳州項城縣
巢 廬江六縣東今廬州巢縣
厲 義陽隨縣北今隨州
崇 今雍州
庸 上庸縣今房州庸縣
郜 任城亢父縣今濟州
畢 長安縣西北今長安縣西
原 采地河東沁水縣西北今隸澤州
鄀 始平鄠縣東今永興致城
郇 河東解縣西北今猗氏縣
蔇 今絳州蔇城

應 襄陽城父縣西南今汝州葉縣
韓 河東郡界今同州韓城縣
蔣 弋陽期思縣今光州固始
賈 今同州蒲城縣
卬 今安州雲夢縣
芮 馮翊臨晉縣今陝州芮城縣
唐 義陽安昌縣東南今隨州唐城縣
息 汝南新息縣今蔡州新息縣
甘 河南縣西南
黎 上黨壺關縣今潞州黎城縣
葛 梁國寧陵縣東北今南京寧陵縣
虢 滎陽成皋縣今鄭州滎陽
管 滎陽京縣東北今鄭州管城
霍 永安縣東北今晉州霍邑
雍 河內山陽縣西今懷州修武
邘 河南野王縣西北今懷州
胙 東郡燕縣西南今滑州胙城
杜 京兆杜縣
茅 高平昌邑縣今濟州
耿 平陽皮氏縣東南今河中府龍門縣

楊 河東平陽郡今晉州洪洞縣
焦 弘農陝縣今陝州
六 廬江六縣今廬州舒城
羅 宜城縣西山中後徙南郡枝江縣
申 南陽宛縣今信陽軍
任 任城縣今濟州任城縣
顓臾 泰山南武陽縣東北沂州
鄖 江夏雲杜縣今京兆杜縣
權 南郡當陽縣東南今荆南軍
道 汝南安陽縣南今蔡州
冀 平陽皮氏縣東北今河中
柏 汝南西平縣今蔡州西平縣
鑄 濟北蛇丘縣
亳 今南京
桐 廬江舒縣西南
樊 采地
共 汲郡共縣今衛州共城縣
鄀 商密縣遷南郡今襄州樂鄉
夷 采地成陽西南今亳州城父縣
房 汝南吳防縣今蔡州故吳防縣

宗 今達州岩渠縣
蕭 今徐州蕭縣
向 譙國龍亢縣東南今沂州
鄟 東平無鹽縣東北今密州
郕 東平剛父縣西南
鼓 鉅鹿下曲陽縣
戎 陳留濟陽縣東南
濮 建寧郡南
根牟 瑯琊陽都縣東
介 城陽黔陬縣東北
廬 襄陽中廬縣
肥 白狄曲陽縣西南
姜戎 晉南鄙
鮮虞 中山新市縣
驪戎 京兆新豐縣
陸渾 陸渾縣
蠻氏 河南新城縣東南
肅慎 元菟北
英氏 軫 [illegible] 絞 於餘丘 蘇 鍾吾 貳

諸國屬地

蔑姑蔑魯地魯國卞縣南有姑城公穀作眜郲公羊作郲
婁時鄭地潁川鄢陵縣潛魯地向小國唐魯地高平方與
縣有武唐亭密莒邑地城陽淳于縣東北有密鄉石門齊
地或曰濟地盧縣故城西南濟水之門牟婁杞邑城陽諸
縣東北有婁鄉清衛邑地濟北東阿縣有清亭濮陳地水
名棠魯地高平方與縣北有武唐亭公羊云濟上邑長葛
鄭邑潁川長社縣北有長葛城郕國公羊作盛艾魯地泰
山牟縣東南有艾山中丘魯地瑯玡臨沂縣東北楚丘衛
邑地濟陰城武縣西南垂衛地濟陰句陽縣東北有垂亭

左氏作犬丘祊鄭祀泰山之邑瑯玡費縣東南公穀作邴
鄭湯沐邑瓦屋周地浮來紀邑東莞縣北有邳鄉公穀作
包來宋邑郎魯邑地菅宋地防高平昌邑縣西南有西防
城時來鄭地滎陽縣東有釐城公羊作祁黎戴國今陳留
外黃縣東南有戴城公羊作載許田魯朝宿之邑越衛地
稷宋地鄧潁川召陵縣西南有鄧城穀梁云某地嬴齊邑
地泰山嬴縣蒲衛地陳留長垣縣西南讙魯地濟北蛇丘
縣西有下讙亭祝丘魯地成魯地泰山鉅平縣東南咸丘
魯地高平鉅野縣南有咸亭穀梁云邾邑桃丘衛地濟北
東阿縣東南有桃城惡曹地缺穀梁云某地夫鍾郕地公

羊作夫童闞魯地東平須昌縣東南曲池魯地魯國汶陽
縣北有曲水亭公羊作毆蛇穀丘宋地左氏作句瀆之丘
虛宋地公羊作郯龜宋地武父鄭地陳留濟陽縣東北有
武父城折地缺艾齊地公羊作鄗穀梁作蒿櫟邑鄭別都
河南陽翟縣袲宋地沛國相縣西南公羊作侈向魯地黃
齊地趡魯地奚水濟南歷城縣西北入濟濼齊地公羊作
部於餘丘公羊云邾婁穀梁云邾邑酅紀邑齊東安平縣
滑魯地穀梁作郎郱紀邑東莞臨朐縣東南郚紀邑朱虛
縣東南鄑紀邑北海都昌縣西北有訾城穀梁云三國禚
鄭地陳留襄邑縣西北公穀作部防魯地在瑯玡華縣東

南穀齊地濟北穀城縣郳國公羊作倪蔇魯地瑯玡繒縣
北有蔇亭公穀作暨乾時齊地時水在樂安畍岐流洙水
魯城北下合泗長勺魯地乘丘魯地莘蔡地鄑魯地北杏
齊地柯濟北東阿齊之柯邑鄄衛地東郡鄄城遂國公羊
作兒幽宋地濟西濟水之西扈鄭地滎陽卷縣西北有扈
亭洮魯地城濮衛地郿魯下邑公穀作微諸魯邑城陽諸
縣公羊云魯之君邑防魯邑公羊云魯之臣邑成師次
魯濟濟水歷齊魯畍在齊畍為齊濟在魯界為魯濟鄣國
公穀云紀遺邑薛魯地秦魯地東平范縣西北有秦亭
小穀齊邑濟北穀城縣城中有管仲井穀梁云魯邑梁丘

高平昌邑縣西南穀梁云在魯邾之間去齊八百里洛姑齊地公穀作洛姑聶北邢地夷儀邢地公羊作陳儀犂齊地檉宋地陳國陳縣西北有檉城左氏作犖公羊作朾偃邾地公羊作纓酈魯地公羊作犁穀梁作麗楚丘衛邑虢公羊作郭下陽虢邑河東大陽縣公羊作夏陽貫宋地梁國蒙縣西北有貫城公羊作貫澤陽穀齊地東平須昌縣北陘楚地潁川召陵縣南有陘亭召陵楚地潁川縣首止衛地陳留襄邑縣東南有首鄉公羊作首戴新城鄭新密滎陽密縣左氏作新密甯母高平方與縣東有泥母亭穀梁作寧母洮曹地葵丘陳留外黃縣東有葵丘鹹衛地東郡濮陽縣東南有鹹城緣陵杞邑沙鹿山名平陽元城縣東有沙鹿山在晉地公羊云河上之邑穀梁云晉山牡丘地缺匡衛地陳留長垣縣西南婁林徐地下邳僮縣東南有婁亭韓晉地左氏作韓原淮臨淮郡左右卞魯地魯國卞縣甗齊地曹南曹之南鄫鄫國穀梁作繒南門魯城南門鹿上宋地汝陰原鹿縣盂宋地公羊作霍穀作雩薄宋地須句公羊作須朐升陘魯地泓水名緡宋邑高平昌邑縣東南有東緡城穀梁作閔向莒地酅齊地濟北穀城縣西有地名酅下公穀作巂夔國公羊作隗踐土鄭地王所王在踐土非京師故曰王所溫即河陽河陽晉地河內河

陽縣翟泉洛陽城內大倉西南池水公羊作狄泉穀梁云其地濟西田曹田晉分以賜魯帝丘衛地東郡濮陽縣故帝顓頊之虛殽弘農澠池縣西訾婁公羊作叢穀梁作訾樓箕晉地太原陽邑縣南有箕城戚衛地頓丘衛縣西彭衙秦地馮翊郃陽縣西北有彭衙城垂隴鄭地滎陽縣東有隴城公穀作垂斂郚魯邑卞縣南有郚城令狐晉地衡雍鄭地滎陽卷縣扈鄭地女栗地缺厥貉地缺公羊作屈貉穀梁云某地承匡宋地陳留襄邑縣西雒戎雒水盖諸戎雜居雒水之間故曰雒戎河曲河東蒲坂縣南鄆城陽姑幕縣南有員亭員即鄆鄆莒魯所爭者公羊作運沓地缺棐鄭地新城宋地梁國穀熟縣西郪齊地公羊作犀丘穀梁作師丘平州齊地泰山牟縣西棐林鄭地滎陽宛陵縣東南有林鄉公羊作斐林崇國在京兆鄠縣甘亭大棘鄭地陳留襄邑縣南陸渾戎公羊作賁渾戎向莒邑東海承縣東南有向城黑壤晉地一名黃父穀梁云某地平陽泰山平陽縣舒蓼穀梁作舒鄝根牟東夷國琅邪陽都縣東有牟鄉公羊云邾婁邑繹邾邑魯國鄒縣北有繹山公羊作蘱辰陵陳地潁亭長平縣東南有辰亭穀梁作夷陵齊地欑函狄地鄤鄭地清丘衛邑濮陽縣東南無婁杞邑公羊作牟婁成周宣榭成周洛陽宣榭講武屋公羊

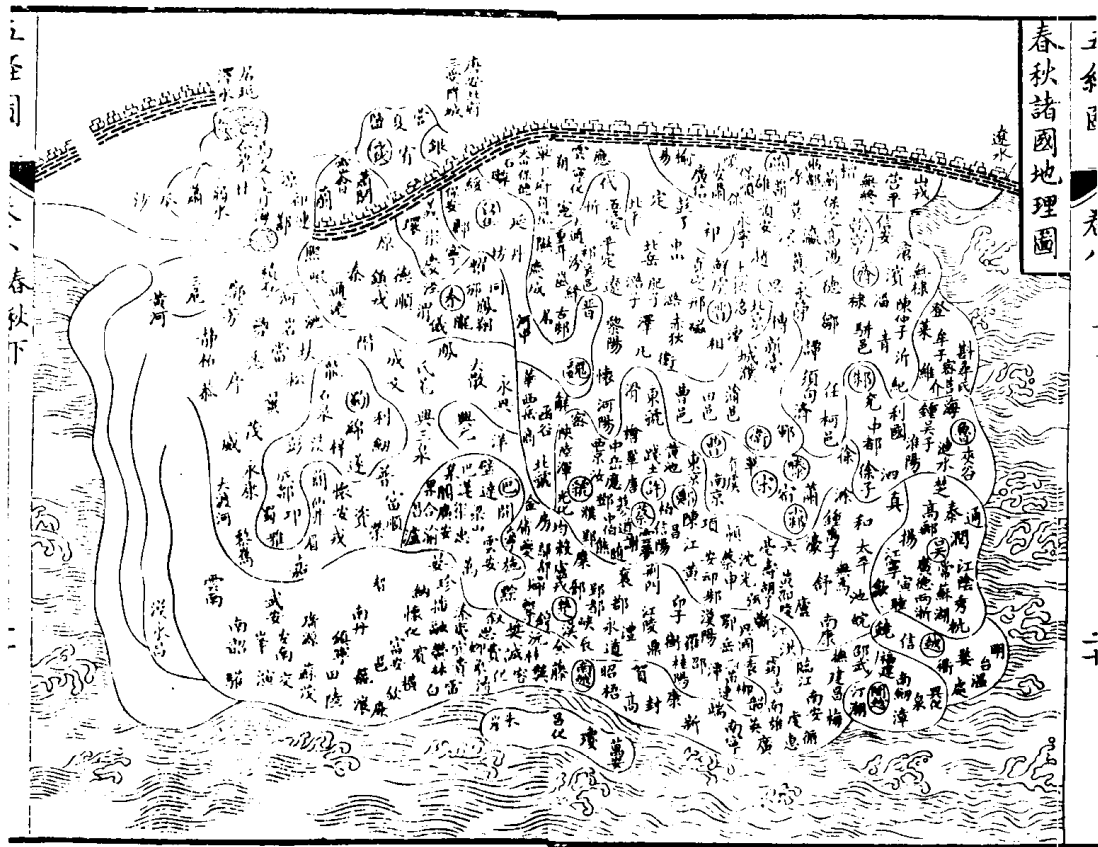
作謝晉地魯境外公穀作㮚晉地衛地
齊地穀梁云去齊五百里穀梁云去齊五十里左
氏作袁婁汶陽田晉使齊還魯穀梁云某地汶陽田
邑在濟北蛇丘縣國公羊作將咎如穀梁作牆咎
如齊地梁山馮翊夏陽縣北公羊作河之山鄭地
陳留封丘縣北有桐牢馬陵衛地陽平元城縣東南有地
名馬陵楚邑淮南下蔡縣衛邑長垣縣西南莒
別邑中城魯邑東海廩丘縣西南地缺公羊作汝澤
穀梁云某地地缺穀梁云某地楚邑淮南縣
南陽葉縣鄭地潁川郡宋地梁國寧陵縣北有

沙隨亭晉地茗公羊作招鄭西地地缺公
羊作貍軫穀梁作貍唇宋邑彭城縣梁穡為鹿
苑地缺穀梁云某地鄭地陳留襄邑縣東南公羊
作合穀梁云鄫或為合鄭邑晉地衛地廣
平曲梁縣西南吳地公羊作善稻鄭地鄭地公
穀作操故邢國今河內平皐縣鄭地楚地
妘姓國今彭城傅陽縣鄭地公穀作京城鄭地
瑯琊費縣有台亭穀梁作邰莒邑公羊作運今任
城亢父縣有郚亭鄭邑衛孫林父邑魯地魯地
晉地成之外城湨水出河內軹縣東南至溫

入河魯地弁縣東南有桃墟公羊作洮地屬濟南
郡左氏作瞀揚公羊作祝阿出東海合鄉縣西南經
魯國至高平河陸縣入泗魯西鄙衛地今魏郡內
黃縣東北有柯城武城魯邑今泰山南武城縣莒邑
頓丘縣南今名繁汙此衛地又近戚田邾邑高平
南平縣東北有漆鄉邾邑南平縣西北有閭丘亭
地缺晉地汲郡朝歌縣有雍榆城穀梁作雍渝
晉地在河東聞喜縣本邢地衛滅邢而為衛邑
公羊作陳儀齊地曹州乘氏縣有重丘故城鄭地
公羊作漷穀梁作鄗晉地公羊作大原穀梁云地

莒邑俱莒邑城陽平昌縣西南有防亭姑幕縣
東北有茲亭魯地魯地沛國蕭縣西有紅亭左
氏作城父苑魯地地缺公羊作侵羊
地缺公羊作屈銀即高唐燕別邑楚地在譙國城
父縣南衛地陳留長垣縣西南楚地許地
左氏作析曹邑穀梁作夢宋城內里名魯地
公羊作昌姦地河南鞏縣西南有黃亭郲鄏今河
南縣公羊云西周周邑楚地安豐縣南有鷄備亭
穀梁作雞甫即翟泉楚邑名晉地即黑壤
齊魯境上邑齊地濟南祝阿縣東有野井亭

曲棘宋地陳留外黃縣城中有曲棘里成孟氏邑[illegible]地
缺穀梁云某地成周今洛陽公羊云東周王猛自歸為西
周天下因謂成周為東周乾侯晉境內邑在魏郡斥丘縣
適歷晉地濫東海昌慮縣闞郝妻邑雉門公宮之南門
兩觀闕也拔地缺左氏作郊公羊作枝皐鼬鄭地即成皐
也繁昌縣東南有城皐亭公羊作浩油容城地缺柏舉楚
地公羊作伯莒穀梁作伯舉郢公穀作楚[illegible]衛地沙衛地
陽平元城縣東南有沙亭左氏作瑣公羊作沙澤曲濮衛
地瓦衛地東郡燕縣東北有瓦亭五氏晉地夾谷魯地漢
東海祝其縣有夾山左氏作祝其公穀作頰谷[illegible]

三邑皆汶陽田泰山博縣北有龜山陰田在其北郈叔孫
氏邑東平無鹽縣東南有郈鄉安甫齊地[illegible]季氏邑[illegible]齊
地成孟氏邑垂葭衛地左氏作郥高平鉅鹿縣西南有郥
亭公羊作垂瑕蛇淵囿地名比蒲魯地晉陽即太原別名
朝歌衛舊都檇李今吳郡嘉興縣南有檇李城公羊作醉
李牽衛地今魏郡黎陽縣東北有牽城公羊作堅洮曹地
莒父霄魯二邑名高寢宮名渠蒢宋地左氏作蘧挐公羊
作蘧蒢漆邾庶其邑邾東田漷水名沂西田沂水名句繹
邾地戚衛邑鐵衛地在戚城南左氏云丘名公羊作栗
啟陽魯邑今益都路沂州臨沂縣有故啓陽城公羊作開
陽西郛魯西郭亳社殷社公羊作蒲社穀梁作亳社亳國
也亳之社毗魯地公羊作比邾瑕任城亢父縣北有邾婁
城公羊作邾婁瑕柤地缺鄫今瑯琊繒縣舊鄫國[illegible]魯
地在東平剛縣北公羊作僤雍丘宋地屬陳留郡穀梁云
地艾陵齊地橐皋吳地在淮南逡遒縣東南穀梁云某地
邗吳地即發陽也今廣陵洨陵縣東南有發繇亭公羊作
運穀梁云某地嵒地缺音巖黃池陳留封丘縣南有黃亭
近濟水穀梁云某地西狩左氏云西狩于大野蓋大野在
魯西高平鉅野
縣東北大澤

春秋諸國地理圖

十六相四凶圖

宣公初年季文子逐莒僕引舜舉十六相去四凶為事君之大功

高陽氏 顓頊 有才子 八愷

齊聖廣淵明允篤誠

蒼舒 隤敳 檮戭 大臨

尨降 庭堅 仲容 叔達

高辛氏 帝嚳 有才子 八元

忠肅共懿宣慈惠和

伯奮 仲堪 叔獻 季仲

伯虎 仲熊 叔豹 季貍

氏	帝	子	名	罪狀
帝鴻氏	黃帝	有不才子	渾敦	掩義隱賊好行凶德醜類惡物頑嚚不友是與比周
少皥氏	金天	有不才子	窮奇	毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德
顓頊氏	高陽	有不才子	檮杌	不可教訓不知話言告之則頑舍之則嚚傲很明德以亂天常
縉雲氏	黃帝官名	有不才子	饕餮	貪于飲食冒于貨賄侵欲崇侈不可盈厭聚斂積實不知紀極不分孤寡不恤窮匱

五經圖卷八春秋下

五經圖目次

周禮上

五經圖卷九

河東楊恢基復斧訂正
武林沈之漣碧泉
中山尹正鼎燮公校閲
皐城汪 俆五宗
王 瞻又瞻編錄
潛川盧雲英夏子
男辰告秪襄重梓

周禮圖上

六卿圖

天官冢宰 冢宰 大宰 小宰 宰夫 宮正 宮伯 膳夫 庖人 內饔 外饔 亨人 甸師 獸人 獻人 鼈人 腊人 醫師 食醫 疾醫 瘍醫 獸醫 酒正 酒人 漿人 凌人 籩人 醢人 醯人 鹽人 冪人 宮人 掌舍 幕人 掌次 大府 王府 內府 外府 司會 司書 職內 職歲 職幣 司裘 掌皮 內宰 內小臣 閽人 寺人 內豎 九嬪 世婦 女御 女祝 女史 典婦功 典絲 典枲 內司服 縫人 染人 追師 屨人 夏采

地官司徒 大司徒 小司徒 鄉師 鄉老 鄉大夫 州長 黨正 族師 閭胥 比長 封人 鼓人 舞師 牧人 牛人 充人 載師 閭師 縣師 遺人 均人 師氏 保氏 司諫 司救 調人 媒氏 司市 質人 廛人 胥師

胥師 司虣 司稽 胥 肆長 泉府 司門 司關 掌節 遂人 遂師
遂大夫 縣正 鄙師 酇長 里宰 鄰長 旅師 稍人 委人 土均 草人
稻人 土訓 誦訓 山虞 林衡 川衡 澤虞 迹人 丱人 角人 羽人
掌葛 掌染草 掌炭 掌荼 掌蜃 囿人 場人 廩人 舍人 倉人 司祿
司稼 舂人 饎人 槀人

春官宗伯 大宗伯 小宗伯 肆師 鬱人 鬯人 雞人 司尊彝 司几筵 天府
典瑞 典命 司服 典祀 守祧 世婦 內宗 外宗 冢人 墓大夫 職喪
大司樂 樂師 大胥 小胥 大師 小師 瞽矇 眡瞭 典同 磬師 鍾師
笙師 鎛師 韎師 旄人 籥師 籥章 鞮鞻氏 典庸器 司干 太卜 卜師
卜人 龜人 菙氏 占人 簭人 占夢 眡祲 大祝 小祝 喪祝 甸祝
詛祝 司巫 男巫 女巫 大史 小史 馮相氏 保章氏 內史 外史 御史
巾車 典路 車僕 司常 都宗人 家宗人

夏官司馬 大司馬 小司馬 軍司馬 輿司馬 行司馬 司勳 馬質 量人 小子
羊人 司爟 掌固 司險 掌疆 候人 環人 挈壺氏 射人 服不氏 射鳥氏
羅氏 掌畜 司士 諸子 司右 虎賁氏 旅賁氏 節服氏 方相氏 大僕 小臣
祭僕 御僕 隸僕 弁師 司甲 司兵 司戈盾 司弓矢 繕人 槀人 戎右
齊右 道右 大馭 戎僕 齊僕 道僕 田僕 馭夫 校人 趣馬 巫馬
牧師 廋人 圉師 圉人 職方氏 土方氏 懷方氏 合方氏 訓方氏 形方氏 山師
川師 邍師 匡人 撢人 都司馬

秋官司寇 大司寇 小司寇 士師 鄉士 遂士 縣士 方士 訝士 朝士

司民 司刑 司刺 司約 司盟 職金 司厲 犬人 司圜 掌囚 掌戮
司隸 罪隸 蠻隸 閩隸 夷隸 貉隸 布憲 禁殺戮 禁暴氏 野廬氏 蜡氏
雍氏 萍氏 司寤氏 司烜氏 條狼氏 脩閭氏 冥氏 庶氏 穴氏 翨氏 柞氏
薙氏 硩蔟氏 翦氏 赤犮氏 蟈氏 壺涿氏 庭氏 銜枚氏 伊耆氏 大行人 小行人
司儀 行夫 環人 象胥 掌客 掌訝 掌交 掌察 掌貨賄 朝大夫 都則
都士 家士

冬官考工記 輪人 輿人 輈人 築氏 冶氏 桃氏 鳧氏 㮚氏 段氏
函人 鮑人 韗人 韋氏 裘氏 鍾氏 筐人 㡛氏 玉人 楖人 雕人
磬人 矢人 陶人 旊人 梓人 廬人 匠人 車人 弓人

漢景帝時河間獻王得左禮一獻之初獻王開獻書之路時有李氏獻周官五篇失事官一篇乃求以千金不得取考工記補之 補注

朝位寢廟社稷圖

太宰掌治圖
六典佐王
治邦國
八法治官府
八則治都鄙
八柄詔王馭羣臣
八統詔王馭萬民
制國用
九職任萬民
九賦斂財賄
九式節財用
九貢致邦用
繫民心
九兩繫
邦國民
五經圖
卷九 周禮上
四
司徒掌教圖
安
土圭建國
本俗安民
庶
富
荒政聚民
保息養民
職事登民
土會辨物生
土宜辨名物
土均作民職
教
十二教教萬民
鄉三物教萬民
防
八刑糾萬民
禮樂防萬民

宗伯掌禮圖
吉
凶
賓
軍
嘉
以九儀正邦國之位
以玉作六瑞等邦國
以禽作六摯等諸臣
以玉作六器禮天地四方
以中禮防陰德
以和樂防陽德
禮莫大於分
禮莫重於祭
禮樂合天地之化
制度以成故大
宗伯兼掌樂
極禮樂之情爲至
故言合天地之化
五經圖
卷九 周禮上
五
司馬掌政圖
制
外
制畿封國正
設儀辨位等
進賢興功作
建牧立監維
制軍詰禁糾
施貢分職任
簡稽鄉民用
均守平則安
比小事大和
邦國
備
內
春教振旅
夏教茇舍
秋教治兵
冬教大閱
大合軍戎之
不得已增之
眚之
伐之
削之
侵之
正之
杜之
滅之
伐有罪
救無辜

王畿千里為方百里者百百里為一同積百同九百萬夫之地有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又有一易再易上中下之地以相通外定受田三百萬夫也自邦中以至邦都每邊相距五百里六鄉六遂家邑公邑小都大都之田盡在此矣

天子之國方千里曰王畿自畿之外曰侯甸男采衛蠻夷鎮蕃皆以五百里言之每邊四千五百里四面相距一萬里大司馬稱為九畿職方氏稱為九服謂之畿責以共王稅貢為職謂之服責以服事天子為職畿之與服名異制同

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經緯之涂皆容九軌軌謂轍廣也乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺九軌七十二尺每涂計廣七十二步男由右女由左車由中東西緯南北經王宮居中經

王都鄉遂采地圖

三公王親子弟各受百里餘為公邑王使下大夫治之

卿及王次親子弟各受五十里餘為公邑下大夫治之

大夫及王疏親子弟各受二十五里餘為公邑大夫治之

六遂七萬五千家受十五萬夫田餘為公邑中大夫治之

六鄉七萬五千家受田外餘為宅士賈官半賞牧田

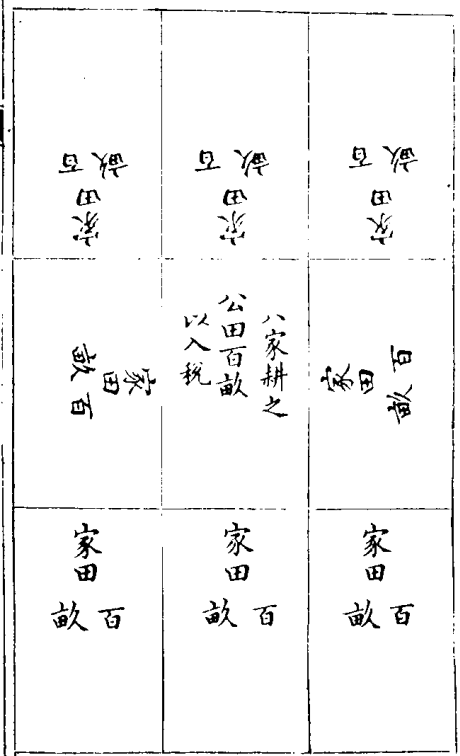
六鄉即四郊之地四萬井三十六萬夫出四郊之賦

六遂即邦甸之地十二萬井一百八萬夫出邦甸之賦

家削二十萬井一百八十萬夫出家削之賦

邦縣二十八萬井二百五十二萬夫出邦縣之賦

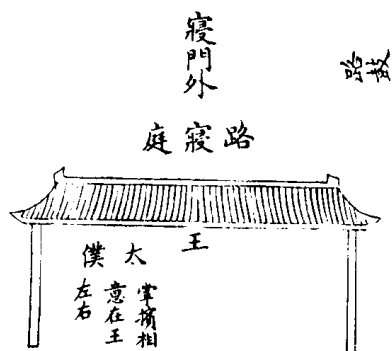
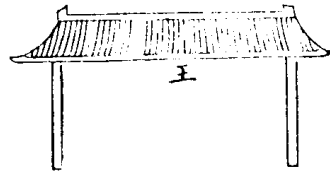
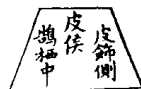
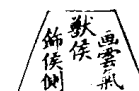
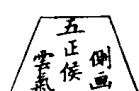
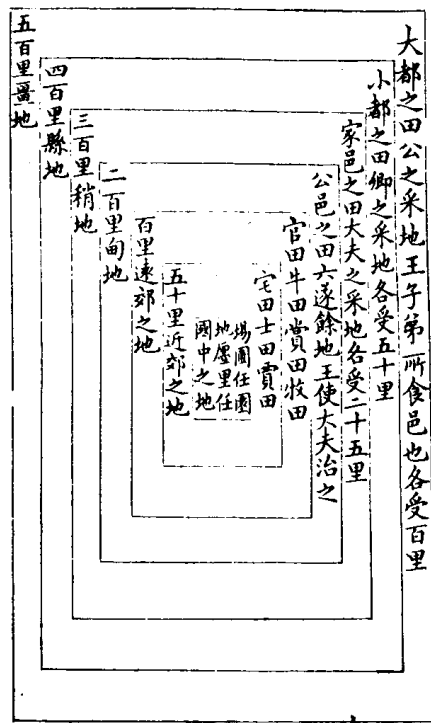
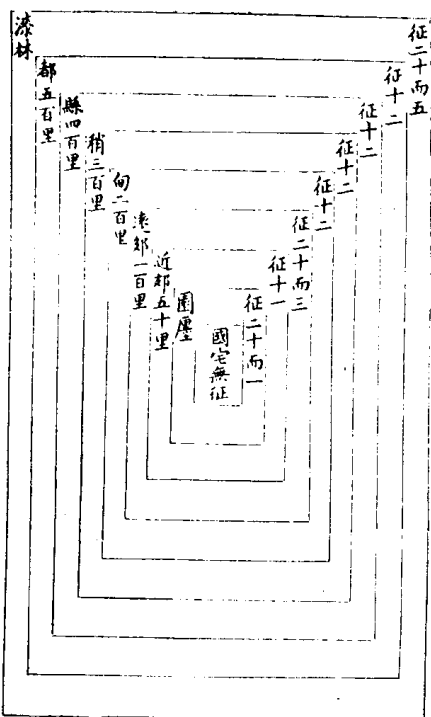
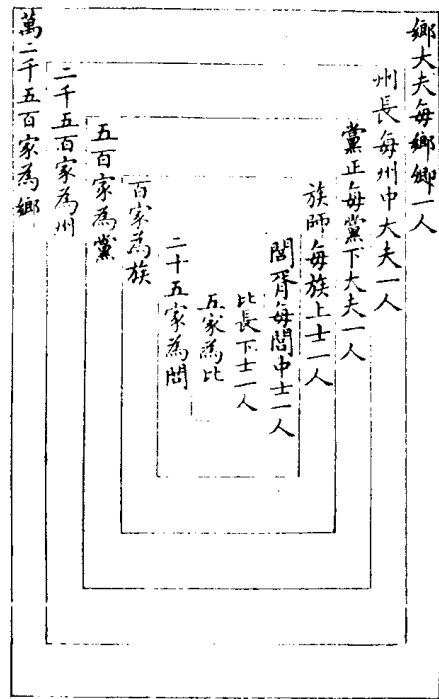
邦都三十六萬井三百二十四萬夫出邦都之賦

井田之法圖

詩云雨我公田遂及我私孟子曰方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也所為井田者在鄉遂有之而曰鄉田同井舉鄉則遂可見自一里之井積而至四井之邑四邑之丘四丘之甸旁加一里則方十里為一成百井九百夫之田也自四甸之縣積而至四縣之都四都方八十里旁加十里則方百里為一同萬井九萬夫之田也自茲以往以開方法計之可準此而積也

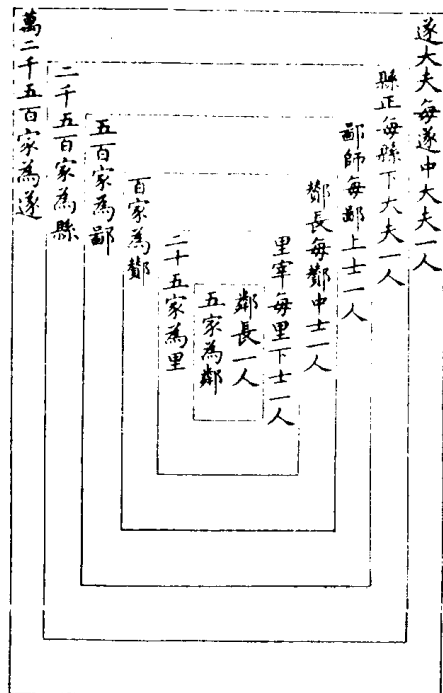
井邑丘甸縣都圖

凡一井九夫四井為邑方二里四邑為丘方四里四丘為甸方八里旁加一里則方十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田税三十六井三百二十四夫治洫四甸為縣方二十里四縣為都方四十里四都方八十里旁加十里則方百里為一同積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田税二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同

治朝圖

燕朝圖

燕朝圖宗人之嘉事太僕前正位而退入亦如之王不視朝則辟於三公孤卿

外朝圖
五經圖
卷九 周禮上
十二
庫門外
王
朝士掌外朝之法帥其屬而以鞭呼趨且辟禁慢朝錯立族談者
小司寇掌外朝之政致萬民而詢焉擯以叙進而問焉
大射圖
凡射先燕射後射於射宮
將有郊廟之事以射選諸侯貢士可以與祭者
王
南鄉
無問尊卑人皆四矢
梓人張皮侯棲鵠
大司馬合六耦
射人辨步張三侯
車僕共三乏
大司樂王出入奏王夏
大師帥瞽歌射節
笙師共鍾笙樂
太史數射中
司常共獲旌
天子三侯
諸侯二侯
卿大夫一侯
士不大射未入仕
皮侯
飾側
鵠棲中

燕射圖
五經圖
卷九 周禮上
十三
凡射先燕射後射於路寢庭
燕射勞使臣而射與群臣飲而射息老物而射
王
南鄉
三公
孤卿
梓人張獸侯
射人共弓矢并夾
繕人詔射贊弓矢
大僕王射贊弓矢
小臣凡射掌事
樂師帥射夫以弓矢舞
凡畫侯以丹為質周尚赤也
畫虎豹取君臣之相配畫麋鹿取君臣之相養
獸侯
畫雲氣飾侯側
賓射圖
凡射先燕射後射於王朝
賓射之禮待諸侯之朝五采侯象文德以來遠人故曰遠國屬
王
南鄉
三公
孤卿大夫
諸侯
梓人張采侯
服不氏贊張侯
繕人詔射贊弓矢
鎛師鼓金奏樂
大師歌射節
司常共獲旌
服不氏居乏待獲
九十弓侯中丈八尺七十弓侯中丈四尺五十弓侯中丈
王六耦射三侯諸侯四耦射二侯卿大夫三耦射一侯士三耦射一侯
五正侯
畫雲氣側

廛民居之區域也里居也王國之地則以廛里任之場以蓺禾黍圃以植果蓏樊圃謂之園圃地則以場圃任之宅田即五畝之宅二畝半在田者士田仕者所受之圭田賈田則賈人有事官府者近郊之地有此三等五十里為近郊官田庶人在官之所受牛田牛人之田牧養公家之牛者賞田賞賜之田牧田牧六畜之田遠郊之地有此四等百里為遠郊也自甸之外以至畺地有公邑有家邑有御之采地有公之采地有王子弟所食之邑皆任土之所宜以制賦也

王城之中國宅無征凡朝廷官府公廨之地皆無稅也園圃所償宴者賴之廛里所受民以為居皆無五穀之利故二十分而取其一分皆薄其征也五十里近郊其民役使頻故輕稅十取一優之比園廛較重矣遠郊其民不若近郊之頻故二十取三比近郊又重矣至於甸稍縣都在遠郊外其民役使又不若遠郊之頻故十取二比遠郊抑又重矣唯漆林之征二十分而取其五者懼民趨末作侈於器用重其征所以抑之也

凡起軍毋過家一人比出五人閭出二十五人族出百人黨出五百人州出二千五百人鄉出一萬二千五百人天子六鄉之兵七萬五千人為正軍六鄉之地積計四同四萬井三十六萬夫凡出軍之法先六鄉次六遂賦猶不止乃徵兵公邑與三等采地猶不止乃徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍出於諸侯鄉遂賦猶不止則諸侯有遍境出之法助

六遂之法

遂大夫每遂中大夫一人
縣正每縣下大夫一人
鄙師每鄙上士一人
酇長每酇中士一人
里宰每里下士一人
鄰長一人
萬二千五百家為遂
二千五百家為縣
五百家為鄙
百家為酇
二十五家為里
五家為鄰

遂與鄉同制遂官降鄉一等以其掌治邦野故也凡起軍六家一人自鄰里酇啚以至縣遂出一萬二千五百人六遂共出七萬五千人故謂之副倅十二同之地十二萬井一百八萬家也遂之餘夫受地宜矣鄉之餘夫無地可受亦出耕於遂地之中士工商之家五口當農夫一人各受一夫田所謂半農夫是也其身得祿入以事官其子不免農亦不免役

理財之官
宰夫 秉財之出入
太宰 致國用
小宰 執九式之貳
太府 受貨賄之入
外府 掌邦布入以待邦用
玉府 掌王金玉玩好
內府 掌受貨賄以待邦大用
職內 掌財入數
職幣 掌邦財用之幣 振掌事之餘財
職歲 掌財出數
司書 掌書 周知入出百物
司會 掌會計
五經圖
卷九 周禮上
十八
理財之法
生財 九職
斂財 九賦
致財 九貢
用財 九式
餘財 九貢之餘 以供玩好之用

出入要會圖
宰夫
內史
太宰 司會
司書
司士
天官
地官
春官
夏官
秋官
冬官
五經圖
卷九 周禮上
十九
廢置誅賞圖
王宮
宮宿
府官
司書
司會
太宰
小宰
宰夫

刑法圖

大司寇

天府 登中　邦成 斷庶民之獄訟　邦典 定諸侯之獄訟　邦法 斷卿大夫之獄訟　象魏 縣法

刑法

五典　五刑　五禁　五戒　八辟　三刺　三宥　三赦

禁獄訟

兩造 入束矢 然後聽　兩劑 入鈞金 然後聽

嘉石 平民　肺石 達民　圜土 教民　外朝 詢民

典刑之官

掌囚　職金　司刑　朝士　方士　遂士　士師　大司寇　小司寇　鄉士　縣士　訝士　司民　司刺　司圜　掌戮

斷獄弊訟之期

鄉士 掌鄉獄 旬職聽 於朝　遂士 掌遂獄 二旬職聽 於朝　縣士 掌縣獄 三旬職聽 於朝　方士 掌都家 三月上 獄訟　訝士 掌四方 有獄 往成之

司寇聽之

士師 受中

協日刑殺各於其地

役法圖

王宮

大事作宮眾

國 國事　行 巡行　徵 召役　王軍 起軍　師 師旅　田 田獵　封 封國　國土 土築　邦 喪事　隸 五隸　徒 民徒

六鄉役

征 征斂　行 巡行　追 追寇　胥 伺捕　田 田獵

六遂役

野 田野　政 征斂　遂 六遂　田 田獵　行 巡行

甸稍縣都役

徒役　外內　饔事

田役　行役

師役　均其役　制國　侯國　王　封役

賓興賢能圖

大司徒

掌教

以鄉三物教萬民而賓興之

六樂 防情　六藝 禮樂 射御 書數　六德 知仁 聖義 中和　六行 孝友 睦婣 任卹　五禮 防偽

羣吏　鄉老　鄉大夫

三年大比以禮賓興獻賢能之書

六鄉歲時考察法

州長

正月屬州民讀法攷德道行藝三年大比攷州里以贊鄉大夫廢興

黨正

正歲屬民讀法書其德行道藝

族師

月吉屬民讀法書其孝弟睦婣有學者

閭胥

既比則讀法書其敬敏任卹者

六遂三歲大比興甿

一說鄉主教其事詳遂主畊其事略故遂止于興甿一說興甿即興賢能也閭族黨師之教即里都鄙縣之教也

教養國子圖

大司樂

師氏 三德 三行　保氏 六藝 六儀

樂舞 雲門 大卷 大咸 大磬 大夏 大濩 大武　樂語 興道 諷誦 言語　樂德 中和 祗庸 孝友

大胥 掌合采合舞頒學合聲正舞位　籥師 掌教國子舞羽歙籥　樂師 掌國學政以教小舞　大師 教六詩以六德為本以律為音

小胥 警撻其怠慢

掌學士之徵令而比之巡舞列而撻其怠慢者

諸子 升黜其能否

事國習子存軍遊倅旅使之而修德典學道學春合諸學在秋合宿諸射衛以攷而其藝亦而進退之教

都司馬

掌都之士庶子及眾庶車馬兵甲之戒令以國法掌政學政者徵成紀也學使為學也

宮正

掌王宮[illegible]府國有故則令宿衛會其什伍而教之道藝注引文王世子以國子同王宮之宮有宿衛事

軍旅之法

六鄉 六軍 爲正 次國 二軍 二鄉 二遂

軍將 上大夫 師帥 中大夫 旅帥 下大夫 卒長 上士 兩司馬 中士 伍長 公司馬

王 六軍 大司馬掌六軍之命 爲將 大國 三軍 三鄉 三遂

鄉 各萬二千五百人 遂 各州 二千五百人 爲師 各黨 五百人 爲旅 各族 百人 爲卒 各閭 二十五人 爲兩 各比 五人 爲伍

軍 縣 師 鄙 旅 酇 卒 里

六遂 六軍 爲副 小國 一軍 一鄉 一遂

軍 六軍乘 師 三師 車百乘 旅 三旅 車十乘 卒 三卒 車四乘 每乘步卒三人甲士七十二人比閭鄰里不足乘之數

馬政之法

五經圖 卷九 周禮上 二三

家 四閑 馬二種 田 駑
天子 十有二閑 馬六種 種戎 齊道 田 駑
邦國 六閑 馬四種 齊 道 田 駑

每種 馬計四百三十二 五種計合二千一百六十 駑馬三之 爲四百三十二 九百六十

馬之名
馬 六尺以上
龍 八尺以上
騋 七尺以上

養馬之官
乘 四匹 圉師
皁 十二匹 趣馬
繫 三十六匹 馭夫
廄 二百十六匹 僕夫
校 一千二百九十六匹 校人

祭馬
春 祭馬祖
夏 祭先牧
秋 祭馬社
冬 祭馬步

馬政之畜
校人 掌王馬之政 辨六馬之屬
趣馬 齊飲食 辨四時之居治
巫馬 養疾馬而乘治之 相醫而藥攻馬疾
牧師 掌牧地 孟春焚牧 中春通淫
庾人 掌馬 佚特 教駣 攻駒
圉師 春除蓐 釁廄 始牧 夏庌馬 冬獻
圉人 掌養馬之事 以役圉師

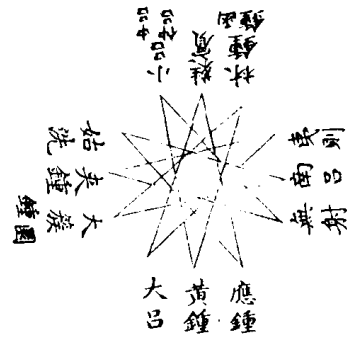
圜丘樂圖

圜鍾震位萬物生東天道好生取為宫宫生徵徵生商商金氣主殺不用商生羽羽生角而又黄鍾大蔟姑洗取律吕之相生此致神之樂也至祀樂取三才之位自子而起子為天位丑為天位之合故奏黄鍾必歌大吕也

方丘樂圖

函鍾未坤位二陰生萬物哉於坤取為宫宫生徵徵生商商主殺不用商生羽羽生角而又大蔟姑洗南吕取律吕之相生此致神之樂也至于祀樂大蔟為地之位而屬乎寅應鍾居亥而寅亥為之合故奏大蔟必歌應鍾也

宗廟樂圖

黄鍾子位一陽生物本乎天人本乎祖取為宫宫生徵徵生商商金氣主殺不用商生羽羽生角大吕太蔟應鍾取律吕相合黄鍾之子應鍾之亥為生死之終始此致人鬼樂也至於祀樂祭先妣夷則小吕為巳申之合祭先祖無射夾鍾為卯戌之合也

律吕相生圖

黄鍾生林鍾林鍾生大蔟大蔟生南吕南吕生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大吕大吕生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生中吕中吕生黄鍾凡辟律合陽吕合陰皆銅管拇相生黄鍾為首九寸因而三分上主為陽益一分下生為陰去一分子午中分東為上生西為下生皆八八數之盡中吕

王公侯卿士冕服圖

大裘

司服祀昊天上帝及五帝服大裘而冕黑羔裘也其冕無旒元衣纁裳

衮冕

司服享先王則衮冕制廣八寸長尺六寸前後共二十四旒每旒各十二玉

鷩冕

司服云享先公饗射則鷩冕鷩雉名衣三章裳四章前後十八旒

毳冕

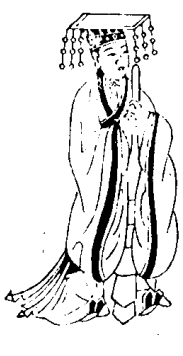
司服云祀四望山川則毳冕衣二章裳三章前後十四旒

絺冕

司服祭社稷五祀則絺冕衣一章裳二章前後十旒

元冕

司服祭羣小祀元冕衣無章裳一章前後六旒

韋弁

司服凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣而表裳

皮弁

司服云眂朝皮弁服白鹿皮為冠也

冠弁

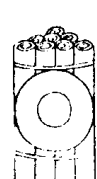
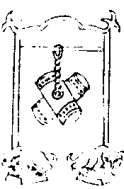
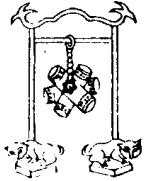
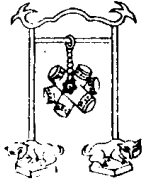
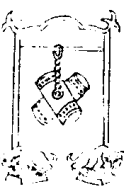
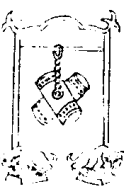
司服云凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌冠也一曰元端

元端

司服其齊服有元端素端按玉藻天子元端朝日於東門之外卒食元端而居

爵弁

爵弁制如冕無旒為異周禮有韋弁無爵弁禮記有爵弁無韋弁一事也

燕服

天子燕服為諸侯朝服玉藻云朝服以日視朝于內朝

孤絺冕

司服云孤之服自絺冕而下王之大夫諸侯之孤六服之

公衮冕

司服云公之服自衮冕而下朝聘天子及助祭之服

侯伯鷩冕

司服云侯伯之服自鷩冕而下王之三公六服之

卿大夫元冕

司服云卿大夫服自元冕而下諸侯之卿大夫六服之

子男毳冕

司服云子男之服自毳冕而下王之孤卿亦服之

士皮弁

司服云士之服自皮弁而下

后服制圖

褘衣（六作翬）

褘衣色玄刻繒爲翬后從王祭先王之服

揄狄

揄狄色青刻繒爲狄后從王祭先公之服

闕狄

闕狄色赤刻繒爲翟后從王祭羣小祀之服

鞠衣

鞠衣后告桑之服也色如鞠塵象桑葉始生

綠衣

綠衣色黑后進御見王之服

展衣

展衣色白后以禮見王及賓客之服

六幣圖

五經圖　卷十　周禮下　七

圭以馬

二王後享天子用圭故合圭以馬取特達之意

琮以錦

侯伯享天子用琮故合琮以錦享夫人亦用焉

琥以繡

子男享天子用琥故合琥以繡琥象陰之效法以繡合之

璋以皮

二王後享天子用璋故合璋以皮示服猛也

璧以帛

侯伯享天子用璧故合璧以帛來帛加璧謂庭實也

璜以黼

子男享天子用璜故合璜以黼璜北方所用以黼合之

六節圖

虎節

以金為節鑄以虎形使山國用之

龍節

以金為節鑄龍形澤國用之

管節

以竹為節公卿大夫乘地之吏用於都鄙

人節

以金為節鑄以人形使土國用

符節

以竹為節用於門關取符而合之意

旌節

以竹為節道路用之取折而表之意

鼓制圖

五經圖　卷十　周禮下　八

靁鼓

鼓人以靁鼓鼓神祀八面鼓也神祀祀天神也

路鼓

鼓人以路鼓鼓鬼享四面鼓也鬼享享宗廟也

鼛鼓

鼓人以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺

靈鼓

鼓人以靈鼓鼓社祭六面鼓也社祭祭地祇也

鼖鼓

鼓人以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖長八尺面四尺

晉鼓

鼓人以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸

鼜鼓

鼓人凡軍旅夜鼓鼜鼜夜戒守鼓也沈約宋書長丈二尺曰鼜鼓

鼗鼓

小師掌教鼓鼗瞽矇掌播鼗眡瞭掌凡樂事播鼗制如鼓而小持其柄搖之

朄鼓

大師大祭祀下管播樂器令奏鼓朄小師小祭祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓朄鄭司農云朄小鼓名詩曰應田縣鼓先儒以田為朄朄小鼓應鞞也大射有朔鞞應鞞鄭氏以應與朄及朔為三鼓

提鼓

大司馬春振旅師帥執提馬上鼓有曲木柄可提而擊也

建鼓

大僕建路鼓於大寢之門外建猶樹也以木貫而樹之

九旗制圖

太常
司常日月為常巾車玉輅建太常十二斿畫三辰升龍降龍弧矢設崇牙

旂
司常交龍為旂諸侯建旂巾車金路建大旂以賓同姓以封上公九斿侯伯七子男五

旐
司常龜蛇為旐縣鄙建旐考工記龜蛇四斿以象營室

旜
司常通帛為旜孤卿建旜注曰謂大赤從周正色無飾 巾車象路建大赤以朝異姓以封

物
司常雜帛為物大夫士建物注曰以帛素飾其側商之正色巾車革路建大白以即戎以封四衛

旗
司常熊虎為旗師都建旗考工記熊旗六斿以象伐

旟
司常鳥隼為旟州里建旟考工記曰鳥旟七斿以象鶉火畫朱雀與隼

旞
司常全羽為旞道車載旞注曰道車象路也王以朝夕燕出入

旌
司常析羽為旌斿車載旌斿車木路也王以田以鄙全羽析羽皆五綵繫之于上

五經圖 卷十 周禮下 九

圭璧璋瓚繅藉制圖

大圭
大圭長三尺杼上終葵首天子服之

冒圭
天子執冒圭四寸以朝諸侯

鎮圭
鎮圭以四鎮山為瑑飾故以鎮為名

桓圭
命圭九寸曰桓圭公守之

信圭
信圭像以人形為瑑直為信耳

躬圭
躬圭像以人形為瑑飾為躬耳

大璋
大璋七寸天子以巡守諸侯以聘女

駔琮
以組繫琮因名之天子宗后以為權

大琮
十有二寸射四寸厚寸為內鎮宗后守之

穀璧
瑑穀稼之形為飾五寸子執之

蒲璧
瑑蒲草之形為飾五寸男執之

穀圭
穀圭七寸天子以聘女其飾若粟文

五經圖 卷十 周禮下 十

五經圖
卷十
周禮下
十一
琬圭
琬圭九寸以治德以結好琬猶圓也
兩圭有邸
典瑞兩圭有邸以祀地旅四望玉人兩圭五寸有邸
琰圭
琰圭九寸判規以除慝以易行
圭璧
以祀日月星辰璧六寸璧上琢出一圭長五寸
牙璋
牙璋以起軍旅瑑以為牙
四圭有邸
典瑞四圭有邸以祀天旅上帝玉人四圭尺有二寸
蒼璧
蒼璧禮天徑九寸好三寸兩邊各三寸
赤璋
赤璋禮南方半圭曰璋
黃琮
黃琮禮地刻出一寸六分長八寸厚寸
白琥
白琥禮西方長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸
青圭
青圭禮東方圭九寸厚寸博三寸剡上各一寸半
元璜
元璜禮北方半璧曰璜

五經圖
卷十
周禮下
十二
璋邸射
以祀山川以造贈賓客半圭曰璋從下自邸斲上邪郤之曰射邸
璧羨
璧羨度尺好三寸以為度羨徑也好孔也
圭瓚
祼圭有瓚如槃大五升口徑八寸深二寸
邊璋
邊璋七寸制如大璋祼小山川
中璋瓚
中璋九寸制如大璋祼中山川
圭玉繅
繅有五采文所以薦玉木為中幹韋衣
諸侯繅藉
諸侯三采三就三就三匝也
蒲穀繅藉
子男朱綠二采再就藻水草之文
方明
方明木也方四尺設六色以首玉也
瑑璧琮
瑑璧琮八寸以頫聘
大璋瓚
大璋九寸射四寸厚寸中鼻寸
瑑圭璋
瑑圭璋八寸以頫聘

射侯制圖

虎侯
以虎皮飾侯側其鵠亦本皮王大射賓射用之侯道九十弓

熊侯
以熊皮飾侯側無以方制其鵠王大射賓射用之侯道七十弓

麋侯
以麋皮飾侯側制鵠卿大夫大射侯道五十弓

大侯
畿內諸侯將祭先祖所射之侯侯道九十弓

糝侯
畿內卿大夫助祭所射之侯豹鵠鹿飾侯道七十弓

五經圖 卷十 周禮下 十三

豹侯
以豹皮飾侯側無以方制其鵠王大射賓射用之侯道五十弓

熊侯
畿內諸侯大射以熊皮飾侯側制其鵠侯道七十弓

豻侯
畿內士助祭所射之侯豻皮飾鵠侯道五十弓

五正侯
王賓射五正侯九十弓三分其侯正居一焉

三正侯
諸侯賓射三正侯七十弓三分其侯正居一焉

二正侯
卿大夫賓射二正侯五十弓三分其侯正居一焉

獸侯麋首
諸侯從王燕射鵠畫麋首側雲氣道五十弓

獸侯熊首
王息燕之侯畫熊首中鵠側雲氣道五十弓

五經圖 卷十 周禮下 十四

兕中
大夫鄉射於庠則用兕中

皮樹中
國君燕射皮樹獸為中盛算待射時取之

鹿中
士射于榭用鹿中榭州序也

獸侯豹首
卿大夫從王燕射布豹首為鵠側雲氣道五十弓

獸侯麋豕首
王燕射士射鹿豕布矢雲氣飾側道五十弓

虎中
諸侯與鄰國射於境則用虎中

閭中
諸侯立太學於郊君行大射則閭中

乏
待獲者之屏又曰容故曰三獲三容皮為之

獲旌
獲者則持旌服不氏唱之

墨車制圖

服車五乘今圖大夫墨車制則孤夏篆御夏縵士棧車庶人役車可類推矣

巾車玉路制圖

天子五路飾異制同今圖玉路其外金木象革可以類推

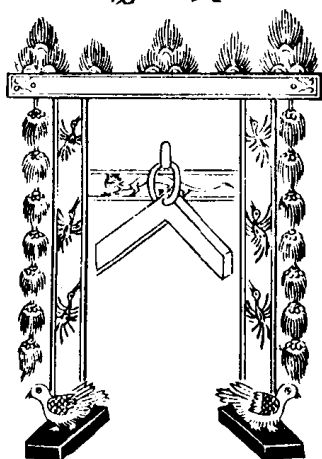
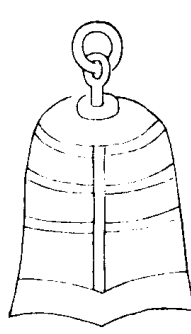
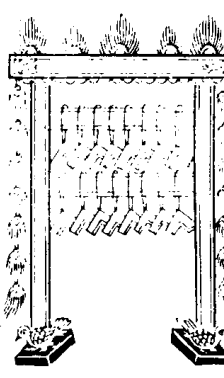
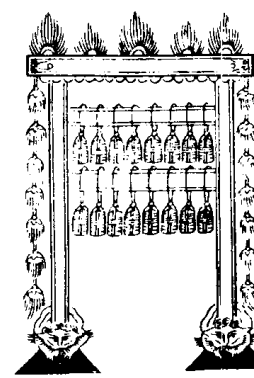
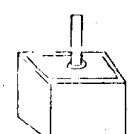
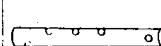
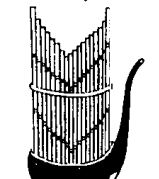
厭翟車制圖

王后五路今圖厭翟之制其外重翟安車翟車輦車制可見矣

樂器制圖

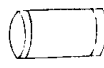
大鐘

大鐘特縣鐘也 典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書尔雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也 補注

大磬

大磬特縣磬也 考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面小大長短雖殊其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸餘推此可知 補注

編鐘 編磬

編鐘十六枚在一筍虡○鍾師掌金奏○編磬十六枚在一筍虡○眡瞭掌擊頌磬笙磬○磬在東方曰笙在西方曰頌○磬師掌教擊磬擊編鍾○凡縣編鍾磬半為堵全為肆十六枚在一筍虡曰堵鍾一堵磬一堵曰肆 增注

鎛

鎛師掌金奏之鼓祭祀鼓其金奏之樂國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鎛大鈞有鎛無鍾細必和之以大大必和之以細鎛小鍾耳韋昭杜預皆以鎛為小鍾惟鄭康成曰鎛如鍾 增圖

琴

大司樂有雲和空桑龍門之琴瑟廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦文王武王加二絃

瑟

庖犧氏作瑟五十弦黄帝破為二十五弦舊圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸

笙

笙長四尺大者十九簧小者十三簧爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和

竽

笙師掌教龡竽笙韓非曰竽者五聲之長竽長四尺二寸三十六簧長四尺二寸竹為之形參差如鳥翼

簫

小師掌教簫管比竹為之其狀鳳翼其聲鳳鳴爾雅曰大曰言小曰筊言二十三管長四尺筊十六管長尺二寸

篴

笙師掌教篴杜子春云竹篴五孔篴一作笛

龠

笙師掌教龠龠如篴三孔

柷

小師掌教播鼗柷敔○柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊

篪

笙師掌教龡篪篪以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔

敔

敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之書曰合止柷敔

塤

笙師掌教塤眡瞭掌播塤○鋭上平底大者如鵝子小者如雞子大小不同而同於六孔

牘

笙師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺

五經圖
卷十
周禮下
二十
舞制圖
應
雅
柎
兵舞
帗舞
羽舞
土鼓
管
皇舞
旄舞
人舞
金聲圖
五經圖
卷十
周禮下
二一
六尊圖
錞
鐲
鐃
獻尊
象尊
著尊
鐸
鈴
木鐸
壺尊
大尊
山尊

六彝圖

雞彝
春祠夏禴祼用雞彝鳥彝刻而畫之為雞鳳皇之形著于尊上受三升盛明水

鳥彝
制度容受一同雞彝用盛鬱鬯鳥即謂畫鳳皇形于尊上鳴鳥謂之鳳皇故也

斝彝
斝彝盛明水斝讀稼謂畫禾稼于尊因為尊名彝與舟並漆赤中局足亦畫禾

黃彝
秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟盛鬱鬯黃目者以黃金為目亦舟并以金漆

虎彝
追享朝享祼用虎彝蜼彝虎彝盛明水彝舟並漆赤中局足亦漆及畫虎為飾

蜼彝
蜼彝盛鬱鬯蜼似獮猴而大黃黑色尾長數尺末有岐鼻向上雨即以尾塞鼻

五經圖　卷十　周禮下　二二

禮器圖

籩
籩以竹為之口以滕緣形如豆亦受四升

豆
豆高尺口圓徑各尺二寸漆赤中畫飾不同

簠
外方內圓曰簠漆赤中稻粱器

簋
內方外圓曰簋足高二寸漆赤中盛黍稷

鼎
鼎有牛羊豕三鼎皆以銅為之三足有鉉

俎
俎二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端中黑

玉爵
玉爵受一升口徑四寸底二寸上下徑二寸二分

觵
罰爵也觵亦作觥以兕角為之

脩
廟用脩讀曰卣卣中尊謂獻讀作犧象之屬

大罍
祭祀社稷用大罍即瓦罍也取質略之意

瓢齋
禜門用瓢齋禜祭名門國門取甘瓠割去柢以為尊

蜃
山川四方用蜃漆尊畫為蜃形蚌曰含漿尊之象也容五斗

五經圖　卷十　周禮下　二三

槩
祼用槩黑漆為尊以朱絡腹形制容受如蜃尊

罍
形似壺大者一斛刻木為之畫為山雲之形

散
漆尊無飾曰散謡事用散謡磔牲體者形制容受同

彝舟
尊下臺若今承槃外漆朱中足隨舟刻畫

龍勺
柄長二尺四寸受五升為龍頭

觚
觚以銅為之尚人有木觚梓人曰三升曰觚獻以爵酬以觚

敦

敦簠屬也所以實黍稷周官王府若合諸侯則共珠盤玉敦蓋金敦而玉飾

簠

簠以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸實勺觶角柶

量

量改煎金錫為之深尺内方尺而圜其外其實一鬴六斗四升

盤

盤以木為之珠飾盛血合諸侯以歃也

甀

甀盛醯醢高一尺受三斛醢人云王舉供醢五十甀醢五十甀

庾

庾實二㲉厚半寸脣寸用量物瓬土為之

鬲

鬲鼎屬實五㲉厚半寸脣寸瓬土為之用烹飪

鬴

四升曰豆四豆曰區四區曰鬴釜之異名

甑

甑用之以蒸者也瓬土為之實二鬴厚半寸脣寸有底而七穿所以通火氣也

鉶

如鼎而小謂陪鼎羞鼎範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用為和羹

甗

實二鬴厚半寸脣寸瓬土為之曰無底甑

盆

盆實二鬴厚半寸脣寸用以盛物瓬土為之

壺

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵者壺漆赤中有畫飾

案

案者按而安也玉飾之取其以德安之〻意勞諸侯則純九大夫則純五二王後十有二

畫布巾

畫五色雲氣冪六彝二尺二寸之幅而圓祭宗廟尚文也

筥

圓曰筥受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米

柶

醴有柶用角為之鉶有柶用木為之柶長一尺欈博三寸

疏布巾

疏布巾冪八尊二尺二寸祭天地用之尚質也

籔

十斗曰斛十六斛曰籔竹為之

罕

罕以玉為之其制如玉爵

權 斤

十二銖倍之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石

升斗

十合曰升十升曰斗以木為之

五経圖卷十周禮下

五經圖目次

禮記上

禮記下

五経圖卷十一

河東楊恢基復斧訂正

武林沈之漣碧泉

中山尹正鼎爽公校閲

阜城汪鉞五宗

王鴟又鴟編錄

潛川盧雲英夏子

男辰告秖裹重梓

禮記圖上

四十九篇數

曲禮上 曲禮下 檀弓上 檀弓下 王制 月令

曾子問 文王世子 禮運 禮器 郊特牲 內則

玉藻 明堂位 喪服小記 大傳 少儀 學記

樂記 雜記上 雜記下 喪大記 祭法 祭義

祭統 經解 哀公問 仲尼燕居 孔子閒居 坊記

中庸 表記 緇衣 奔喪 問喪 服問 間傳

三年問 深衣 投壺 儒行 大學 冠義 昏義

鄉飲酒義 射義 燕義 聘義 喪服四制

五等禮文圖

	天子	諸侯	卿大夫	士	庶人
摯	鬯	圭	鴈	雉	鶩
服	龍袞	黼	黻	元衣	
元冠	朱組纓	丹組纓		綦組纓	
笏	球玉	象	魚須文竹	竹本象	
韠	朱	朱	素	爵韋	
	直	前方後方	前方後挫角	前後正	
佩	白玉元組綬	山元玉朱組綬	水蒼玉純組綬	瓀玟縕組綬	
		世子瑜玉綦組綬			
帶	素絲辟朱裏	素絲辟	素辟垂	居士錦 弟子縞	
祭	天地四方山川五祀	方祀山川五祀	五祀	先	
牲	犧牛	肥牛	索牛	羊豕	
射樂	騶虞	貍首	采蘋	采蘩	
妃	后	夫人	孺人	婦人	妻
塞	外屏	內屏	簾	帷	
	天子	諸侯	卿大夫	士	庶人
田	千里	公侯伯百七十里 子男五十里 三公視此	天子卿視伯 大夫視子男	天子元士 視附庸	
堂	九尺	七尺	五尺	三尺	

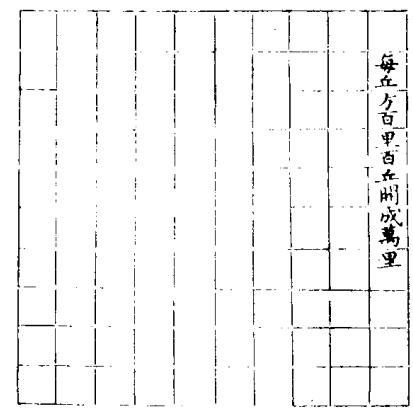
名數圖

二祀	門 行
二端	氣 魄
三仁	安仁 利仁 強仁
三德	知 仁 勇
三無	無聲之樂 無體之禮 無服之喪
三無私	天無私覆 地無私載 日月無私照
三孝	大孝不匱 中孝用勞 小孝用力
三終	工入升歌 笙入閒歌 合樂
三重	獻重於祼 聲重升歌 舞重於武宿夜

三禮	夏禮 商禮 周禮
四教	禮 樂 詩 書
四學	東學 西學 南學 北學 見祭義注
四靈	麟 鳳 龜 龍
五至	志 詩 禮 樂 哀
五官	司徒 司馬 司空 司士 司寇
五祀	司命 中霤 國門 國行 公厲
五經	吉 凶 軍 賓 嘉 見祭統注
五教	祀明堂 食三老五更 祀先賢 耕籍 朝覲
	郊射 說劍 祀明堂 朝覲 耕籍

六府	司土	司木	司水	司草	司器	司貨				
六太	太宰	太宗	太史	太祝	太士	太卜				
六禮	冠	昏	喪	祭	鄉	相見				
六君子	禹	湯	文	武	成王	周公				
六工	土工	金工	石工	木工	獸工	草工				
六音	鞉	鼓	椌	楬	壎	篪				
六成	武始北出	再成滅商	三成而南	四成南國是疆	五成分周公左召公右	六成復綴以崇天子				
七教	父子	兄弟	夫婦	君臣	長幼	朋友	賓客			
七代	顓頊	嚳	堯	舜	夏	商	周			
七祀	司命	中霤	國門	國行	泰厲	户	竈			
七情	喜	怒	哀	懼	愛	惡	欲			
八蜡	先嗇	司嗇	農	郵表畷	貓	虎	坊	水庸		
八政	飲食	衣服	事為	異別	度	量	數	制		
九經	脩身	尊賢	親親	敬大臣	體羣臣	子庶民	來百工	柔遠人	懷諸侯	
十義	父慈	子孝	兄良	弟悌	夫義	婦聽	長惠	幼順	君仁	臣忠
十倫	鬼神之道	君臣之義	父子之倫	貴賤之等	親疏之殺	爵賞之施	夫婦之別	政事之均	長幼之序	上下之際

王制開方圖

每丘方百里百丘開成萬里

冀州方千里開方成一萬里二禮皆謂三等封凡二百一十國其餘非山澤則附庸閒田然周禮則用地二萬一千五百里禮記則用一萬二千三百里地不足其封若謂百里再開爲千里則地又太廣若公止一開侯伯再是公得百里侯得四十里遼絕太甚況周所舊傳則已爵於商使爵過數則焉得而損所封則犬牙相制地形焉能必其方是不必深泥注家皆戾經文以渾合其數終亦不合今但存開方法

天子諸侯禘祫時祭圖

	春	夏	秋	冬
天子	凡祫之歲 犆礿	祫（於夏先祫）禘（乃行時禘）	祫（於秋先祫）嘗（乃行時嘗）	祫（於冬先祫）烝（乃行時烝）
天子	春礿而止			
諸侯	春礿不祫	夏禘不祫	嘗（先行時嘗）	烝（先行時烝）
	礿 犆（其禮如王）	犆禘（故曰一犆一祫）	祫（而后祫祭）	
		祫（夏祫不禘故曰一祫一禘）		
天子	春	夏	秋	冬
	礿	禘	嘗	烝
諸侯	礿		嘗	烝

廢一禘祭故曰礿則不禘

礿	禘		烝	廢一嘗祭故曰禘則不嘗
礿	禘	嘗		嘗後無烝故曰嘗則不烝
	禘	嘗	烝	烝後無礿故曰烝則不礿

禮三年一祫五年一禘大祫者毀廟與未毀廟之主合食於太祖禮大不可數而王制每當祫歲行之者三及又時祭四海其能來助乎注無明言第存其說以明天子諸侯祫祭時祭之隆殺而已其祫之歲一行三行之說與禘祫大小之辨於經無質

王制九命圖

命								
九	二王之後					作伯	上公	
八	王之三公	三公加一即九				作牧	王之三公	
七	侯伯國之君					賜國	侯伯	
六						賜官	侯伯	
五	子男之君					賜則	子男	
四						受器	王之大夫	公之孤
三	公國之上卿		赤韍葱衡	不齒于族	受車馬	受位	公之卿	
二	公國之下卿		赤韍幽衡	齒于族	受服	受服	公之大夫	子男之卿
一	子男之下大夫	子男之卿	縕韍幽衡	齒于鄉	受爵	受職	公之士	子男之大夫
			並見玉藻	並見祭義	並見曲禮	見宗伯		

月令明堂圖

孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个孟夏居明堂左个仲夏居明堂太廟季夏居明堂右个中央居太廟太室孟秋居總章左个仲秋居總章太廟季秋居總章右个孟冬居元堂左个仲冬居元堂太廟季冬居元堂右个 補注

月令總圖

昏旦中星圖

天行不息十二時之列舍皆迭午非常午繞反則巳辰之列舍必相繼正午月令但舉昏旦中星耳日右而轉列星附天左旋故昏中之星常在日在星之前以其附天先至旦中之星常在日在星之後以其附天後至前後之星多少不同者由星度相距有踈密踈云前星過午後星未午言中星難取也故月令或取列舍外星之所建或取列舍前度之七星至與堯典異者天運之差也故革大象曰君子以治曆明時

天子習五戎圖

大艾草為防

六鄉　軍師旗載　鄉大夫物載　州黨族閭比旐載

初由後表以次及前表

鄭康成注云百官

王路　太常

後表　五十步　第三表一百步　第二表一百步　前表一

旌　左自和出車徒列前

穀梁云褐纏為門令兩存之

鄉正行列　師

載旗以其屬衛王

六遂　軍師旗載　遂大夫旟載　縣鄙鄼里鄰旐載

旌　右自和出車徒列前

大艾草為防

振鐸之節

後表二表三表將作皆振鐸後表將狩六振鐸

鳴鐲之節

後表鼓行二表鼓進三表鼓闋皆鳴鐲

坐作之節

初作乃坐待注云通三百五十又鼓而作次步為三表蓋斷句作乃坐待又之誤當以百步則鼓而作三作一為句則為三百還至後表乃五十步矣五禮精坐待狩而作義之說亦然

發刺之節

鼓三闋則車各三發徒各三刺

撓鐸之節

禮言坐如初者二則撓鐸三鼓自後表至三表由四表還後表皆有之也

鳴鐃之節

鐃雖與鐲同月令司從北面搢辨用於大司司馬陣前搢注云馬然上四表陣前南面也既南部軍而已餘面尊命又北面尊三表不部軍君天子習戎也二不用禮互相發明

田獵之教

天子殺畢下大綏諸侯殺畢下小綏大夫殺畢止佐車佐車止則百姓田獵

取禽以仁

王制曰天子不合圍不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢穀梁曰面傷不獻不成禽不獻又云過防弗逐蓋習戎有防而獵無防穀梁之誤也姑并及之

驅逆之車

既陳則田僕設驅逆之車舍逆取其順也

用禽

中心死為上殺故為乾豆中髀骼死為中殺故為賓客中腸肝脆死為下殺故充君庖

致獲之旗

既斃則致所獲於虞旗下

獲禽

馘左耳衆折首大獸公之小禽私之先公後私取左耳以計多少而論功也

田獵之祭

司馬職有司表貉于陳前月令記曰命主祠祭禽于四方

得禽以義

穀梁曰射而中田不得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽是知古之貴仁義賤勇力也蓋以射為仁義之習田獵為勇力之事

養老圖

養禮有燕饗食周兼用之義宗謂春夏先饗後食秋冬先食後饗中皆燕饗而食　世子謂一舉事而衆皆知其德之備也本于孝弟則為慮之以大省其具則為愛之以敬親迎則為行之以禮親獻則為脩之以孝養合語則為紀之以義命諸侯行則為終之以仁　割牲非如大饗之在麗碑則如鄉飲之于東方見而總干必在堂下姑因經文列于執爵執醬之次合語之後天子升自阼階南面老更降自西階北面復正君臣之位故世子曰正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣

禮不忘初圖

太古

酒	居	服	食	膳	冠	器	管
元酒	營窟	衣皮	燔黍	捭豚	冠布	匏爵	葦籥

中古

酒	居	服	食	膳	冠	器	管
宗彝	茅次	觀象	飯糗	鮮食	皇祭	大尊	下管

古

酒	居	服	食	膳	冠	器	管

禮運總論禮圖

大積而不苑	並行而不繆
十二章之降為九	君臣同朝而上下
十二律之還為宮	賓主同階而左右
十二鼎之下為三	夫婦同門而內外
十二旒之殺為二	長幼同鄉而先後

細行而不失	深而通
庶人之祀有寢	深而鬼神得其饗
庶人之獻有作	深而聲樂得其節
庶人之老有養	深而辯說得其黨
衆庶之朝有位	深而政事得其施

茂而有間	連而不相及	動而不相害
六軍之會有級	閫之內外不通	師有九伐而不黷
諸侯之朝有位	階之左右不踰	田有三驅而不荒
兩君之見有儐	席之上下不躐	衆有九比而不凌
九族之服有世	行之先後不逆	刑有八斜而不濫

律呂還相為宮圖

五聲宮徵商羽角為次還相為宮皆取隔八相生謂如黃鍾初隔八生林鍾為徵再隔八生太蔟為商三隔八生南呂為羽四隔八生姑洗為角餘皆仿此焦延壽京房萆五音之外復有變宮變徵十二律之外復有六十律三百六十音以當一歲之日先儒謂攷於經而無據施於樂而不和附會之說也今皆不取

禮以義起

五絃之琴　舜　　制樂賞諸侯　夔
諸侯冠禮　夏末造　　作誓　殷人　作會　周人
郊日以至　周　　養老　三王
作牢用陶匏　三王　　百世不昏　同姓　周
合葬　周公　　佩象環　孔子
鄉楊朝服立阼階　孔子　　説驂舊館　孔子
哭友賜氏　孔子　　郊日以辛　魯
大蜡　伊耆　　練冠喪慈母　魯
金革無辟　伯禽　　布幕　衛　縿幕　魯
徙市　魯繆　　練而旅酬　魯昭

帷殯　敬姜　　為王姬大功　魯莊
卒獻揚觶　晉平公　　相禮由右　泄柳之徒
含孫立子　公儀仲子　　有爵後杖　井孫武叔
鑿巾以飯　公羊賈　　七月禘　孟獻子
喪志以三代　公西赤以商　公明儀　　除喪深衣受弔　文氏子
魯婦髽弔　臺駘之敗邾　俊矢　蓋升陘之戰
宦為大夫服　管仲　　士之有誄　國人
棺斂下殤　史佚　　不喪出母　子思
墳喪由左　子游　　祔葬而離　衛人
君殺強大夫　三桓　　為同母異父昆弟齊衰　狄儀
奥燔柴　臧文仲　　榆沈設撥　魯哀
為姊父齊衰　滕伯文

禮器總論禮圖

直而行

古之喪期無數　士之仕見無介

□之餚核無□　儀之恭敬無幣

曲而殺

内之諸侯無□　親之姊娌無服

王之六卿無世　命之三公無衮

經而等

父母之喪皆衰　王侯之冕皆衮

卿士之冠皆廟　孤卿之位皆棘

順而討

諸侯之章不兼　庶人之行不車

庶子之旅不酬　下士之廟不二

摲而播

祭祀之忠必均　官守之祿必世

燕飲之酬必逮　國庶之老必養

推而進

學者之心喪師　王後之郊祭天

冢宰之攝視朝　長官之專達王

放而文

衮之龍章象其變　旂之三辰昭其明

車之鸞和聲其義　位之槐棘表其德

放而不致

牲之用犢貴其純　酒之有元尚其質

器之用匏象其性　圭璋特達稱其德

順而摭

君臣之分貴賤　父子之分尊卑

夫婦之分内外　長幼之分先後

天神之祀

春	夏	秋	冬	非時祀	六天
迎氣東　郊　祈穀上帝　高禖　祭日　風師	迎氣南　郊　大雩帝　祭暑　雩宗　雨師	迎氣西　郊　大饗帝　祭月　靈星中　秋	迎氣北　郊　祀昊天上帝　祈來年於天宗　司中司命司人　司祿　享司寒	大旅於上帝　類於上帝　升中　祭星　祭水旱	昊天上帝　青帝　赤帝　白帝　黑帝　黃帝

人鬼之享

春 禴
先薦開 冰薦朝 釋菜先 師 薦鮪寢 廟 薦鞠衣 於先帝 釋奠於 先老

夏 禘
薦麥寢 廟 薦含桃 於寢廟 釋奠於 先老先 師春秋 冬如之

秋 嘗
薦穀寢 廟 薦麻寢 廟 釋奠於 先老

冬 大飲烝
薦魚寢 廟 祭先嗇 司嗇 享農及 郵表畷 釋奠於 先老

宗廟制
王制七 廟 祭法二 祧 小記四 廟

非時祀
祖軷 禡 先聖先 師 造禰 天祭 大享之 祫 祖所自 出之帝

祀典
君 嚳 堯 舜 禹 黃帝 顓帝 湯 文 武
臣 厲山農 周棄 共工 后土 伯鯀 契 元冥 勾龍 祝融

地示之祭

春
社日命 民社日 用甲令 用五戊 成云秋 報用庚 祀戶

夏
祁地示 祀竈 祀中霤

秋
社稷 祈秋報 社稷月 令無文 意豐年 然後報 祀門 祭禽四 方

冬
祭坊 祭水庸 祀行 臘五祀 祊祭

歲徧
非時祀 附 四方 山川 嶽海 五祀

六宗
地示 五土之 宗曰社

大社
大社 王社 國社 侯社 羣社 亳社 穀梁曰 勝國社

祀典
山林 川谷 丘陵 能出雲 為風雨 與民所 取財用 者

内心之禮

少為貴者

介至九而天子無介　牲至六而祭天特牲
膳至六而天子膳以犢　享加薦而諸侯用灌鬯
聘有圭幣而大夫聘以脯醢　食至三而天子之食一
就至七而大路繁纓之就一　席至五重而鬼神之祭單
揖至旅而諸侯之揖大夫特　玉有將幣而圭璋之達特

下為貴者

掃地卑也而郊天之祭則貴之
廢禁卑也而諸侯之尊則貴之
棜禁卑也而士之尊則貴之

小為貴者

一升之爵小於觚而貴者之獻以之
三升之觶小於角而尊者之獻以之
五升之甒小於壺而君者之尊以之

素為貴者

無文野也而至敬之貴以之　無容略也而父黨之貴以之
不琢朴也而大圭之貴以之　不和薄也而大羹之貴以之
越席晒也而大路之貴以之　疏布樿杓惡也而犧尊之貴以之

大者不可損

天子之章十二
天子之鼎十二
天子之旂十二
天子之門十二
天子之堂九尺
天子之車六馬
上公之豆四十
上公之享九牢
大祀之獻十二
大路之就十二

顯者不可掩

宗廟之儀火牲
眡治之朝南面
享賓之樂金奏
致衆之命載旗
五帝之祀搢戒
諸侯之聘迎勞
賢能之書登府
號令之告揚庭
太平之治升中
宗祀之配明堂

小者不可益

下士之廟一
下士之祀一
下士之章二
下士之旂二
小祀之獻一
饗婦之獻一
庶人之妃一
小國之卿二
小祀之裁一
束脩之物二

微者不可大

士服之元無章
緇冠之加無緌
中饋之牲無豕
庶子之爵無旅
匹士之祭無牢
大夫之笏無象
大夫之門無塞
諸侯之燎無百
大夫之婦無勝
匹夫之祭無廟

諸侯庭燎百 大夫奏肆夏 醆斝及尸君
魯郊禘 朝覲大夫私覿 覲禮下堂
諸侯縣祭 大夫臺門 朝服以縞
元冠紫緌 大夫節梲 大夫澣濯以朝
私家設公廟 大夫饗君 繹庫門內祊東朝市
卿卒而繹 行取七主 二夫人相爲服
冕弁私藏 小功不稅 朝祥暮歌
帛裹布 小斂西奠 喪有二孤廟有二主
殉葬 機封 夫人不命于天子

繐衣雜縫 廢輤設撥 齊衰以弔
明祭無用 大祥弗奠酬 說衰與奠
爲妾齊衰 買道而奠 擇不食之地而葬
期猶哭 練旅酬 許葬于牀
喪慈如母 饑饉事鬼忌哀 執喪佩玉
告五日偏過 請魯襲 可除弗除
晝宮受弔 哭卒呼戚 祝嘏辭說藏於宗祝巫史
小斂襲衰而弔 君與僕雜居 反柩受弔
母喪無相 賻餘具祭器 粥庶母葬其母
小功不爲位 諸侯相誄 大夫具官祭器及樂器
卿未葬鼓鐘

非古之禮

喪冠反吉　大夫冠禮　緇冠而組纓

緇衰總裳　入太廟說笏　合葬

脩墓　墓而墳　讀賵

帷殯　易墓　大裘

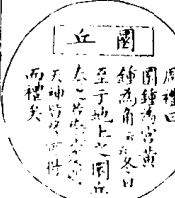
師而殺厲　無爵而謚　訃大夫而哭

冠而衡縫

五經圖卷十一禮記上

五經圖卷十二禮記下

郊祭圖

祭法曰燔柴於泰壇　注云封土為壇高大其形曰泰

降天神而祀之有三節曰燔柴於泰壇曰奏樂於圜丘曰埽地而祭先以氣之煙感天神於泰壇次以聲之樂感於圜丘而降神神降而後可祭　泰壇圜丘乃降神之地非祭也故經云埽地而後曰祭後世合泰壇圜丘為一既失其形制又祭于神未来降之時恐非是也

禘帝　璧　玉　玉　牲　色
而祭祫之尚　尸之　向
玉帛薦璧　圭　犢　天地四圭有邸　音大呂
祀以玉帛薦獻　之不祼

歌黃鍾之舞　大呂舞雲門以祀天神　作樂儀　如朝踐之儀　末　之　巫　守　座

大祭備三酒
事酒　昔酒　清酒
酒尊三貳
事酒四尊　昔酒四尊　清酒四尊
尾尊

郊祭獻數

薦血　次王以匏爵酌泛尊之泛齊獻尸曰朝踐此一獻大宗伯以匏繼酌泛尊之泛齊以亞獻合前為二獻
賓獻　諸侯為賓又酌盎齊以獻為七獻　七為正獻

薦熟　王又以匏爵酌盎齊以獻尸曰饋食之獻此為三獻大宗伯以匏爵酌醴齊以亞獻合前為四獻
諸臣獻　賓獻之後有諸臣獻

朝踐　尸食訖王又酌朝踐之泛齊以獻尸曰朝踐此五獻大宗伯酌饋食之盎齊亞獻謂之再獻此六獻
加獻　加獻之爵凡三通為十一獻在正獻之外

天子賜魯郊祀

天子	魯
車玉輅	魯素車
旂太常	魯大旂
服裘冕	魯袞冕
郊南	魯東郊
月用子	魯孟春
日冬至	魯用辛
兆壇丘	魯埽地
帝祀昊天	
魯祀蒼帝	

禮諸侯郊者三杞宋夫子與之曰杞之郊也禹也宋之郊也契也天子事守也魯則曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣或據呂不韋春秋以為平王賜魯宰周公受亦難信要之公無覲見伯禽拜賜之理恭以前君臣未遽絕或公沒成王賜不全魯因僭之然猶每事降殺者周公嚴名分之澤也

明堂大饗帝圖

明堂　人帝　帝顓頊
北叶九紀禮王瑞元憒
太廟神　元冥
祀王四圭
帝　太昊　人帝
文王配上帝
神

宗祀文王於明堂以配上帝宗對郊也郊以圜丘言宗以太廟言惟文王實可配上帝雅靈思執祖文宗武之言謂併武王配非也　求神享神各有牛故牛人共求牛享牛禮神祀神各有玉故大宗廟作六器曰禮典瑞于兩圭四圭曰祀說者多併為一故表而出之

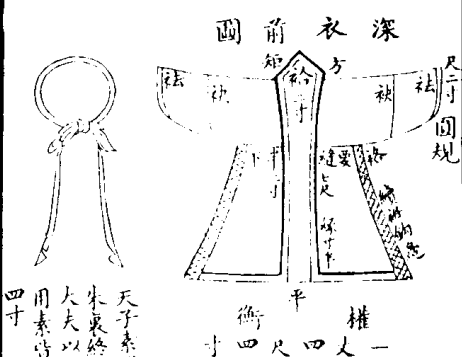
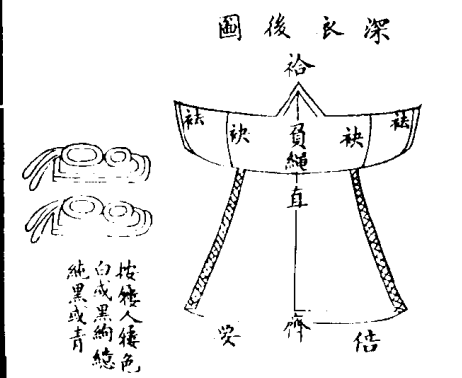
祀服　五官之尸絺冕五帝之尸裘冕大宗伯服裘冕百執事服裘冕祀服通上下服之蓋表其為祀也五官乃臣故服生時之衮服

一獻　祭五帝不祼初薦血王酌醴齊行朝踐禮
二獻　大宗伯酌醴齊亞獻
三獻　薦熟王酌緹齊行饋食之獻
四獻　大宗伯酌沈齊亞獻
五獻　尸食後王酌朝踐醴齊以獻謂之朝踐
六獻　大宗伯又酌饋食之沈齊獻尸謂之再獻
七獻　諸侯為賓共為一獻禮曰七獻神謂是也
加獻　諸臣更加三爵謂之加獻不係正獻之數

金奏黃鍾　頌之我將
歌音大呂　一代之樂　雲門之舞
四海來祭

執事
太宰掌揹戒　大司寇涖揹
大司徒奉牛牲　小宰掌神位
小司寇賓鑊水　掌次張大小次
充人爲牢牲　士師沃尸

五宗圖
大宗始祖之統始祖之廟
以義立百世不毀故大宗
亦百世不遷小宗高祖之
統高祖之廟以恩立五世
則遷故小宗以五世則遷
此之謂祖遷于上宗易于
下也補注
百世不遷之宗
別子為祖
五世則遷之宗
繼別為宗
禰
大宗
繼禰小宗
兄弟之宗
大宗
繼祖小宗
從兄弟
從兄弟
大宗
繼曾小宗
再從兄弟
再從兄弟
再從兄弟
大宗
繼高小宗
三從兄弟
三從兄弟
三從兄弟
三從兄弟
大宗
繼上小宗
小宗
小宗
小宗
小宗
兄弟之宗

宗廟大饗圖
太室
太祖南
秦夏之時
祀神之樂
后立西房
王之西勹
貳尊之數
后之東勹
有司穆齒
大舞武
有司昭齒
外門廟
繹祭之位
送賓之樂
鐘夾音
歌升
武詩

明堂在國之陽三里外七里內丙巳之地東西九筵南北七筵東西凡五室南北六然上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二階法十二月三十六户法三十六兩七十二牖法七十二風四廟九室共十三位此周公明堂之制也

中階者南面三階故稱中諸伯以上皆言國此云位者以三公不云位諸侯在諸國之上特舉位言之門即應門明堂無重門門東門西門內之東西也采者以采取當州美物而貢之天子也增注

四代之制圖

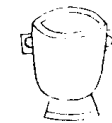
	虞	夏	商	周		虞	夏	商	周
尊		命	神	鬼、	酒		明水	醴	酒
貴	德	爵	富	親	綏	綏	綢練	崇牙	璧翣
祭冠	皇	收	冔	冕	鞸	韍	山	火	龍章
齊冠		收	冔	弁	鼓		足	楹	縣
首薦	氣 血腥		聲	臭	垂		龍簨虡	崇牙	璧翣
尸		立	坐	旅酬	俎	梡	嶡	椇	房
祭時		闇	陽	月	乘		驪	翰	騵
牲		黑	白	騂	棺	瓦	堅	椁	牆翣

尊	泰	山罍	著	犧象
灌尊	雞彝	斝	黃目	
爵	琖	斝	爵	
勺	龍	疏	蒲	
盛	兩敦	四璉	六瑚	八簋
豆	楬	玉	獻	
祭	首	心	肝	肺
旌旗	旂	綏	大白	大赤
路	鸞車	鉤車	大路	乘路
馬		駱馬黑鬣	白馬黑首	黃馬蕃鬣

學	米廩	序	瞽宗	頖宮
官	五十	百	二百	三百
樂	韶	夏	濩	武
養老之學	國上庠 庶下庠	國東序 庶西序	國右學 庶左學	國東膠 庶虞庠
養老之衣	深衣	燕衣	縞衣	玄衣
養老之禮	燕禮	饗禮	食禮	脩而兼用

朝祭等服皆與裳殊惟深衣不殊其被於體深邃故名深衣制度應規矩繩權衡以白繒布為之上衣二尺有二寸袷二寸交而方袂屬幅於衣而圓之屬連也袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘袪尺二寸要中三袪衣裳削幅皆寸削殺於內也裳十有二幅不殊前後負繩及踝踝跟也背縫上下相當如繩之正也縫齊倍要者縫之廣倍于要中也衽當旁以半幅為之如今在帶續衽鉤邊如今曲裾也其重慶衣純以績具慶則純以緇袷袂亦如之緣各分八寸大帶色白合練繒為之廣四寸禪黑而組青

天子大射圖

按禮將冠者緅衣紒緅衣者緇布衣而以朱錦緣之也紒束角也以朱錦為之也頍弁見於詩曰有頍者弁實維在首按其狀政如今之掠鬢耳大夫士之初冠無緌或云用此以綴其冑而固之也緇冠有二其一無緌禮曰太古冠布齋則緇之其緌也夫子曰吾未之聞也其一有緌禮曰緇布冠繢緌諸侯之冠或曰緇布冠本無緌后世諸侯之用繢緌夫子所以歎也

射見于經不一若詢衆庶之鄉射侯國之聘射習武之椹質射惟天子為脩禮大射九重天子射畢徵虎侯次諸侯射次卿大夫射各張其侯奏其樂餘可觸類諸侯于其國亦有三射但官不備不奏騶虞士無大射或云庶人無燕射

大郊廟之事釋矢以射獻大射夫樂作而後射

大射用虎豹熊麋之皮飾其側而中又制皮為鵠

賓諸侯來朝樂之以射四爵射行樂作而後射

射王虎侯諸侯熊侯卿大夫豹侯

賓射用虎熊豹麋之皮飾其側而中畫五色朱白蒼黃元以為正

燕燕卿大夫樂之以射說饗射升堂而後射

燕射畫熊麋虎豹鹿豕之侯形象鵠

射大司馬大射合諸侯之耦射王六耦 諸侯四耦 耦孫卿大夫三耦 士二耦之小司馬九射掌事如大司等馬

王熊侯 諸侯麋侯 大夫虎侯 士鹿豕侯

射樂師凡樂掌其序事樂王騶虞九節 諸侯貍首之七節 孫卿大夫采蘋五節

節大師大射師瞽而歌射節

眡眡瞭賓射瞭奏其鍾鼓

鍾鍾師掌金奏又凡射奏為師射師

鎛鎛師鼓其金奏之樂賓射師亦如之旋樂同而互見

射周官司服曰王饗射則鷩冕貫公彥注謂大射在西服郊虞庠故服鷩冕燕射在寢則朝服賓射在朝則皮弁服

笙笙師凡饗射師共鍾笙之樂

六王弓 弧弓 夾弓

弓庾弓 唐弓 大弓

八枉矢 矰矢 恒矢 絜矢

矢殺矢 鍭矢 茀矢 庳矢

弓天子合九以成規諸侯合七以成規卿大夫合五以成規士合三以成規

投壺禮圖
主
主黨
稍北
賓席
東楹
西楹
壺
魯
薛
矢
算
馬
中
壺
南
稍
黨
賓
五經圖
卷十二
禮記下
十三
爵位圖
卿：次國　上卿　中卿　下卿
爵：大國　上卿　中卿　下卿　上大夫　下大夫
位：小國　上卿　中卿　下卿
士：次國　上士　中士　下士
爵：大國　上士　中士　下士
位：小國　上士　中士　下士

鄉飲圖
五經圖
卷十二
禮記下
十四
東楹
工
獻
笙
由庚
崇丘
由儀
鵲巢
采蘩
采蘋
庠門外
拜迎
拜送
燕禮圖
由庚
笙
鵲巢
采蘩
采蘋

諸侯相朝大饗圖
廟
堂
詩
舞
庭
及庭樂作入宗云入門縣興也
廟門
賓出則大夫卿内
大門外
主君亦皮弁迎賓門内
介公五人侯伯四人子男三人
饗而君相見與諸侯相朝其禮文亦無文也諸侯臣為賓
五經圖
卷十二禮記下
十五
冠冕制圖
委貌
周之冠曰委貌一名玄冠今進賢冠其遺象也
章甫
殷之冠曰章甫制與委貌毋追俱用緇布為之
委貌圖制
諸侯朝服之元冠士元冠諸侯冠弁形制皆委貌也
毋追
夏之冠曰毋追以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高三寸
周弁
周曰弁商曰冔夏曰收俱以三十升布漆為之制相佀而微異
組纓
青組纓屬于頍此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬于頍

五經圖
卷十二禮記下
十六
韍
天子以山龍為飾諸侯火卿大夫山士韎韋而已
笏
王藻云笏長二尺六寸天子杼上終葵首諸侯不終葵首
笄
皮弁笄爵弁笄今之簪也士以骨大夫以象
佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間佩于革帶之上
爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南今之冠箱也
紘
弁有笄故設紘先以組一頭於左笄上繫定乃上屬笄屈繫之
器用制圖
瓦甒
祭天用瓦甒盛五斗受五斗口徑一尺脰高二寸
棜
玉藻云大夫側尊用棜棜四尺廣二尺四寸深五寸以陳饌
嶡俎
夏后氏嶡俎以梡而加以橫木為距于足中也
梡俎
有虞氏梡俎足四如案長二尺四寸廣尺二寸高尺漆兩端赤中央黑
觶
禮器曰尊者舉觶三升曰觶口徑五寸中深四寸五分底徑三寸
畢
郊特牲云宗人執畢先入主人舉肉之時舉畢助主人舉肉也

柤

商頌曰柤讀曰鉋曲橈其足枳椇其枝多曲商俎足似之

禁

禮云大夫士棜禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中

鼎冪

[illegible]編九鼎冪蓋以茅長則束其本短則編其中央

角

禮器曰卑者舉角四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸

匜

匜者盥手澆水之器似羹魁柄中有道可以沃盥洗手也

釜

九鼎牛羊豕三鼎各象其形象腊鮮腊物之細雜止用常鼎也

月令十二律管候氣圖

埋律方位

地面

律管	
黃鍾管長九寸	冬至陽氣距地面九寸止
大呂八寸四分	十二月陽氣距地面八寸四分止
太蔟八寸	正月陽氣距地面八寸止
夾鍾七寸七分	二月陽氣距地面七寸七分止
姑洗七寸一分	三月陽氣距地面七寸一分止
仲呂六寸七分	四月陽氣距地面六寸七分止
蕤賓六寸三分	五月陰氣距地面六寸三分止
林鍾六寸	六月陰氣距地面六寸止
夷則五寸六分	七月陰氣距地面五寸六分止
南呂五寸三分	八月陰氣距地面五寸三分止
無射五寸	九月陰氣距地面五寸止
應鍾四寸七分	十月陰氣距地面四寸七分止

各如方位排列入地有深淺以木按節之

候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為案置十二律管內庳外高各從其方位加律其上以葭莩灰實其端按曆而候之氣至則一律飛灰其為氣所動者灰散其人及風所動者灰聚地有疏密不能無差忒故以木案試之然後實土案上令堅密均其上以水平其案然後埋律其下雖有疏密為木案所節其氣自平但在調其案上之土耳又隋志論其法先治一室令地極平乃埋律管皆使上齊入地有深淺冬至陽氣距地面九寸而止惟黃鍾一管達之故黃鍾為之應正月距地面八寸止自太蔟以上皆達黃鍾大呂皆已虛故惟太蔟一律飛灰

月令所屬圖

仲春盛德在木　故所主皆木屬

仲夏盛德在火　故所主皆火屬

仲秋盛德在金　故所主皆金屬

仲冬盛德在水　故所主皆水屬

七廟制圖
東
七廟西東
南昭
北穆
父
木主歸武王廟
西北謂之三穆
曾祖
此廟當毀則木主藏武王廟
武二
不祧
祖
木主歸文王廟
西南謂之三昭
高祖
此廟當毀則木主藏文王廟
文王
不祧
太祖
禘一年五
祫一年三
王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注此周制七廟者太祖及文王武王之祧與親廟四太祖后稷也辨昭穆者昭以察下為義穆以敬上為義也
祫廟制圖
太祖
庭
碑
疏屏
五經圖
卷十二
禮記下
十九

五廟三廟制圖
諸侯五廟
父
曾祖
此廟當毀則主藏太祖廟
始祖
祖
高祖
此廟當毀則主藏太祖廟
大夫三廟
考廟
始祖
王考廟
王制諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五注太祖始封之君王者之後不為始封之君廟大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者大傳曰別子為祖謂此
郊禘宗祖
虞
夏
商
周
禘黃帝
郊嚳
祖顓頊
宗堯
禘黃帝
郊鯀
祖顓頊
宗禹
禘嚳
郊冥
祖契
宗湯
禘嚳
郊稷
祖文王
宗武王
舜
啟
太甲
成王
五經圖
卷十二
禮記下
二十

堂上昭穆
五經圖
卷十二禮記下
二
北
太祖南面
西
東
南
室中昭穆
太祖
東
西
北
昏禮器圖
五經圖
卷十二禮記下
二
父醴女
女
母
戒女不降
主人送不降
宵衣
笄
五經圖卷十二禮記下

重編五經圖十二卷浙江汪啟淑家藏本

國朝盧雲英編雲英廬江人明江西布政司參政盧謙之曾孫也以謙在永豐所刻五經圖原本行款參差復釐定增補以成是編凡例稱所改正凡五百餘處今以楊甲本與此相較楊於大易有象數鈎深圖七十此則存六十八於尚書有軌範撮要圖五十有五此則存七十三於毛詩有正變指南圖四十有七此則存四十有八於春秋有筆削發微圖二十有九此則存十五於周禮有文物大全圖六十有五此則存五十七於戴記有制度示掌圖四十有三此則存五十有一增減多有不同然大抵以楊書爲藍本也

經玩二十卷

〔清〕沈淑輯

清華大學圖書館藏清雍正刻本

附《四庫全書總目·經玩二十卷》提要

經玩題辭

病中無賴檢故紙得陸氏經典異文輯諸稿嗟乎治經而及此真所謂玩物喪志者矣蓋乙巳夏秋交苦雨而為之不可以為訓也頃自去秋至今病不少差經傳指趣既不能窺尋即欲復作無益如乙巳之秋亦不可得豈非不幸與好事者令予存之因名之曰經玩識數語於卷首己酉夏六月季和甫沈淑

同學孫 泮思洛
潘元疇莘士
顧 謙載齡同校
外生姚承烈纘西
平江後學頤學海
吳門再姪 元輅重校
姪 樅
男 栻
槷校字

經玩總目

常熟沈淑著

金帙　陸氏經典異文輯

卷之一　周易　尚書

卷之二　毛詩

卷之三　禮記

石帙　陸氏經典異文輯

卷之四　周禮　儀禮

卷之五　春秋左傳

卷之六　公羊傳　穀梁傳　論語

絲帙　經典異文補

卷之一　周易　尚書

卷之二　毛詩

卷之三　禮記　周官

竹帙　經典異文補　春秋三傳經文考異

卷之四　儀禮

卷之五　左傳　公羊傳　穀梁傳

卷之六　論語　孟子　春秋三傳經文考異

匏帙　春秋左傳分國土地名

卷之一　周　魯　齊　晉　衛　鄭　邢

土帙　春秋左傳分國土地名

陸氏經典異文輯卷一

周易

乾

大人造（劉歆父子作聚，陸蔡易劉向傳）體仁（京房荀爽董遇本作體信）利物（孟喜京荀陸績作利之）

聖人作（馬融作起，又張氏作起）揮（本亦作輝，又作煇）其唯聖人乎（王肅本作愚人，後結始作聖人）

坤（本又作巛）

无疆（或作壃）由辯（荀作變）陰疑（荀虞姚信蜀才本作凝）嫌（鄭作謙，荀虞陸董作嗛）

屯

經綸（本亦作論）磐（本亦作盤，又作槃）婚媾（本作冓，又作構，非）即鹿（王肅作麓，云山足）君子

幾（鄭作機，云弩牙也）

蒙

童（字書作僮）童蒙求我（一本作來求我）用取（本又作娶）擊蒙（馬鄭作繫）

需

有孚（又作旉）於天（王肅本作需在天上）利用恒未失常也（本亦有无咎者）

于沙（鄭作沚）致寇（鄭王肅本作戎）

訟

窒（馬作咥，云讀為躓，猶止也；鄭云咥，覺悔貌）掇（鄭本作惙，憂也）鞶（徐云王肅作槃）褫（本又作掳，音同，鄭本作拕，徒可反）

師

三錫鄭本作賜 天寵王肅作龍云寵也 有禽徐本作擒

比

匪人王肅本作匪人凶 三驅鄭作歐

小畜

小畜本又作蓄 輻音福本亦作輹音服馬云車下縛也鄭云伏菟 攣子夏傳作戀云思也 幾子夏傳作近

履

疢陸本作疾 愬愬馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同

泰

財成荀作裁 彙古文作曹董作夤出也鄭云勤也 荒本亦作巟音同 象曰无往不復

一本作无平不陂 翩翩子夏傳作篇篇向本同古文作偏偏 隍子夏作堭姚作湟

否

疇鄭作古𠷎字

同人

其墉鄭作庸

大有

大車蜀才作輿 其彭子夏作旁干云彭亨驕滿貌虞作尪 晳王廙作晣同音又作𣈆字鄭本作遰云讀如明星晢晢陸本作逝虞作晣

謙

謙子夏作嗛云嗛謙也 虧盈馬本作毀盈 而福京本作而富 裒鄭荀董蜀才作捊云取也字書作抔廣雅云捊減也

用侵王廙作寑 征國本或作征邑國者非

豫

不忒京作貣 殷京作隱 薦本又作荐或作廌獻名非 介于古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲 盱子夏作紆京作汙姚作旴云日始出引詩旴日始旦 由豫馬作猶云猶豫疑也 簪古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠叢合也蜀才本依京

隨

大亨貞本又作大亨利貞 而天下隨時王肅本作隨之 隨時之義王肅本作隨之時義 以鄉本又作向王肅本作嚮音同 官有蜀才作館有 位正中也一本作中正

蠱

育德王肅作毓古育字

臨

位當也本或作當位實非也

觀

而不薦王又作饋王肅本作而觀薦 闚本亦作窺 象曰闚觀女貞一本有利字

噬嗑

勑法此俗字也字林作勅 不行也或本作止不行也 胏子夏作脯徐音甫荀董同 何校本亦作荷下同王肅云荷擔

賁

以明（蜀才本作命）車（王肅鄭本作輿 從漢時始有輿音）皤（鄭陸作燔 荀作波）戔戔（子夏傳作殘殘）

剝

蔑（荀作滅）六三剝無咎（一本作剝之无咎非）以宮（京作宮 謂衆陰）得輿（京作德 輿董作德車）

復

朋來（京作崩）反復（本又作覆）无祇（王肅作禔 時支反 陸云禔安也 九家本作鼓 字音支）頻復（本又作嚬 嚬蹙也 鄭作顰 馬云憂頻也）有災（本又作災 鄭作烖 案說文烖正字也 災或字也 災籀文也）

无妄

不佑（本又作祐 馬作右 謂天不右行）不耕穫（或依注作不耕而穫 非 下句亦然）

大畜

大畜（本又作蓄）多識（劉作志）輿（本或作轝 音同）輹（或作輻 一云車旁作复 音服 車下縛也 作輻者 音福 即老子所云二十輻共一轂是也 釋名云 輹似人屐 又曰伏兔在軸上似之 又曰輹伏於軸上）良馬逐（鄭本作逐逐 云兩馬走也）童牛（廣蒼作犝）

牿（陸云牿當作角 九家作告 說文同云 牛觸角著橫木 所以告人）

頤

朶（京作揣）拂（子夏傳作弗 云輔弼也）逐逐（子夏傳作攸攸 志林云攸當為逐 荀作悠悠 劉作跾 云遠也 說文跾音式六反）

大過

弱（本亦作溺）遯（本又作逝）稊（鄭作荑 荑木更生）

坎

坎（本亦作埳 京劉作欿）洊（京作[illegible] 干作荐 [illegible]作洊）險且（古文及鄭向本作檢 鄭云木在手曰檢）枕（九家作玷 古文作沈沈 沈直林反）

自牖（陸作誘）象曰樽酒簋（一本更有貳字）祇（鄭云當為坻 小邱也 今作禔 說文同 音支）

寘（劉作示 言衆議於九棘之下也 子夏傳作湜 姚作寘 寘置也 張作置）

離

草木麗（說文作麗）乎土（王肅本作地）日昃（王嗣宗本作仄）鼓（鄭本作擊）大耋（京作絰 蜀才作咥）之嗟（荀作差 下嗟若亦爾）凶（古文及鄭無凶字）沱（荀作池 一本作沲）戚（子夏傳作嘁 子六反 咨慚也）離（王肅本此下更）

王公也（鄭作麗 王肅云麗王者之後為公）王用出征以正邦也（有獲匪其醜 大有功也）

咸

取（本亦作娶）拇（子夏作䟢 荀作母 云陰位之尊）腓（荀作肥 云謂五也 尊盛故稱肥）憧憧（京作憧 字林云 憧遲也 丈冢反）輔（虞作酺 云耳目之間）

滕（九家作乘 虞作媵 鄭云送也）

恒

浚（鄭作濬）或承（鄭本作咸承）振恒（張作震）

遯

遯（字又作遂 又作遯）係遯（本或作繫）憊（王肅作斃 荀作備）

大壯

羸（王肅作縲 音螺 鄭虞作纍 蜀才作累 張作虆）之輹（本又作輻）于易（陸作埸 謂壃埸也）不詳（鄭王肅作祥 [illegible]）

也

晉

鼫子夏傳作碩鼠失得孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離為矢虞云矢古誓字

明夷

文王以之王肅云惟文王能用之鄭荀向作似之下亦然夷于子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇亦作眱左

股馬王肅作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自右旋入丑用拯子夏作抍字林云抍上舉音承救○抍說文同箕子

之明夷蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽

家人

嗃嗃荀作確確劉作熇熇嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

睽

于巷字書作衖掣鄭作犎云牛角皆踊曰犎說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭劓

王肅作鼿魚一反之弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺

蹇

正邦荀陸本作正國為漢朝諱宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也

解

坼馬陸作宅云根也自我致戎本又作致寇拇荀作母

損

二簋蜀才作軌懲劉作澂蜀才作澄窒鄭劉作恎恎止也孟作恎陸作秷欲孟作浴已事本亦作以虞

作祀遄荀作顓上祐本亦作右

益

用圭王肅作用桓圭不處本或作不宿偏辭孟作徧云周匝也

夬

前趾荀作止惕荀翟作錫云賜也頄鄭作頯頯夾面也蜀才作仇次本亦作趑或作跌說文及鄭作趀同七私反

且本亦作趄或作跙同七余反王肅云趑趄行止之礙也牽羊子夏作掔莧一本作莞華板反陸蜀才作睦睦親也通也

姤

用娶本亦作取正乃本亦作匹誥四方鄭作詰止也王肅同柅說文作檷云絡絲趺作抳從手子夏作鑈

也荀若犯王肅蜀才作尼止也蹢一本作躑古文作蹢躅本亦作䠱躅躅不靜也古文作䟣包有本亦作庖下同荀作胞包

瓜子夏作苞

萃

亨馬鄭陸虞等並無此字聚以正荀作取以正除戎器本亦作儲又作治荀作慮一握傅氏

作渥禴蜀才作躍劉作爚未光也一本作志未光也

升鄭本作昇

用見大人本或作利見以順德本又作慎德本德作得以高大本或作以成高大

困

剛揜本又作掩虞作弇來徐徐子夏作荼荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余金車本亦作金輿

劓刖荀王肅本劓刖作臲卼云不安貌陸同鄭云劓刖當為倪伉京作劓劊案說文劊斷也鼿說文作劓牛列反薛同卼說文作[illegible]

井

羸蜀才作累鄭讀曰虆 射荀作耶 甕說文作罋汲缾也 井收荀作甃 勿幕干本勿作网

革

相息說文作熄 文蔚說文作斐

鼎

以木巽火亨本又作亯同普庚反下並同 凝翟作擬云度也 形渥鄭作剭音屋

震

虩虩荀作愬愬 笑言言亦作語下同 億本又作意 躋本又作隮 遂泥荀本遂作隊

艮

其趾荀作止 腓本又作肥 夤鄭本作臏又音眞荀作腎云互體有坎坎為腎 薰荀作動云互體有震震為動

漸

女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞 善俗王肅本作善風俗 孕荀作乘

歸妹

所歸妹也本或作所以歸妹 以須荀陸作嬬陸云妾也 有待而行也一本待作時

月幾荀作既 承匡鄭作筐

豐

則昃孟作稷 則食或作蝕非 雖旬荀作均劉昞作鈞 蔀鄭薛作菩云小席 見斗孟作見主

沛本或作斾謂幡幔也子夏作芾傳云小也鄭干作韋云祭祀之蔽膝 沬字林作昧亡太反云斗杓後星鄭作昧服虔云日中而昏也 肱姚作

沛本或作斾謂幡幔也子夏作芾傳云小也鄭干作韋云祭祀之蔽膝 沬字林作昧亡太反云斗杓後星鄭作昧服虔云日中而昏也 肱姚作股

闃姚作閴孟作窒 翔鄭王肅作祥 自藏眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也

旅

瑣瑣或作璅字非也 懷其資本或作懷其資斧非 得其資斧子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也應劭云齊利也下卦同 其義焚也一本作宜其焚也 喪牛于易本亦作喪牛之凶

兌

渙

麗澤鄭作離云猶併也

用拯子夏作拼拼取也 有丘姚作有近 匪夷荀作匪弟

節

澤上有水上或作中今不用

中孚

豚黃作遯 爾靡本又作縻陸作𦟛京作劘 幾望京作近荀作既

小過

已上也鄭作尚云庶幾也

既濟

其茀子夏作髴荀作紱董作髢 憊陸作俻 繻有子夏作襦王廙同薛云古文作繻 衣袽說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮

未濟

暉（字又作輝）

繫辭（本亦作辭依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者宜辭猶文辭字也）

地卑（本又作埤同）相摩（本又作磨）相盪（衆家作蕩）運行（姚作違行）大始（王肅作泰）

坤作（虞姚作坤化蜀才云化當為作）而成位乎其中（馬王肅作而易成位乎其中）繫辭

焉而明吉凶（虞本更有悔吝二字）剛柔者晝夜之象（虞作晝夜者剛柔之象）

易之序也（虞作象）所樂（虞本作所變）而玩（鄭作翫）彌（本又作弥）反

終（鄭虞作及終）不流（京作留）樂天（虞作變天）範圍（馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也）鮮

矣（鄭作尟馬鄭王肅云少也）藏諸（鄭作臧云善也）成象（蜀才作盛象）爻法（蜀才作效）也專（陸作

墫音同）禮（蜀才作體）卑（本亦作埤）賾（九家作冊京作嘖云情也）典禮（京作等禮姚作典體）惡也（荀作亞亞次也）

言天下之至動而不可亂也（衆家本並然鄭本作至賾云賾當為動九家亦作冊）

議之（陸姚桓玄荀柔之作儀之）靡之（本又作縻京作劘）或默（字或作嘿）苟錯（本亦作措）慎

斯術也（一本作順）不德（鄭陸蜀才作置鄭云置當為德）爲階（姚作機）致寇至（徐或作戎

宋衷云戎誤）誨（虞作悔謂悔恨）冶容（鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫佚也）後掛（京作卦云再扐而後布卦）之

策（字又作筴）期（本又作朞）而伸（本又作信音身）酢（京作醋）與祐（荀作侑）聖人之

道（明僧紹作君子之道）以言者（下三句無以字一本四句皆有）如嚮（本又作響）天地之文

（一本作天下虞陸本作之爻）幾也（本或作機鄭云機當作幾幾微也）夫易開（王肅作闓音同）物成務

（一本無夫易二字）圓而（本又作員）貢（京陸虞作工荀作功）洗心（京荀虞董張蜀才作先石經同）藏往（劉作臧）

以神明其德夫（荀虞姚絕句衆皆以夫字為下句一本無夫字）賾（九家作冊）莫善乎

蓍龜（本亦作筴夫）洛出（王肅作雒漢家以火德王故從各佳）又以尚賢也（又以鄭本作有以）

而錯（本又作措）之賾（本亦作至賾）而裁（裁本又作財）默而成（本或作默而成之）貞

勝（姚本作貞稱）隤然（孟作退陸董姚作妥）大寶（孟作保）曰人（王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁）包（本又

作庖孟京作伏）犧（字又作羲孟京作戲）以佃（本亦作田）以漁（漁本亦作魚）易窮則變

則通通則久（一本作易窮則變變則通通則久）祐之（本亦作佑）挎（本又作刳）掞（本亦作剡）楫（本又

作檝）致遠以利天下（一本無此句）以利天下蓋取諸隨

（一本無以利天下一句）析（說文作榛）暴客（鄭作虣）象也者像也（衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象）

憧憧（本又作憧）信也（本又作伸）龍蛇（本又作虵）全身（本亦作存身）死其（其亦作期）

滅止（本亦作趾）尟不（本亦作鮮）餗（馬作粥）絪（本又作氤）縕（本又作氳）其易之門

邪（本又作門戶邪）之修（馬作循）撰德（鄭作算）

說卦

幽贊（本或作讚）如嚮（本又作響）參天（或作夬者非）而倚（而倚蜀才作而奇○愚按周禮注同）觀

變（一本作觀變化）六位而成章（本又作六畫）晅（本又作暄）妙萬物（王肅作眇音妙董云成

也）熯（徐本作暵）水火不相逮（鄭宋陸王肅王廙無不字）爲豕（京作彘）齋（京荀作 鄭云多

筋幹）爲吝（京作遴）爲龍（虞干作駹虞云蒼色干云雜色）爲旉（本又作專虞同姚云專一也）蒼筤（或作

琅）馵（京作朱荀同）的（說文作馰）反生（虞作阪陸云阪當為反）爲臭（王肅作為香臭）寡髮

（本又作宣黑白雜為宣髮○愚按周禮注同）矯（一本作撟）輮（宋衷王廙作揉宋云使曲者直為揉京作柔荀作橈）弓輪（姚作

蘇(字又作穌)建中(本或作忠非)暴(或作虣)

湯誓

儺(本亦作儸 洛何反)

伊訓

哲(本又作喆)

太甲上

俊(本亦作畯)越(本又作粤)

盤庚上

盤(本又作般)蘖(本又作枿 馬云顛木而肄生曰枿)昏(本或作暋 音敏 爾雅作暋 皆訓強 故兩存)越(本又作粤)揜(本又作弇)

度(亦作渡)

盤庚中

亶(馬本作單 音同 誠也)我高后(本又作乃祖乃父)

說命上

說(本又作兌 音悅 下篇同)亮(本又作諒)哲(本又作喆)

說命中

省(本作眚)

說命下

俊(本又作畯)

西伯戡黎

戡(說文作𢧀 云殺也 以此戡訓刺 音竹甚反)摯(本又作墊)

微子

酗(說文作䣱 云酒醟)耄(字又作旄)讎(馬本作𠈉 云數也)臣僕(一本無臣字)靖(馬本作清 謂潔也)

泰誓上

惟十有三年春(或作十有一年 後人妄看序文輒改之)

牧誓

牧(說文作坶 云地名在朝歌南七十里 字林音母)

武成

魄(說文作霸 ○ 案漢律歷志同)亘(本又作極)

洪範

殛(本或作極 音同)無虐(馬本作亡侮)陂(舊本作頗)

旅獒

獒(馬云作豪 酋豪也)仞(字又作刄)

金縢

辟(說文作𢆉 云必亦反 法也 馬鄭音避 謂避居東都)噫(馬本作懿 猶億也)新逆(馬本作親迎)築(本亦作筑 謂築其根)

大誥

誥(本亦作弇)大誥爾多邦(馬本作大誥繇爾多邦)割(馬本作害)

微子之命

篤（本又作竺）蕃（本亦作藩）

康誥

魄（字又作霸）眚（本亦作省）

酒誥

王若（馬本作成王若曰後錄書者加之）泆（又作逸亦作佚）

梓材

梓（本亦作杍馬云古作梓字）付（馬本作附）懌（字又作斁下同）

召誥

讎（字或作酬）

多士

弋（馬本作翼義同）泆（又作佾馬本作屑云過也）不啻（徐本作翅音同下篇倣此）

無逸

嚴（馬作儼）卑服（馬本作俾使也）吳（本亦作吳）譸（馬本作輈爾雅及詩作侜侜張誑也）

君奭

其終（終馬本作崇云充也）我道（馬本作我迪）南宮括（馬本作南君）鳴鳥（本或作鳴鳳者非）

多方

迪（馬本作攸云所也）殛（本又作極）

立政

憸（本又作[illegible]）

顧命

懌（馬本作不釋云不釋疾不解也）頮（說文作沬云古文作湏〇案律曆志作沬）憑（說文作凭云依几也）侗（馬本作詷云共也）

冒（馬鄭王作勖）貢（馬鄭王作贛音[illegible]用反馬云陷也）綦（馬本作騏云青黑色）咤（字亦作宅音妬說文作詫下故反奠爵也馬本作詫與說文音義同）

君牙

君牙（或作君雅〇案見緇衣注云假借字也）

冏命

冏（字亦作臩）

呂刑

耄（本亦作耄毛報反）義（本亦作誼）君帝（君宜作皇字帝訛也）俾我（俾馬本作矜矜哀也）曰吁（馬作于于於也）惟來（來馬本作求云有求請賕也）

文侯之命

義（本亦作誼）

秦誓

仡仡（馬本作訖訖無所省錄之貌徐云強狀）諞（馬本作偏云少也）介（字又作个）他（本亦作它）技（本亦作伎）

陸氏經典異文輯卷二

毛詩

周南

關雎。逑（本亦作仇○惠案云見漢書匡衡傳）。行（本亦作荇）。輾（本亦作展說文從車展）

葛覃（作蕈）。是刈（本亦作艾）。無斁（本又作斁）

卷耳。虺（說文作𤸊）隤（說文作頹）。我姑（說文作夃音同云秦以市買多得為夃）。兕（字又作兕）觥（作觵）

砠（字又作岨）矣（本亦作𢄼）。瘏矣（本又作屠）。痡（本又作鋪）

樛木（馬融韓詩本並作朻音同）。○藟（本亦作虆）。縈之（本又作縈）。縈之（本又作帶說文作縈）

螽斯（斯爾雅作蜤音同）。○詵詵（說文作㜪音同）

桃夭（說文作枖）

兔罝（兔又作兔）

芣苢（苢本亦作苡）。○擷（一本作襭）

喬木（本亦作橋）。○休息（古本皆爾本或作休思此以意改耳○惠案見韓詩）

汝墳。○惄如（本又作愵韓詩作溺音同）。調（又作輖音同○惠案說文同）。赬尾（說文作䞓又作經並同）

如燬（字書作𤇜音毀說文同）

麟之趾（序本或直云麟趾無之字趾本亦作止）。○之定（字書作𩠐音同）

召南

鵲巢（字林作雗）。○御之（本亦作訝又作迓）

采蘩（本亦作繁）

草蟲（本或作虫非也虫音許鬼反）

采蘋。○有齊（本亦作齋）

甘棠。○勿翦（韓詩作剗初簡反）。所茇（說文作废）。所憩（本又作愒）。所說（本或作稅人作脫同始銳反）

行露。○厭浥（本又作挹）。穿我（本亦作穿音川）

羔羊。○五紽（本又作他或作佗）。蛇（本又作虵同移韓詩作逶迤）

殷其靁（本亦作雷）。○遑（本或作偟）

摽有梅（韓詩作楳說文楳亦梅字）

小星。○寔命（韓詩作實云有也）

野有死麕（本亦作麏又作麇）

何彼襛矣（韓詩作茙茙音戎說文云衣厚貌）

騶虞。○五豵（字又作縱）

邶（本又作鄁○惠按文中子同）

柏舟（字又作栢）。○以敖（本亦作遨）。匪監（本又作鑒）。棣棣（本或作逮同徒帝反○惠案見孔子閒居）

遘閔（本或作覯）。寤辟（本又作擗避亦反）。迭而（韓詩作䍁音同云䍁常也）

綠衣。○訧兮（本或作尤）

燕燕。○實勞（本亦作迷）

日月。我顧(本又作頋)不述(本又作術○愚案文選注薛君曰術法也)

終風。笑(本又作咲俗字)疐(本又作疌又作㚈)

擊鼓。契(本亦作挈苦結反)洵(本或作詢誤韓詩作夐夐遠也)

雄雉。自貽(本亦作詒)

匏有苦葉。則厲(說文作砅云履石渡水也音力智反)卬否(本或作仰音同)

谷風。黽勉(本亦作僶)采葑(字書作蘴孚容反)宴爾(本又作燕)育鞠(本亦作鞫)

([illegible]六反)旨蓄(本亦作畜)御冬(一本下句即作禦字)

旄丘(丘或作古丠字旄字林作堥)。瑣兮(依字作璅)流離(本又作鶹)褎如(本亦作褏)

簡兮(字從竹或作蕳蕳草名非也)。俁俁(韓詩作扈扈云美貌)有榛(本亦作蓁側巾反)

泉水。毖彼(韓詩作祕說文作䀣云直視也)于禰(韓詩作坭音同)肥泉(字或作淝)

北門。殷殷(本又作慇)摧我(說文作催音千佳子佳二反韓詩作催就也)

靜女。姝(說文作㛦云好也)貽我(本又作詒下同)說懌(說本又作悅)洵(本亦作詢音荀)

新臺。泚(說文作玼云新色鮮也)有洒(韓詩作漼音同云鮮貌)浼浼(韓詩作浘浘音尾云盛貌)

鄘

柏舟。髧(本又作优)兩髦(說文作髳音同)不亮(本亦作諒)我特(韓詩作直云相當值也)

牆有茨。中冓(本又作遘)不可詳(韓詩作揚)

君子偕老。玼(沈云毛及呂忱並作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字)媛也(韓詩作援援取也)

定之方中。彼虛(本或作墟)

蝃蝀(爾雅作螮蝀)

載馳。載驅(字亦作駈)尤之(本亦作訧)稺(本又作稚)

衛

淇奧。綠竹(韓詩竹作[illegible]音同[illegible]竹作[illegible]音[illegible]又[illegible]石經同)有匪(本又作斐韓詩作邲美貌也)

如磨(本又作摩)咺兮(韓詩作宣宣顯也)青青(本或作菁音同)會(說文作鬠)

考槃。在澗(韓詩作干云墝埆之處也)薖(韓詩作[illegible][illegible]美貌)

碩人。褧(說文作檾[illegible]也)蠐(本亦作蛴又作齊同[illegible])倩兮(本亦作猜七薦反)說于(本或作稅)孽孽(韓詩作钀牛遏反長貌)朅(韓詩作桀云健也)

氓。愆期(字又作䛩)桑葚(本又作椹音甚)旦旦(說文作悬悬)

竹竿。滺滺(本亦作悠)

芄蘭(本亦作丸)。悸兮(韓詩作萃垂貌)我甲(韓詩作狎)

河廣。容刀(字書作舠說文作𦨴並音刀)

伯兮。諼草(韓詩作萱說文作藼或作蕿)

王

黍離(說文作[illegible])。蒼天(本亦作倉)

君子于役。于時(本亦作塒音同爾雅同)

揚之水(或作楊木之字非)

中谷有蓷。暵 說文作灘又作灘呼他安反 嘆矣 本亦作歎 其脩 脩本或作脩音同

歗矣 本又作嘯

兔爰。百罹 本又作離力知反 吪 本又作訛

大車。噭日 本又作皦

鄭

緇衣。敝 本又作弊

叔于田 本或作大叔于田者誤。毋 本亦作無

清人。重喬 韓詩作鷮 逍 本又作消 遙 本又作搖 右抽 說文作搯他牢反云抽拔兵刃以習擊刺也

羔裘 字或作求。悉衆中培詩說同

遵大路。魗 本亦作𩴳又作𣪍市由反

山有扶蘇。有橋 本亦作喬

蘀兮。漂女 本亦作飄

褰裳 本或作騫非

丯 方言作妦

東門之墠 依字當作壇

子衿 本亦作襟。嗣音 韓詩作詒詒寄也

出其東門。我員 本亦作云韓詩作魂魂神也

野有蔓草。漙兮 本亦作團 邂 本亦作逅

溱洧 說文溱作潧云潧水出鄭溱水出桂陽也。渙渙 韓詩作洹洹音丸說文作汍汍音父弓反 洵 韓詩作恂 訏 韓詩作盱云洵盱樂貌也。恩案漢地理志同

齊

還 韓詩作嫙嫙好貌。猛 崔集注本作㹶 並驅 本又作駈 兩肩 本亦作豜 儇兮 韓詩作婘婘音權好貌

南山。蓺 本或作藝技藝字耳 衡 亦作橫字韓詩云東西耕曰橫 從 韓詩作由云南北耕曰由

甫田。總角 本又作揔 見兮 一本作見之

敝笱 本又作弊。唯唯 韓詩作遺遺言不能制也

載驅 本亦作駈。爾爾 本亦作瀰同乃禮反

猗嗟 字或作欹。巧趨 本又作趍 反兮 韓詩作變變易

魏

葛屨。摻摻 說文作攕山廉反云好手貌

園有桃。之殽 本又作肴 有棘 俗作𣞍非

十畝之間。閑閑 本亦作閒 還兮 本亦作旋

伐檀。猗 本亦作漪 廛 本亦作壥又作㢆 貆 本亦作狟音桓 素餐 餐說文作湌云或從水 之

漘 本亦作脣

碩鼠。詠號 本亦作永

唐

蟋蟀說文蟀作[illegible]
山有樞本或作蓲烏侯反。埽本又作掃下同宛本亦作苑弗鼓本或作擊非
揚之水。粼粼本又作[illegible]同
椒聊。匊本又作掬
綢繆。邂本亦作解逅本亦作遘粲者字林作妟
杕杜。菁菁本又作青子零反睘睘本亦作煢又作焭
羔裘。豹褎本又作褏同
無衣。且奧本又作燠
有杕之杜。噬肯韓詩作逝及也

采苓。爲言本或作僞字非

秦

車鄰本亦作轔人作轔。寺人本或作侍之令韓詩作伶云使伶
駟驖。歇說文作猲驕說文作獢同許喬反
小戎。五楘本又作鞪脅驅本亦作脇蒙伐本或作瞂音同虎韔本亦作暢
竹閉本一作䪐鄭注周禮云弓檠曰䪐弛則縛於弓裏備損傷也
蒹葭。宛在本亦作苑萋萋本亦作淒且躋本又作隮
終南。有條本亦作樤音同渥丹丹韓詩作沰音撻各反沰赭也有紀本亦作屺
晨風。鴥說文作鴪尸橘反樹檖或作遂

陳

東門之枌。婆說文作媻音同穀旦本亦作且王七也反苟且也于差韓詩作嗟徐七何反
衡門。以樂本又作療毛音洛鄭力召反沈云舊皆作樂字逸詩本有作下樂以形聲言之殊非其義療字當從疒下樂案說文云療治也療或藥字也則毛本止作樂鄭本作療
東門之池。叔姬本亦作淑
墓門。訊之本又作誶音信
防有鵲巢。予美韓詩作娓音尾娓美也
月出。皦兮本又作皎佼人字又作姣僚兮本亦作嫽劉兮本又作懰同力久反

好貌埤蒼作媌妖也
株林。乘驕音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同
澤陂。且卷本又作婘同其員反好貌菡本又作莟又作䕻萏本又作欿且儼本又作曮魚檢反矜莊貌

檜

匪風。嘌兮本又作票匹遙反漑之說文作摡古愛反滌也

曹

蜉蝣。楚楚說文作𪓐𪓐云會五采鮮色也
鳲鳩本亦作尸。伊騏說文作璂云弁飾往往冒玉也弁師注作綦

下泉。浸 浸本作寖

豳

七月。觱發 說文作畢㚖 栗烈 說文作颲颲 莎雞 沈云舊作莎今作沙素何反 曰

爲 漢書作爲 及菽 本亦作叔 食瓜 字或加艸 築場 本又作塲 重 先種後熟曰重又作種音同

穋 本又作稑音同說文云稑或從翏後種先熟曰稑 凌陰 說文作滕音凌 祭韭 字或加艸作韮 兕 本或作光 觥 本亦作觵

鴟鴞。桑土 韓詩作杜方言云東齊謂根曰杜字林作敊桑皮也音同 畜 本亦作蓄 卒瘏 本又作屠

譙譙 本或作燋同 在消反殺也

東山。伊威 或旁加虫者後人增耳 在室 本或作堂蛜威也 蠨 說文作蟰音肅 町 字又作圢音同

畽 本又作疃他短反字又作墥 鸛 本又作雚古玩反 栗薪 韓詩栗作蓼力菊反聚薪也

破斧。錡 字或作奇 訛 又作吪

伐柯。取妻 本亦作娶

九罭。袞衣 字或作卷音同

狼跋。載疐 本又作踕

小雅

鹿鳴。且湛 字又作耽

四牡。倭 本又作委 遲 韓詩作倭夷 騅 本又作隹

皇皇者華。維駒 本又作驕 咨 本亦作諮

常棣。脊 亦作即又作鶺 令 本亦作鴒 況也 或作兄非也 于牆 本或作廧 且孺

本亦作[illegible] 且湛 又作耽

伐木。湑我 本又作醑 坎坎 說文作竷音同云舞曲也 蹲蹲 本或作墫舞貌也

天保。禴 本亦作礿 之恒 本亦作緪

采薇。莫止 本亦作暮 靡使 本又作靡所 彼爾 說文作薾

出車。況瘁 本亦作悴 于襄 本亦作攘

杕杜。睆 華版反字從白或作目邊者非 幝幝 韓詩作[illegible]亦同

魚麗。罶 字亦作[illegible]

南有嘉魚。罩之 本亦作䈇 者鵻 本亦作隹

蓼蕭。豈 本亦作愷 弟 本亦作悌後皆倣此

湛露。厭厭 韓詩作愔愔和悅之貌

彤弓。醻之 本又作酬

六月。白茷 本又作旆一曰旆與茷古今字殊

采芑。涖止 本又作涖 瑲瑲 本亦作鎗 朱芾 本又作茀或作紱下篇亦茀同 焞焞 本又作啍盛也

車攻。決 本又作决或作抉 舉柴 說文作㧘士賣反 有聞 本亦作問

吉日。禱 說文作禂 麌麌 說文作噳云麋鹿羣口相聚也 儦儦 本作麃又作爊 大兕 本又作光

鴻鴈。肅肅本或作翩羽聲也 晳晳本又作皙
庭燎。將將本或作鏘 晣晣本又作晢
鶴鳴。爲錯說文作厝云厲石
白駒。遯思字又作遁 毋金本亦作無
我行其野。其蓫本又作蓄
斯干。橐橐本或作柝 攸芋或作吁 斯棘韓詩作朸朸隅也林即反 斯革韓詩
作翱云翅也 裼韓詩作禘齊同 詒本又作貽 罹本又作離
無羊。其犉本又作犉 濈濈本又作戢亦作戢 或訛韓詩作僞訛覺也
節南山。巖巖本或作嚴 如惔韓詩作炎字書作焱說文作𤈦小熱也 憯莫韓詩

本或作憯 是毗王作埤埤厚也 俾民本又作俾後皆倣此 瑣瑣本或作璅非也璅音早 不傭韓詩作庸
庸易也 相酬又作醻
正月。惸惸本又作焭榮同 蓋卑本又作庳同音婢 不局本又作跼 戚之
本或作滅。滅字見左傳 嘉肴本又作殽 孔云本又作員 佌佌說文作佌音徙 方穀本或作方有穀非也
十月之交。卒本亦作卒 胡憯亦作憯 煽說文作傓云熾盛也 方處一本作熾
不戕王本作臧臧善也 黽勉本又作僶 噂噂韓詩作噂噂 說文作僔云聚也 嗒本又作沓
我里本或作瘇後人改也 之痗本又作悔病也
雨無正。昊天疾威本又作旻天者非也 不遏本又作過
小旻。回遹韓詩作歘義同 靡膴韓詩作靡幠 無幾何

小宛。脊令本亦作鶺 塡寡塡韓詩作疹苦也 宜岸韓詩作犴音同云鄉亭之繫曰犴朝廷曰
獄。溫溫說文同
小弁。如擣本或作壽同韓詩作疛除又反義同 疢如又作疹同 譬彼韓詩亦作辟 伎
伎本亦作跂 壞木說文作瘣云病也 或墐說文作殣云道中死人人所覆也
巧言。大憮本或作膴 既涵韓詩作減 屢盟本又作婁 莫之又作洪同一本作謨
爾雅漢漢同訓謀莫協韻爲勝 予忖本又作寸 之麋本又作湄
何人斯。心易韓詩作施施善也
巷伯。斐兮本或作非 緝緝說文作咠云聶語也 翩翩字又作扁 豺字或作犲
蓼莪。飄風本又作票

大東。睠言本又作眷 潸焉說文作㪇云涕流貌山晏反 柚本又作軸 佻佻韓詩作嬥
嬥往來貌並音挑 本或作窕非也 氿泉字又作厬 無浸字又作浸 憚人字亦作癉 百僚字又作寮
鞙鞙字或作琄 跂彼說文作歧 卬跂反
四月。淒淒本亦作棲 盡瘁本又作頪 鶉字或作𪂹
北山。叫本又作䚯 慘慘字或作懆 偃卬本又作仰
無將大車。雝兮字亦作壅
小明。憚我亦作癉
楚茨。于祊說文作鬃 既匡本亦作筐
信南山。畇畇又作畇蘇遵反 既優說文作瀀

甫田。倬彼 韓詩作箌音同云箌卓也 芸 本又作耘 齊明 本又作齋又作齍同音資 田畯
本又作俊後篇同
大田。不稂 說文作蓈云稂或字也禾粟之莠生而不成者謂之童蓈也 螣 字亦作䘌說文作蟘 蟊賊
本又作秉 韓詩作卜卜報也 有渰 本又作弇雲興貌渰音作黤 興雨 本或作興雲非也
瞻彼洛矣。鞞 字又作琕 琫 字又作鞛 有珌 字又作蹕賓一反
桑扈 說文扈作雇。其觩 本或作斛
頍弁。懌 本又作繹 霰 字亦作䨘
車舝。來括 本又作佸音活會也 仰止 本或作仰之
青蠅。營營 說文作謍云小聲也

賓之初筵。有勺 本亦作的同 反反 韓詩作昄昄音蒲板反善貌 屢 本亦作婁
怭怭 說文作佖平一反
采菽 本亦作叔○悉案見左傳。平平 韓詩作便便云閒雅之貌 膍 韓詩作肶
角弓。騂騂 說文作弲音火全反 宜 本作儀韓詩云儀我也 見 韓詩作曣音於見反云曣見日出也 曰
消 韓詩作聿劉向同
菀柳。俾予 本作卑
都人士。臺 爾雅作薹 垂帶 本亦作[illegible]
采綠。觀者 韓詩作覩
白華。英英 韓詩作泱泱同 浸彼 字亦作寖 歗歌 本亦作嘯 懆懆 亦作[illegible]

邁邁 韓詩及說文並作沛沛孚吠反韓詩云意不說好也許云恨怒也
瓠葉。斯首 斯鄭作鮮 炮 本作炰
漸漸之石 亦作嶄漸下同
苕之華。在罶 本又作[illegible]
大雅
文王。哉周 左傳作載本又作載同○悉案國語同 㫗 字林作𣅀又火予反 無遏 或作謁音同
大明。俔 韓詩作磬磬譬也 造舟 廣雅作艁音同說文艁古造字 保右 字亦作佑 涼彼
本亦作諒同力尚反佐也韓詩作亮云相也○悉案漢書王莽傳作亮
緜。父 本亦作甫 復 說文作𥨥 爰契 本又作挈 迺疆 本亦作廼後放此 [illegible]立 本亦作[illegible]

後皆放此 其繩 本或作乘案經作繩傳作乘箋云傳破之乘字後人遂誤改經文 有侐 本又作亢韓詩作閌云盛貌 本
本亦作奔 奏 本又作走音同 御 本又作禦
棫樸。槱之 字亦作𢷅弋九反 峨峨 本又作俄
旱麓 本亦作鹿。豈弟 本亦作愷又作凱弟亦作悌後皆同 瑟彼 說文作璱玉英華相帶如瑟 所燎
說文作尞一云柴祭天也又云燎放火也 藟 字又作虆
思齊 本亦作齋下同
皇矣。式郭 郭本又作廓 乃眷 本又作睠又作𦑤並音眷 菑 本又作𦼮側吏反又音緇木立死也韓詩
云反草也 翳 韓詩作殪云因也因高填下也 剔之 字又作鬄又作㓶同 串夷 串一本作患 厥配 本亦作妃 貊
本作貊左傳作莫音同韓詩同云莫定也 以按 本又作遏 臨 韓詩作隆 衝 說文作幢陷陣車也 執訊 字又作誶又作訐音

同馘字又作聝殺而獻其耳也字林截耳則作耳傍獻首則作首傍是類本或依說文作禷仡仡說文作忔

靈臺。賁字亦作鼖大鼓也逢逢亦作韸徐音豐矇瞍字亦作曚

下武。哲王本又作悊又作喆

文王有聲。匪亟本或作棘其慾本亦作欲

生民。覃本或作譚匍本亦作扶匐本亦作服嶷說文作啜云小兒有知荏叔叔或作菽

茀厥韓詩作拂拂弗也穈爾雅作虋郭亡偉反赤粱粟也揄說文作舀弋紹反叟叟字又作溲濤米聲也爾雅作溞

音同浮浮爾雅說文並作烰云烝也

行葦。泥泥張揖作苨苨云草盛也臄字或作醵既句說文作彀大斗字又作枓

鳧鷖。熏熏說文作醺云醉也

假樂。宜君宜王一本宜並作且字

公劉。餱字或作糇糧本亦作粮永歎字或作嘆巘本又作甗取鍛本又作碫芮本又作汭

洞酌。餴爾雅作饙

卷阿。飄風本亦作飃有馮本又作憑令聞本亦作問藹藹說文作譪譪

民勞。慘不本亦作憯揉遠本亦作柔惛說文作惽繾綣字或作卷

板。僤本又作癉沈本作擅○愚案緇衣作擅泄泄說文作呭云多言也繹矣本亦作懌同僚

字又作㕡殿說文作唸屎說文作㕧

蕩。多辟本又作僻侯作作本或作詛侯祝本或作咒非無陪本又作培既

愆本又作諐式呼崔本作謼式一本作或號或呼俾晝本亦作卑後皆同

抑。靡哲本又作喆亦作悊謨說文作譕之玷說文作㓉靡不承靡一本作不

兄不僭本亦作譖恭人本亦作共告之話言話說文作詁云詁故言也而莫本亦作慕

曰喪韓詩作亡

桑柔。兄本亦作況有偏本亦作翩俾怒本亦作𢙣荓云字又作迸音普耕反本或作拼

同使也○愚案爾雅作拼穡本亦作嗇王申毛讀為家嗇二字本皆無禾者後人加之耳鄭云家嗇也下乃從禾蟊說文作𧖅哀

恫本又作痌有肺本又作䏶已譖本亦作僭赫本亦作嚇鄭許嫁反口距人也莊子云以梁國嚇我是也

雲漢。蘊隆本又作煴紆文反韓詩作鬱同蟲蟲爾雅作爞爞云熏也韓詩作烔音徒冬反斁說文字林皆作殬

兢兢本又作矜炎炎本或作惔音同如惔本又作焚如熏本又作燻我遯

本亦作𤶴瘨韓詩作疹耻吝反云重也疚哉本或作㝌又作究同瞻卬本亦作仰何里本又作悝爾雅作悝王云瘨病也

崧高。維嶽字亦作岳王纘韓詩作踐踐任也爾庸本亦作墉有俶本又作𢓭

以時本又作峙揉此本亦作柔

烝民。出納亦作內我義鄭作儀將將本亦作鏘

韓奕。有倬韓詩作晫音義皆同綏章本亦作緌鞹亦作鞟淺幭本又作幦顯

父本亦作甫其肴本亦作殽維筍字或作笋取妻本亦作娶將將本亦作鏘噳噳

本亦作麌其貊說文作貉貔皮本亦作豼

江漢。一卣本或作攸錫山土田本或作錫之山川土田附庸者是因魯頌之文妄加也

常武。赫赫字又作赫赫盛貌如震如怒一本此兩如字皆作而鋪韓詩作敷云大也

仍執仍本或作扔音同緜緜韓詩作民民同

瞻卬。蟊賊本又作蝥哲本亦作喆譖始本又作僭

召旻。之疚字或作灾

周頌

清廟本又作庿古今字也

維清。之禖徐云本又作禋音因與舊本不同

昊天有成命。其命本亦作基始也

時邁。懷柔本亦作濡嶽本亦作岳

執競。磬筦本亦作管將將說文作蹡蹡行貌

思文。貽我字又作詒來牟字書作麳或作麰

臣工。維莫本或作暮

噫嘻噫又作意。駿發本亦作浚

豐年。洽本或作祫

有瞽本或作鼓。鞉磬字亦作鼗

潛爾雅作涔郭音潛又音岑韓詩云涔魚池小爾雅作橬時砧反

雝。宣哲本亦作悊

載見。有鶬本亦作鎗僤本又作䡇

閔予小子。嬛嬛崔本作㷀在疚本又作灾

小毖。荓爾雅作甹音同蜂本又作蠭蜂摩曳也辛螫韓詩作辛赦赦事也

載芟。澤澤爾雅作郝郝音同云耕也其耘本又作芸有略字書作䂮思案見爾雅。驛驛爾雅作繹繹云生也緜緜韓詩作民民云衆貌其麃說文作穮有飶字又作苾有椒沈作俶尺叔反云作椒者誤也此論酒之芬香無取椒氣之芳也案箋云椒之性芬芳王注云椒芬芳之物此作椒猶馥苾芬香椒是芬芳之物此正相協無故改字為俶似始也非芬香

良耜。以薅說文作茠犉牡本亦作犉

絲衣。俅俅說文作絿鼒說文作鎡字音茲兕字又作兕觵字又作觥其觩本一作觓

不吳舊如字說文作吳吳大言也何承天云吳字誤當為吴從口下大故魚之大口者名吴胡化反此音恐驚俗也音話不敖

本又作傲

般。隋山字又作墮於繹思毛詩無此句齊魯韓詩有之今毛詩有者衍文也崔集注本有是採三家之本崔因有故解之

魯頌

駉說文作驍又作駫同。牡馬本或作牧有駓字又作駓伾伾字林作駓駓走也有雒本或作駱同

繹繹崔本作驛魚字書作䲜字林作驌音並同

有駜。咽咽本又作鼝歲其有本或作歲其有矣又作歲其有年者矣皆衍字也詒孫子本或作詒厥孫子詒子孫子皆是妄加也

泮水。伐伐本又作茷蟜蟜字又作蹻亦作蹻吳王作吴音話其搜說文作搜

博(鄭作傅音附)無繹(本又作射又作斁或作懌)桑黮(說文字林作葚)憬彼(說文作㦘音獷云濶也)

閟宮○無災(字又作灾本亦作𤆎)重(本又作種)穋(本又作稑)卑民(本又作俾)大山(本又作泰)

繹(本又作懌)兒齒(字書作齯又案見爾雅)

商頌

那○庸鼓(依字作鏞大鍾也)奕繹(繹字又作懌)

烈祖○鶬鶬(本又作鏘)

元鳥○維河(河本或作何)是何(本亦作荷)

長發○哲(字或作悊)撥(韓詩作發發明也)日躋(鄭注禮記讀上湯齊為湯齊讀此為日齊齊莊也)

傳奏(本亦作敷)是總(本又作䝐音宗)韋顧(漢書古今人表作韋鼓)

殷武○罙入(說文作㓝從冂米云冒也)是虔(爾雅作彼)

陸氏經典異文輯卷三

禮記

曲禮

嚴(本亦作儼)如齊(本亦作齋)親疏(或作踈)不辭(本又作詞)涖官(本亦作莅)共給

嬰(本或作併)母(本或作鵡同音武)狌狌(本又作猩音生)禽獸(盧本作走獸)八十九

十曰旄(本又作耄或作八十曰耄九十曰旄後人妄加之)僚友(本又作寮)食饗(本又作享)無誑

(本又作狂同九況反)趨隅(本又作走徐音奏)不跪(本又作危)擸(本又作獵)函丈(王肅作杖)去齊

(本又作齋謂裳下緝)毋蹶(本又作蹷居衛反)書筴(本又作策)枷(本又作架徐音嫁古本無此字)嫂叔(字又作𡡉)

於梱(本又作閫)不相知(本或作不相知名名衍字)取妻(本又作娶)醢(本又作醯)酒漿

(字亦作將)三飯(依字書食旁作卞扶万反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗音此字)濡肉(字亦作濡)齹(本又作齒)

用梜(字林作筴云箸也)至刅(本又作哂)拂其(本又作佛扶弗反下同)醬齊(音霽)弛(本又作弛)

弓(本又作弢)矛戟(本又作戟音謀)其鐓(本又作鐏徒對反)瘍有(本或作痒)不問其

所費(一本作有所費下句放此)不辟(本亦作避)則載(本亦作𠟫下同)貅(本亦作貅許求反)猶與

(本亦作)辟(徐扶亦反本或作僻字非也)萎拜(盧本作蹲)五𦦨(息遣反)足蹷(本又作蹶)凡

奉(本亦作捧)行舉足(一本作行不舉足)垂佩(本或作珮非)則辭以疾(本又作有疾)

凡家造(一本作凡家造祭器行字)去國祭器不踰竟(一本作大夫士去國下去國踰竟亦然)

素籢(本又作幭莫歷反)男女相答拜也(一本作不相答拜皇云後人加不字耳)當

依(本又作扆)自謂寡人(一本作自稱)蹌蹌(本又作鎗或作鏘)小童(本或作僮)使

自稱本或作偁自偁 歳徧本亦作遍下同 腯肥腯本或作豚 鄰其字又作㠱同音姬 稷
曰明粢一本作明粢古本無此句 薌萁本又作蕭 曰鹹本又作醎 大夫與士
肆本又作肆同以二反 凡摯本又作贄 榛古本又作亲音壯巾反

檀弓

孫腯徐本作遁 以爲極亡王以極字絶句亡作忘向下讀依鄭作亡而如王分句 其愼依注作引
不綏本又作綏 卽周本又作卽同子栗反 乘翰字又作榦 齊斬本亦作齊斬之字後皆放此 饘
本又作飦之然反說文云糜也 布幕本又作幂 孏姬本又作孋亦作孋 欲弑本又作弒音試徐云字又作弒音同
共世子本亦作恭 終無已夫本或作已矣夫 邾婁邾人呼邾聲曰婁故曰邾婁公羊傳與此記同
左氏穀梁傳作邾 來者一本作爲來者 稅本又作說同吐活反 予鄉本又作嚮 拙亦作詘

搖本又作颻遙遙 委乎本亦作委 夾之本又作挾古洽反 蟻本又作蛾 請嘯本又作遼
伯本又作栢其魚反 滕本又作縢 問喪問或作聞 汏哉本又作大音泰 衡依注作橫下衡三同 紞
衣本又作緇又作純同側其反 越疆本又作壃下越疆同 不說本亦作挩 嚴然本亦作儼 已愨
本又作殷音於角反後同 將隊本又作墜 曰噫本又作意 斯猶依注作搖 啜叔叔或作菽 疾
革本又作亟 弗能弗亦作不 斃一人本亦作弊 又及本或作又及一人又一人後人妄加耳 揄
沈沈本又作湛同昌審反 有饋本又作餽 韔本又作韔 無苛本亦作苛 虛墓本亦作墟 拚
坎本又作埳 大饑本又作飢 有殺本又作弑下同 瞿然本又作懼紀具反 奐焉本亦作煥
九京亦作原字 子貢本亦作贛 扶服本又作匍匐 追然音退本亦作遏 衣衰依注衰作
成人本或作郕

王制

巡守本或作狩後巡守皆同 紫依字作柴 賜圭字又作珪古字 以訊本又作誶 不
拚本又作犴 零落本又作苓 不靡本又作麛 麝衆字又作貫 不征本又作正 雕本又作彫
以防本又作坊 曰棘又作棘亦作戟 執技本或作伎後同 贏本又作羸 氾與本又作汎芳劍反
齊戒本亦作齋下皆同 塱本又作壍 之矜本又作矝 任并本又作併

月令

太皞皞亦作昊 路本又作輅 其器本又作器同 乃齊本又作齋 毋有本亦作無 帝
藉說文作耤 埋胔胔亦作骴 猋風本又作飆 中丁本亦作仲 戴勝本亦作戴 遷筐
遂亦作遂 襍本又作雜 赤騮本又作駵 菽本又作叔 墮本又作隳 韜本亦作韜 笓本又作 敔

含桃本又作函 則紮祭本 零落本又作苓 爲獎本又作
溽暑本或作 蚤鷙 軍帥本或作率 隄本又作堤 防本又作坊 趣民本亦作
鞠本又作鞫 僇翁本又作 臭朽本亦作說文云 曷旦本亦作
腹堅本又作

曾子問

命母本亦作無 於禰本又作祢 士則朋友一本作士則朋友莫 巡守本亦作狩 齊
車本亦作齋下同 不厭本或作饜 不綏 爲壇 不附
祭本或作 召公本又作邵下同

文王世子

不稅 本亦作脫又作說 壹 本亦作一 九聆 本又作齡 儕於 本亦作儕 況于 于依註作迂
孝弟 又作悌下孝弟皆同 諸父守貴室 本或作守貴室 含 本又作唅 織 依注作纖之林反徐于廉反注本或作纖瀆爲殲者是依徐音而改也 亦告 依注作梏 百姓 本或作異姓非 兌命 注作說

禮運

與於 蜡 字林作䄍 在埶 本亦作勢 捭豚 注作擗又作擘皆同 居橧 本又作增又作曾同則登反
樔 本又作巢助交反 臺榭 本亦作謝 祝嘏 本或作假 其殺 本又作杀 越席 字書作䞴 以
幕 本又作冪 鈃 本又作鉶 俗做 本亦作倣 爲柄 本又作枋 喬 字又作槁 繒 本又作增同似仍反 妖
孽 又作䔏又作妖 澧 本又作醴 郊棷 棷本或作藪 而窺 本又作闚

禮器

錯則 本又作措又作措 以犢 本亦作特 琥 又作虎 龍卷 本又作袞 熏 字又作纁 縓 本又作䋣
亦作藻 不琢 字又作琢 幘 本又作幘又作蕺 匹士 本或作正士 藻梲 依字當作棳 瀚衣
又作浣 濫矣 本又作覽 不摩 本又作麾 葆大 本又作保 不綦 不亦作弗 詔侑 本或作宥
已蹙 本又作慼 頻宮 本或作泮 惡 依注音呼又作虖 泰山 本或作大 順之至也
順亦作愼 而槀 字又作藁 肆夏 肆依注作陔又作祴

郊特牲

三獻爓 本亦作燗夕廉反 灌用 本又作祼 妟嘆 本又作僾 升自阼 本又作升自阼階
繡 依注作綃音消 三日齊 本又作齋 北牖 本又作牖 薄社 本又作亳 氾 本又作汎 卷
本又作哉 載 本亦作戴 郵 本亦作尤字或作郵 迎貓 字又作猫 麋 又作麋或作鹿非 路車 本亦作輅 案

又作業 醢 醯 醯本又作䤈 敝 本亦作弊 取於 本又作娶 執贄 本亦作摯 鬱 字又作鬱 說
齊 字又作沈 辟 依注作㓝

內則

紛 或作帉同 小觿 本或作鑴 管遰 徐作遞 偪 本又作幅 如父母 一本作如事父母 縏
字又作槃 袠 又作帙 衿纓 本又作紟又作嬰 衣燠 本又作奧 養 本又作餋 奉槃 本亦或作盤
以溫 本又作溫又作溫同於運反 貲 字又作䞣狀云反 篋 字又作篋 灑 本又作洒 以上 以或作已 何
止 本又作趾 涕 本又作洟 請澣 本又作浣 綻 字或作袒 裂 本又作列 其涵 本又作 姑縱
本又作從 苣蘭 本又作芷 醷 本又作臆 酏 醷之熟反 醢而菹 菹字又作 濡雞
醢 一本作醯下句同 鱐 本又作鱐所求反 臛 本又作膗又作臛下四膗同 栖 本又作棲 用黼 俗本多作黼非也

鶉雞羹 本又作臛 雉 字又作鵝 攢之 本又作鑽 麋 本又作麋 腥 依注作星 臂 本又作
必避反 鹿胃 字又作膚 肉腥 字林作胜先丁反云不熟也 謹 依注作墐音斤 涂 塗 本亦作 使湯
一本作使其湯 其餌 本或作餕下句作餌 乾而食之 一本無而食之三字 舉燋 字又作爁子消反
同杝 本又作樆 年未五十 本又作年未滿五十 襦 字又作褥 請肆 本又作肆

玉藻

玉藻 本又作璪音早 延 字林作綖 左扉 一本作則闔門左扉 乃屨 本又作屨 挺 本又作珽音呈 洒
如 王肅作棸又明貌也 油油 本亦作由王肅本亦作二爵而言注云飲二爵可以退也又云言斯禮注云猶必以禮也三爵而油注云悅敬貌無
已及下油字也 而屨 一本作而後屨 而儆 本亦作儆 緌 本又作緌下同 縫齊 音咨 本又作 簪省
依注作臟 無說 本亦作稅 紳長 本亦作申 緣衣 注作袘音同 屨齊 音咨 本又作 趨 本又作

采齊依注作薺周還本亦作旋下同非辟本又作辟佩瑞徐又作瑱玟字又作玫敵
者本又作適滕本又作勝同大木反齊如流本又作齊宿宿本或作縮翔翔本又作庠音詳
顛顛字又作蘋音田視容本又作目容

明堂位

此周公明堂之位也本或無周公之三字依本又作扆旂本又作旗二旒本又作斿彫本亦作雕巘又作巘藻本又作璪黼黻字又作黼大本又作泰和鍾說文作鐘以此鍾爲酒器璧翣又作妾四連本又作璉同力殷反相拭本又作栻殺音試

喪服小記

齊衰又作齋澡麻本又作繰音早一本無麻字不絕本或作不絕本非也

經玩

大傳

祖禰本又作祢不瞻本或作儋繆本或作穆是嫂本又作嫂無移本或作施

少儀

適它本亦作他說屨本亦作脫曰拚又作攢不特本又作植不翣本又作萋毋拔王本作拔稅綏本又作脫又作說噍字又作嚼樽者本又作尊下同爲罔本亦作罔又作調
臂本亦作辟必豉反不常本亦作嘗

學記

蛾子本或作蟻肄三本又作肆旃其本亦作游其訊字又作訐也佛本又作拂扶弗反
謂摩本又作靡莫波反善教一本作學胡孝反始駕者一本作始駕馬者或原本又作源

樂記

飭貌本又作飾無邪字又作邪治辨本又作辯依注讀爲徧廣雅辨徧也惇和本又作敦上
齊依注讀爲躋又作躋相摩本又作磨相蕩本或作盪慢本又作僈九旒本又作斿進
俯本又作府獶依字亦作猱傲字又作敖喬志本亦作驕帥本又作率衅字又作釁而
而錯本又作措槃槃本又作盤

雜記

其綏依注作緌緇裳帷本或作緇布裳帷爲說本亦作脫輲車依注作輇及輇同市專反下同
蘽本又作纍大夫附依注作祔下並同有章本或作鄣卷本亦作帳杝本亦作杝率帶本亦作帶
衡依注作桁袡字又作衻公館本又作觀含者本又作唅說文作琀馮之或作憑下同

經玩

至室字亦作惡功衰弔本又作大功衰弔便云有大字非不依說文作偯不屝本又作菲
不弁本亦作[illegible]偪下本又作損號悲本亦作諕

喪大記

廢牀本或作床字以卷本又作衮人諦本又作啼馮之或作憑後皆同說髦本作稅
夷于堂本或作侇一本作夷尸于堂棄杖本亦作古弃字大盤本又作槃絺巾一本作綌
於篡本又作匴又作算絞一幅本又作畐方服反大胥依注作稱下同巫止本或作巫止門外
外門外耳御棺一本作御柩用國注輇字或作團是以文誤爲國輇車柩車也○依注亦作輇市專反王如字云一國所用
凡封依注作窆

祭法

緜本又作緜 炤本又作昭 相近注當為禳祈祭之誤也○依注讀為禳祈王肅作祖迎也 幽宗雩宗注宗皆當為禜字之誤○並依注讀為禜王如字 設廟本亦作庿古字 厲山左傳作列山 顓頊能修之本或作顓頊修黃帝之功

祭義

濡本亦作濡音儒 周還本亦作旋 言夫日本或作言夫忌日 如弗本亦作不 覽于 夫人本亦作弊 蒿注或為藨 見以見間依注見作覸 為藉說文作耤 齊本又作齋 繆說文作䌰云枯繭出絲也以此為穊繆字音所咸反 而措本亦作錯 莅官本又作涖 裁及於親本又作裁及於身 溥之本亦作敷 不遺一本作匱其媿反 於廋本又作搜 巡守本亦作狩 遂 遂本又作燒 而術義作述出注

祭統

齊盛本亦作盛與粢同 乃齊本又作齋 羞齊本亦作齎 脩于廟中也一本脩作偏 之差本又作之等 煇依注作韗音運 奔走本亦作犇 不傳不本亦作弗

經解

猶坊本又作防下同 豪依字作毫 氂本又作釐

哀公問

備其鼎俎本亦無此句 雕本亦作彫 不親不正一本不皆作弗

仲尼燕居

女三人本亦作汝 昭穆穆亦作繆 而錯本又作措 采齊本又作薺 與字又作歟

孔子閒居

凱本又作愷又作豈 弟本又作悌 私炤本亦作照 湯齊依注作躋亦作隮 齊詩作躋

坊記

斯喬本亦作驕 以殺本又作弑 子云自此以下本或作子曰 以畜毛詩作勗 履毛詩作禮 度是毛詩作宅 大誓本亦作泰 寔受易作實 饋獻本又作餽

中庸

小人之中庸也王肅本作小人之反中庸也 中庸其至矣乎一本作中庸之為德其至矣乎 併本或作屏 遯世本又作遁 費而本又作拂 所憾本又作感 鳶飛字又作鳶 妻帑本又作孥 齊明本亦作齋 嘉樂詩本作假 壹戎衣衣依注作殷 昭穆穆又作繆

以還本又作旋 妖說文作祆 孽說文作蠥 見乎一本乎作於 不貳本亦作貳音二 昭本亦作炤 華嶽本亦作山嶽 鮫龍本又作蛟 不凝本又作疑 不驕本亦作衍 且 哲徐本作知 蠻貊本又作貃 能經綸本又作綸 尚絅本又作顈詩作褧 之昭本又作炤 不愧本又作媿 奏詩作鬷

表記

以倦本又作勸 胥以寧尚書作罔克胥匡以生 刑戮本或作僇 仰止本或作行仰之 行止詩作行之 強焉一本作俛音免本或作俛非 黽本又作僶 彼記本又作己 凱本亦作愷又作豈 弟本又作悌 靖共本亦作恭 則諂本亦作諂 則慎本亦作慎古昚字 鶉之說文作䧴 餟徐本作醊 信誓本亦作矢誓 旦旦字林作悬 牲牷本亦作全 齊盛本亦作盛

緇衣

有遯(亦作通) 有梏(詩作覺) 不貳(本或作貣音二下同) 黃黃(徐本作橫音黃) 忒(本或作貸音二) 章義(尚書作義字云義善也) 靖共(本亦作恭) 卒𤲅(本亦作癉) 止共(皇本作躬云躬恭也) 可慢(本又作慢) 允命(本亦作說) 天作孼可違也(尚書作天作孼猶可違也) 不可以逭(本又作逭尚書作弗可逭無以字) 君雅(尚書作牙) 夏日(尚書無日字) 資冬(資尚書作咨) 德偵(周易作貞)

問喪

水漿(本亦作𤄷)之𧝁(本亦作糜同) 如壞(字林作𢿲音同)

服問

罪多(本或作辠案辠正字也秦始皇以其似皇字改爲罪)

閒傳

而偯(說文作𠌬云痛聲) 醯醢(本亦作醓) 寢(本亦作寑)

三年問

蹢(本又作躑) 躅(或作跦) 雀(本又作爵) 隙(本又作郤) 加隆焉爾(一本作加隆爲爾)

深衣

袼之(本亦作胳音各腋也) 下齊(亦作齋)

投壺

行觴(字或作觴)

儒行

粥粥(徐本作鬻音六反呂諶作鬻) 戴仁(本亦作載) 以詔(本又作韶) 靜而(徐本作淨音爭) 麤(本又作麄) 獲(本又作穫) 不閔(本亦作愍)

大學

澳(本亦作奧又作隩) 如摩(本亦作磨) 喧兮(本亦作咺) 恂(注字或作峻依注音思俊反) 可諠(詩作諼或作宣) 顧諟(本又作𧬪) 邦畿(又作幾) 緡蠻(毛詩作綿) 吾聽訟猶人也(論語作聽訟吾猶人也) 拒之(本亦作距) 若有一个(一讀作介音界) 媢疾(尚書作冒) 俾不(本又作卑)

冠義

奠摯(本亦作贄)

昏禮

昏者(一本作昏禮者) 子承命(本或作子承父命誤) 壻(字又作聟悉計反依字從士從胥俗從知下作耳) 巹(說文作𢀩) 段脩(本又作腶或作鍛) 贊醴(依注作禮) 資衰(依注作齊音咨)

鄉飲酒義

致絜(一本作致絜敬也) 成魄(說文作霸) 祭薦(本亦作𧁍同)

射義

不入(一本作不得入者非也) 公罔(又作罔) 旄(本又作耄) 不亂(本或作而不亂)

燕義

莫敢適(本亦作敵)使宰夫(本亦作使膳夫)稽首(徐本作䭫音啟)

聘義

拜況(本亦作貺)雍(字又作饔)享(本又作饗)以媿(本又作愧)賤碈(字亦作珉)孚(注孚讀爲浮或作姇或爲扶。依注音浮)尹(依注音筠又作筠于貧反)

喪服四制

不言而事行者扶而起(一本作扶而後起扶或作杖非)齊衰(本又作齋)知者(本或作智)

陸氏經典異文輯卷四

周禮

天官

𩺰人(本又作魚亦作㪍)醢人(本又作醓)囿斿(本亦作游)采(或作菜)

大宰。家削(本亦作梢又作郋)羞服(服或作膳)數(于六反又作叟)挾日(字又作浹下本作帀子合反十日也)前期(本或作先)眡(本又作視後皆同)祀示(本又作祇)含玉(本又作唅後同)

小宰。宮刑(杜作官)斂弛(劉本作施)共(禮本供字皆作共)

宰夫。賓賜之飧牽(一本作賓賜掌其飧牽于本同)

庖人。膏香(禮記作鱢音同)

內饔。膴(本又作𦠆)臂(徐本作辟芳紙反)

疾醫。嗽(本亦作欶)

瘍醫。折瘍(劉本作㡿同時設反)

凌人。治鑑(本或作監)

醢人。醓(本又作醯)芹(說文作菦云菜類蒿也音謹)

宮人。之脩(本亦作修)

掌次。皇邸(一本作皇邴邸)

內宰。衺(本亦作邪)種(本或作重音同先種後熟曰種案如字書禾旁作重是種稑之字作童是種殖之字今俗則反之)稑(本又作穋同)

閽人。之闕本又作𨶹

內司服。緣衣或作褖

縫人。翣本又作𦐇

夏采。建綏依字作緌誤作綏耳

地官

麓本亦作箓音鹿

大司徒。原本又作邍 早物音阜本或作草 鱓物劉本作蟺音善 而津一本作溠

音同瀏也 日景本或作影非 百畝本亦作晦古畮字 聯兄弟一本作聯兄弟

鄉師。之鼜本亦作𪔳

族師。埋本或作貍

比長。有皋本亦作罪

載師。桼林本又作漆音七劉本作桼字之變也

司市。𠨬本又作坂

質人。國基本或作朞同

廛人。絘布本或作次

司門。毄本又作繫

遂人。及窆本作毳窆

遂師。庀其又作庇

草人。凡糞本亦作𡊄 騂本又作𩥝呼營反劉音騂

舂人。其齍本亦作粢

槁人本作稾注亦為犒

春官

大宗伯。地示本或作祇下神示地示之例皆放此 佐本或作左 以槱本亦作𥟹音同槱也

六摯本或作贄 省牲本又作省同息井反後省牲鑊皆同

小宗伯。之齍本又作齋

雞人。嘑旦本又作呼

司尊彝。兩獻本或作戲注作犧同素何反

司几筵。藻本又作繅音早

司服。希冕本又作絺

守祧。堊本或作惡

世婦。比其本亦作庀

大司樂。屍出本亦作尸

樂師。采齊本又作薺

小胥。髖本或作骶同 士𤛇本亦作特

鍾師。夏納本或作納夏 齊夏本又作齋

大卜。三兆亦作兆 三夢音夢本多作夢

葅氏本又作菹　夢本又作㝱　寤本又作悟
大祝。䐓首本又作稽
小史。昭穆或作卲音韶
內史。八柄本又作枋
巾車。條纓依注作絛　前樊依注作鞶　連車本亦作輦
都宗人。禂本亦作禱

夏官

大司馬。放弒本又作殺同音試　將軍本或作軍將　皆駴本亦作駭

司勳。國正本亦作征
掌畜。卵鳥劉本作卵音卵
弁師。瑉玉本又作珉　玉璂本亦作琪
司弓矢。庚弓師儒相傳讀庚本或作庾
校人。爲轂本又作鷇
職方。其浸本又作浸　芊蠻劉音如芊嗚近米李云今周禮本或無此字國語則有

秋官

雜氏字或作雉
大司寇。趣本亦作卻

鄉士。汁日本亦作協下同
朝士。呼趯本又作趣
司刺。老耄本又作旄
犬人。用牷本亦作全
司儀。諸侯毛毛劉本作芼音毛　容刃本又作從

冬官

無盧本或作廬　爍金爍當作鑠　鶤本又作鶡　貉依字作貈　韗本或作鞾同　祟於本亦作于音字
鳧氏。兩欒本又作鑾
韗人。之賁本或作皷又作鼓

栁人本或作柳
雕人本亦作彫
磬氏。其耑本或作端
矢人。而摋本又作殺　而搖本又作揺
梓人。爲筍本又作筍　胷鳴本亦作胸又作胷千本作胸云胸怒也貧馬作胷胷云蠶蠕也鄭云榮原屬也不知榮原之屬以何鳴作胷者恐非也沈云作胷爲得亦所未詳劉本作胷音內　觚依注作觶　則一豆矣依注作斗音主亦多口反下一豆酒同
匠人。之隧本又作遂　竆依字當爲宮作窮假借也
車人。謂之宣宣本或作寰

弓人。剒（本又作蜡）三侔（本又作牟亦作桙）

儀禮

士冠禮

薦脯（本又作[illegible]或作膴非也）捷柶（本又作𢫬亦作扱）奠贄（本又作摯）適子（本又作嫡）

士昏禮

髀（又作脾）大羹湆（大亦作太羹字林作䰻大肉汁也）湆（字林作[illegible]此以此湆為羹汁非本之意）段脩（本又作腶）

士相見禮

贄（本又作摯）

鄉飲酒禮

嚌（字或作嘖）魚麗（本或作離）五挺（本亦作脡）進奏（本又作腠）

燕禮

西鄉（本又作嚮）

大射儀

鏄（本又作鎛）若絺（劉作綌音卻）以醋（本亦作酢）眂算（本亦作視）

聘禮

簠方（本或作匚）不享（本又作饗）鞠窮（本亦作穹）

公食大夫禮

稾鷮（[illegible]字林作[illegible]）

喪服

斬衰（字又作縗後皆同）塊（本又作凷說文云塊俗凷字）飯素（今本多作飰字）嫂（本又作㛐）弟（本亦作娣）

免（字或作絻）

士喪禮

用篚（本或作匪）鬻（本又作粥）冪用（本又作鼏）大鬲（又作𩰫）

既夕

俟牀（本亦作狀）冪（本又作鼏）兩杅（本又作芋音同）者齊（本又作齋）諸突（本又作[illegible]）

士虞禮

奉篚（本亦作匪）以醋（本亦作酢）湆胾（劉本作截酢再反）

特牲饋食禮

宵（依字作綃[illegible]）

少牢饋食禮

東枋（本亦作柄下同）侈袂（本又作移）韭菹（亦作葅）

有司

有司（本或作有司徹）

有司徹（字又作撤）胳（本亦作骼）

陸氏經典異文輯卷五

春秋左氏傳

隱公

傳元年

嚴邑本又作巖　自斃本又作獘

經三年

食之本或作蝕

傳三年

沚本又作峙　奉馮本亦作憑　是何本又作荷河可反　不憾本又作感同胡暗反五年同

經四年

弒其本又作殺同音試

傳五年

觀魚者本亦作漁者　秋獮說文作獮殺也　鳥獸之肉一本作其肉

傳六年

鄉邇本又作[illegible]　芟說文作癹匹木反云以足蹋夾草

經十年

伐載字林作䵧云故國在陳留○[illegible]裁依公羊

傳十一年

不共本亦作供　郎一本作息

桓公

傳二年

不鑿字林作鑿子沃反云糲米一斛舂爲八斗　雒邑本亦作洛

傳三年

齊侯送姜氏本或作送姜氏于讙

傳五年

旝說文作檜建大木置石其上發機以磓敵

傳六年

瘯本又作[illegible]　蠡說文作瘰云瘯瘰皮肥也　接以鄭注禮記作捷[illegible]此者亦或捷音

傳八年

不然將失楚師一本無師字

傳十一年

州蓼本或作鄝音同

傳十二年

婁盟本又作[illegible]音同

傳十三年

亂次以濟本或作亂次以濟其水　盧戎本或作盧音同　荒谷本或作[illegible]音同

傳十六年

急子 詩作伋 飲以酒 一本作以之

莊公

經元年

遜于 本亦作孫下同

經三年

以酅 本又作攜

傳八年

期戍 本亦作朞

傳九年

而稅 本又作說同土活反

傳十一年

得儁 本或作俊 京師敗 本或作京師敗績者非 悖焉 一作勃 公子御 本或作禦

傳十二年

南宮萬奔陳 本或作長萬長衍字也下亦然

傳十四年

繩 說文作譝 堵敖 史記作杜敖

傳十五年

閘之 一本作閘

傳十六年

宋故也 本或作為宋故

經十八年

有蜮 本又作蜮音或

傳十八年

五瑴 本又作珏 以叛 本或作畔俗字 那處 那又作冊同乃多反

傳二十一年

虢守 本或作狩後放此

經二十二年

御寇 本亦作禦

傳二十二年

將將 本又作鏘 並于正卿 本或作並為誤

傳二十四年

御孫 本亦作禦

傳二十八年

鬬御 本亦作禦

傳三十年

鬭穀 淳昌作穀音同

閔公

傳元年

宴安 本又作晏

傳二年

于曹 詩作漕 嗣適 本又作嫡下配適同 衛文公大布之衣 本或作衣大衣之衣誤

僖公

傳二年

懦 本又作懦乃亂反字林作愞

經四年

陳袁 袁本多作轅。惢案二傳同

傳四年

漢以爲池 本或作漢水以爲池水衍字

傳五年

而書 本或作而書雲物非也 取焉 本又作娶 秋諸侯盟 本或此下更有于字非 均

服 字書作袀音同○惢案漢書同

傳七年

惡大叔 叔又作州

傳八年

期年 本或作朞

傳十年

共大子 本亦作恭

傳十二年

凱 本亦作愷 悌 本亦作弟

經十四年

鄫子 本或作繒

傳十五年

屨新 徐本作僊 絻服 又作免音同 曰上天降災 此凡四十七字檢古本皆無服杜注亦不得有有是後人加也

無䀛 本亦作況 蛾 本或作蟻 晳 本或作析

經十六年

是月 本或作是日 六鷁 本或作鶂音同

傳十七年

共姬 本亦作恭

傳十九年

而復之 一本作而復伐之伐衍字也

傳二十一年

風姓也本或作皆風姓

傳二十二年

而御本亦作禦虢虢本或作狝逢蠭本又作蠭俗作蜂皆同蠆字林作蠆丑介反登陘本亦作升陘

傳二十三年

伯儵本又作儵

傳二十四年

寺人披本又作侍人披女中宿一本作女中宿至行者甚衆一本甚作其懼

者其衆矣本或作甚衆矣爲嫡本亦作適而執二子本或作而執甚二子其衍字也

其侮詩作務桃子本或作姚亦宜音桃子臧之及一本作之服膰焉周禮又作燔音義皆同

傳二十五年

過析析俗作析

經二十六年

至巂本又作酅户圭反○恐案巂從二傳

傳二十七年

不共本亦作恭責禮也本或作責無禮者非郤縠本又作穀同胡木反

經二十八年

狩于本又作守

傳二十八年

韅說文作𩊡云著掖皮靾也下具糾見絏同旅弓本或作旅字非也矢千本或作旅弓十旅矢千後人專輒加也殛之本又作極

畀隊本亦作俾瓊玣玣本又作弁

傳三十年

共其本亦作供

傳三十二年

孟子本或作孟兮於殽本又作崤

文公

傳元年

毛伯衛來錫公命一本作王使又一本作天王使蠭目本又作蜂畀我本亦作俾

經二年

士縠本又作穀○恐案從穀同

傳二年

書士縠本或作書曰晉士穀宋公子成本或作戍音恤

經五年

歸含本亦作唅說文作琀

傳五年

滅蓼 宇或作鄝 經六年

不告月 月或作朔誤也 傳六年

中行 本亦作仲 傳七年

華禦事 本又作御 瘯矣 本又作㾓 蔿薦 本或作𦶟 舍嫡 本亦作適 有奪人之心 本或此下有後人倚其反誤 爲寮 本又作僚

經八年

會雒戎 本或作伊雒之戎此後人妄取傳文加耳〇爲案公羊作伊雒

傳十年

公壻 俗作聟

經九年

之襚 說文作祝云贈終者衣被曰祝以此襚爲衣死人衣

傳九年

執幣傲 本又作敖

傳十年

載燧 本又作湲音遂

叔彭生 叔又作叔未或作叔仲彭生仲行字以爲案叔彭目從二傳

傳十一年

錫穴 本或作鍚 郥 說文作郥云北方長狄國也 僑如 本又作喬〇爲案史記同 御之 本亦作禦

傳十三年

以筴 本又作策

傳十四年

蓄 本又作畜 憾 本又作感户暗反

傳十五年

鼆 本又作黽莫幸反

傳十六年

大饑 亦作飢 可克 本或作可擊 石溪 本又作谿 子貝 今俗本多作員音云

宣公

經元年

侵崇 本亦作㟝

傳元年

秦急崇必救之 本或作秦急崇秦必救之是後人改耳

傳二年

命於楚 本或作受命于楚非也 馘百 本或作馘百人者人衍字 宜其禽也 一本作宜其爲禽也
私感 本又作慼 彫 本亦作雕 牆盛服 本或作成 祇彌 祇本又作𧙗。愚案祇從公作 遂扶
以下 諸本皆作扶服陸注作跣今杜注本往往有跣者 公嗾 服本作吸 趙穿攻 本或作弒 旄車
一本作軞

傳三年

魅 本又作魃 罔兩 本又作蝄蜽音同

傳四年

於䢵 本又作鄖音云

傳九年

多辟 本又作僻

傳十二年

于逵 說文作馗云九達道似龜背故謂之馗逵或馗字 先穀 本又作縠 川壅 本又作雍 兩馬 徐云或作柄皆力掌反。愚案環人注同
右拒 本亦作矩 暴骨 本或作曝

傳十五年

含垢 本或作詬 析骸 本又作骨 必以殉 本或作必以爲殉 于周不敬 一本不敬作而敖

經十六年

宣謝 本又作榭

傳十六年

兢兢 本亦作矜

傳十七年

鳩乎 本又作豸

經十八年

至笙 徐云本作檉亦作朾。愚案二傳作檉

成公

經元年

茅戎 史記及二傳皆作貿戎

傳五年

辟重 本又作僻

傳七年

鄖公 本亦作員音云 此申呂所邑也 一本作所以邑也

傳八年

城已惡 本或作城已惡矣 唯然 本或作雖後人改也

傳九年

我也 本或作爲我也爲衍字 泠人 依字作伶

傳十年

州蒲本或作州滿及寢門一本無及字

傳十一年

不婤本亦作媰

經十二年

瓅澤依字宜作瓅

傳十二年

交贄本又作贄殛本亦作極畀本亦作俾干城本亦作扞矣夫本亦無夫字

經十三年

伯盧本亦作盧

傳十三年

畀我本亦作俾痍本又作夷我寡君讀者亦作寡人迓本又作訝欣時徐云或作款於公羊傳作喜時

傳十四年

叔儌本又作敖

傳十五年

向帑本又作帑

經十六年

剌公子依字作剌

傳十六年

奸時本或作干而罷本亦作疲吾不復見子矣一本無復字集睦又作集作瀰音同范匄本又作丐巢車說文作轈云兵車高如巢以望敵也字林同潘尪之黨一本作潘尪之子黨案注云黨潘尪之子也則傳文不得有子字古本此及賈二十三年申鮮虞之傳竪皆無子字三日穀本或作三日館穀誤也君

幼本或作幼弱而後食一本作而後飲

傳十七年

反自鄅一本又作自鄅陵爲軌本又作宄

傳十八年

不從本亦作縱辛巳服虔本作辛未誤弁糾弁本又作卞以惡曰復入本或作以惡入曰復入

襄公

傳二年

正輿子本亦作與爲不哲矣一本作不爲哲矣棄力服本作棄功誰暱本又作泥

傳四年

攸家本或作攸處

傳六年

遷于郳本或作遷萊于郳衍字

傳八年

令辟（本多作寶字後倣此）

傳九年

畜水（本又作畜）皇鄖（本亦作員）四庸（本又作墉）般庚（字亦作盤）郭門（本亦作郭）期年（本亦作朞）

經十年

偪陽（本或作逼）

傳十年

伯輿（本又作與音同）闟實（本亦作圭）則何謂正矣（何或作可誤也）

傳十一年

兹命（本或作茲誤）

傳十三年

不習則增（絶句一本無增字則連下總爲句）焉用之（本或作將焉用之）

傳十四年

狐狸（又作貍）汏奓（本或作侈）厚成叔（厚本或作郈音同）弔于衛（本或作弔于衛侯侯衍字也）羔袖（本又作褎）唁衛侯（徐作信）印之（本亦作仰）雷霆（霆本亦作電）之祀（本或作之祀誤也）以從（本或作縱）不壞（本或作懷）

傳十五年

堵苟（本或作狗）

傳十六年

孟孺（本又作偽）子速（本亦作遬）釋感（本亦作憾）

傳十七年

其傷（一本作瘍音羊）瘈狗（字林作狾九世反狂犬也○瘈案漢書同）澤門（本或作睪門音亦）鹿（本又作麓）

衰（本又作縗）

傳十八年

純留（地理志作屯）乃弛（本又作施）之萩（本又作秋）及灘（本又作難）遠（本又作爲）

傳十九年

不可舍（本亦作含）輯睦（本又作集）仲（本亦作中）

經二十一年

以漆（本或作涑除音七）

傳二十一年

弗應（一本作不應）謷勳（今作訓）儆之（或作敬）其枚（本亦作板）

傳二十二年

差池（池徐本作沱音如反）熠馬（本又作騰）

傳二十三年

墨縗（本又作衰）申鮮虞之傅摯（本或作申鮮虞之僕）牢成（一本作宰成）廷

本亦作庭新樽本亦作尊

傳二十四年

既没其言立今俗本皆作其言立於世檢元熙以前本則無於世二字婁本或作樓路口反郭婁小阜也

傳二十五年

盂公綽依本作卓音同使偃取之本或作娶字婺也本又作婺干掫服本作諏

丁頂反云謂也今傳本或作𠲺猶依擬音曰所不與崔慶者本或此下有有如此盟四字者後人妄加妃

胡公本亦作配不説詩作閲

傳二十六年

頷之本又作頷五感反搖頭也先輅本亦作路將仲子兮本亦無兮字此依詩序惠廧

或作牆有共本又作供晨厭本又作壓娶於本又作取

傳二十七年

内我本又作納不鄉本亦作嚮之蠢本又作蟁蔽諸侯服虔王肅董遇並作弊云踣也无

咎本亦作無

傳二十八年

慶嗣本或作慶剛誤必瘁本或作萃故鉏本或作故公鉏者非黄崖本又作涯徼過衆收

反雷也本或作遼誤

傳二十九年

取弁本又作卞祇見服虔本作祇云適也詩宋杜本皆作多音同將及矣本或作侈詩及矣者非召

南本亦作郭至矣哉一本無矣字有感本亦作憾舞韶本或作招音同裨湛本亦作堪

傳三十年

問王子圍之爲政一本無圍字服虔王肅本同使走使服虔王肅本作吏云吏不知歷者

嗚呼本又作烏虖平時本或作峙于宋大廟一本無大字出出鄭注周禮引此作詘詘

詘對詘亦音出大夫敖本亦作傲服本作放云縱放也與子上用兩珪質于

河一本作與下盟絕句用兩珪質于河別爲句大人之忠儉者本或作大夫者非

傳三十一年

人生幾何本或作氏生無幾何淆竈徐本作肴大誓本亦作泰比及葬一本無及

字褱本又作褢亦作裹下同閎杜云門也或作閈字讀者因考左傳皆作閎文云門不容車此云高其閈閎似謂閈耳無爲容車寡

君使丏本又作匄臺榭本亦作謝汙人本又作圬同音烏之繹本亦作擇展輿

本又作與音同殺之乃立本或作乃自立者誤柴林本又作棼其傷多一本作其傷實多

將厭本又作壓令閨本亦作閑棣棣本又作逮

昭公

經元年

莒展出奔吳一本作莒展輿。遇案莒從二傳

傳元年

布几本亦作机所雍本又作甕持之本或作詩誤滅之詩作威弁端委本亦

作弁冕端委亦遠績功本或作亦遠續禹功櫜甲櫜本或作衷視陰本亦作蔭翫歲

又作九會也又阨（本又作隘）方震（本又作娠）能御（本亦作禦）

傳三年

守適（本或作嫡）嬪廧（本又作嬙）在衰（本亦作縗）種種（徐本作董董音章勇反短也）

傳四年

何鄉（本又作嚮）祭寒而藏之（本或作祭司寒者非）播於（徐云字或作幡數袁反）使

寘（本或作真）

傳五年

輔櫟（本又作轢）

傳六年

而傲（本又作遨）寺人（本又作侍）強句（本或作句）士鞅（今傳本皆作士句相士鞅古本士句或作王正蕃遇王肅本同學者皆以士句是范宣子即士鞅之父不應取其父同姓名人以為介今傳本誤也依王正為凡王元規云古人質口不言之耳何妨為介也案士丈伯是士鞅之族亦名句無妨令相范鞅即文伯也然士文伯名古本或有作正者）

傳七年

黃能（能亦作熊音雄獸名能一音奴來反三足鼈也解者云獸非入水之物故是鼈也一曰既為神何妨是獸案說文及字林皆云能熊屬足似鹿然則能既熊屬又為鼈類今本作能者勝也東海人祭禹廟不用熊白及鼈為膳斯豈鮌化為二物乎）尭殛（本又作極）負荷（本亦作何）

鴐（本又作卬）鴒（本又作令）孟僖子病不能禮（本或作病不能相禮）或憔（詩作盡）

嗣吉何建（本或作可建）

傳八年

畀躬（本又作俾）茝何弔也（本或作若可弔也）孺子（本亦作孺）

傳九年

如卞（本又作弁）魅（本又作魁）屠（禮記作杜）蒯躒（本又作櫟）

傳十年

先伐諸（本無伐字）截周（詩作截）視民（詩作示）在衰（本又作縗）惡寺

人柳（寺人作侍）

傳十一年

非胙（本又作祚）薳氏（本又作蔿）之簉（本又作造初又反倅也說文簉從艸）不羹（舊音郎漢書地理志作更字）

傳十二年

而堋（禮家作窆）守于（本亦作待）司馬鼚（本亦作督）王皮冠（一本作楚子皮冠）執鞭（必縣反或卑勞作吏者五孟反非也）呂級（本又作汲）如響（本又作鄉音同）八索（本或作索）

傳十三年

史狎（本或作狎音同）入鄢（入本或作至）觀從謂子干（本或作謂子干曰）詬天（本又作詢）五人齊（本又作齋）苛慝（苛本或作荷音同下同）以蒲（本又作匐亦作扶）伏（本又作匐）

子服湫（案子服湫又作子服椒止一人耳）

傳十四年

庚與（本亦作輿）無厭（本又作饜）

傳十五年

戲本又作戱荀櫟本又作躒樽以本或作尊又作罇

傳十六年

成賈本或作價寶賄賄或作貨子齹說文作齹云齒差跌也在河千多二反

傳十七年

鵙鳩本又作睢

傳十八年

壬午大甚本或作火甚將有大祥本或作火祥非也而鄉本亦作向

傳十九年

以持本或作恃怙之恃非也釐婦依字作嫠上之人亦諜一本作城上之人亦諜札字林作[illegible]壯列反云夭死也瘥字林作瘥勞罷本或作疲

經二十年

侯盧本又作盧力於反

傳二十年

終夕與于燎一本作終夕與于燎其詢本或作訽不媿本又作愧斬艾本又作刈

己責本或作債自佃本亦作田周流傳本皆作流然此乃句皆相對不應獨作周流古本有作琉者案注訓周為密則與琉相對宜為琉耳專壹並通本作摶音同爽鳩氏樂之一本作之樂盡之本或作盡殺之殺衍字無本又作毋

傳二十一年

泠州鳩字或作伶或作冷非也張匄本亦作丐豐愆本或作衍舊鄘本或作墉揚

徽說文作幑云識也赭邱邱又作丘莊堇本或作莊堇父則關本又作開下同扶伏本或作匍匐同

傳二十二年

樊頃子本或作須字奔平畤一本作于平畤下同本或作平時誤于社本或作杜下皆同

傳二十三年

期馬本又作旂

傳二十四年

釐不本又作嫠瓶之本又作缾用成周之寶珪于河本或作沈于河

王定而獻之本或作王定之

經二十五年

鸜鵒本又作鴝音劬

傳二十五年

車轄本又作舝姻亞本亦作婭與禱本或作禂申夜姑夜本或作射音夜又音亦又

愬又作訴介其又作芥○愬案史記同侍人本亦作寺人可畜本亦作蓄下皆同將蘊本亦作縕西北隅本或作堣齊於本又作齋

傳二十六年

朐(本又作眴同並甁)須眉(本又作斱)雀(本又作雀)女寬(本亦作汝)以藩(亦作蕃)降妖
(本又作訞)無猒(本又作歑)盪(本又作蕩)不諂(本又作慆他刀反疑也)少惰(本亦作憜同)工賈
(本亦作商賈)
傳二十七年
堀室(本又作窟)
傳二十八年
多僻(本又作辟)顯黑(說文作多又作鬒云稠髮也)無饜(本亦作厭)忿纇(本又作類)是豺
(本又作財)唯此文王(詩作唯此王季)
傳二十九年

蓐收(本又作蓐)在乾(本亦作乹)其巛(本又作坤)
傳三十年
且徵(直升反明也本或作懲誤)吾好(一本作若好吳)以肆(本又作肄以制反下同勞也)
傳三十一年
羸而(本又作裸)
傳三十二年
俾我(本又作卑)仞溝(本又作刃)書糇(本又作餱)世從(本亦作縱)
定公
經元年

殺叔(本又作殺)
傳二年
以敲(說文作敲云擊頭也字林同又或作斗或作剝口交反)
傳三年
鉼水(本又作瓶)
經四年
公孫生(本又作姓音生)
傳四年
大輅(本亦作路下皆同)倍敦(本亦作陪)典筴(本又作冊亦作策或作篇皆初革反)甫田(本亦作圃)

之昭(說文作紹)宋王臣(王本或作壬如林反)寘(本或作寘之豉反)阨(本或作隘)鑢金(本又作鑪)
草茅(今本多作莽下同)
傳五年
璵(本又作與)闉輿(本又作輿羊汝反)
傳六年
盤鑑(盤又作槃)小惟子(本又作帷亦如字)姑蕕(又作猶)
經八年
陳侯柳(本或作柳)
傳八年

本亦作勳 饋賂（或作媿）子慭（一作㹷）

傳十二年

取于（本亦作娶）玉暢（一本作上暢）

經十三年

許男成（本或作㦲）

傳十三年

麤則（本或作範）殺其丈夫（本或作大夫誤）

傳十四年

御之（本亦作禦）介糜（本又作麋）三日齊（本又作齋）

傳十五年

迫孔悝（本又作叔悝）

傳十六年

返祏（本亦作反）有熊宜僚者（本或作熊相宜僚）使興國人（一本興作與）

傳十七年

乘衷甸（說文作佃云中也春秋乘中佃一轅車也）率賤（本又作帥）州黎（本又作[illegible]）不諂（本又作[illegible]）

有憾（本又作感）

傳十八年

昆命于龜（本或依尚書作昆命于元龜）

傳二十四年

躗言（字林作衛云夢言意不慧也于例反）

傳二十五年

以鉤（本或作拘）

傳二十六年

掘褚（本或作搰胡忽反）孫於陳（本亦作遜）

傳二十七年

卑下之（一本卑作𤰞）

陸氏經典異文輯卷六

春秋公羊傳

隱公

元年。儀父本亦作甫

五年。自陝失冉反何云弘農陝縣也一云當作郟古洽反王城郟鄏　台公又作邰

桓公

元年。于越本亦作粵

四年。曰廋本又作搜亦作蒐所求反簡擇也

五年。蝝本亦作蟓說文作蝝或蟓字

六年。嚴公本亦作莊案後漢諱莊改爲嚴

八年。曰礿本又作禴

十一年。于折一本作祈

莊公

元年。搚幹路合反本又作拹亦作拉折聲也

七年。辛卯夜一本無夜字

十二年。公搏音博字亦作捕　萬臂本又作辟婢亦反

十四年。于鄄本亦作甄規因反

十七年。積也本又作漬

二十年。大瘠本或作㾓才細反一本作漬才賜反鄭注曲禮引此同

二十四年。斷脩本又作腶音同

二十五年。營社本亦作縈

三十二年。無倮躶本又作丞

僖公

元年。而縊一本作縊於賜反　苦挐一本作拈音同

二年。垂棘一本作棘音同　乘馬本又作騬音同

四年。卒怗一本作貼一本作拈

十六年。碩然本或作砰八耕反

三十一年。大山本亦作泰音同

三十三年。于殽本又作肴　歆本或作欽同　隻輪一本又作易輪董仲舒云車皆不還故不得易輪輟

文公

二年。彭衙本或作牙　隮僖本又作躋　喪取本亦作娶

七年。眣晉音舜本又作眣丑乙反又大結反以目通指曰眣本又作瞚音同

八年。于暴本又作曝

九年。使椒椒一本作萩子小反

十年。女栗本亦作汝

十二年。譏譏（尚書作截）善諍（本或作論及䜋戔本作淺七全反）

十三年。𢹂（詩作剛）公𤀹（一本作燕）于斐（本又作棐）

宣公

六年。有人何（本又作荷）

成公

二年。公子手（一本作午）佚獲（一本作失）而䦕（本又作䦐）迓跛（本又作跂）

四年。伯臤（本或作堅）

十一年。郤州（本亦作犨）

十三年。伯廬（本亦作盧）

十五年。世子戌（本或作成）

襄公

九年。宋火（二傳作災）

十六年。臭梁（本又作湨）若贅（本又作綴）旒然（本又作流）

十九年。憍蹇（本又作驕）

二十一年。庚子孔子生（傳文上有十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子又本無此句）

二十四年。仲孫偈（本又作羯亦作竭）陳儀（二傳作夷儀二十五年同）咸（本又作鍼）

二十七年。鷒縶（鷒本又作鱄）

二十九年。儆馬（孫本又作孫許馬）

三十年。傅母（本又作姆）

昭公

四年。大雨雪（左氏作大雨雹）

八年。廋（本亦作蒐）

十二年。公子整（或作憖）

十五年。夷昧（本亦作末）

二十年。兄輒（左氏作縶）

二十二年。大廋（本亦作蒐）

二十四年。鬱釐（本亦作郁釐）

二十六年。鄟陵（本亦作專）

二十七年。邾婁快（本又作噲）

三十一年。荀櫟（本又作濼又作滌）慗天（本亦作祈）盱（本或作盰一音兮）

定公

元年。仲幾（本或作畿）不衰（或作蓑）

四年。邵陵（本或作召）鮮虞（本或作鮮于音虞）

八年。曹諍（本亦作靖）鍰其（本又作鐵本或作鍰）蒲圃（本又作甫）駷馬

本又作懺字書無此字相承用之集勳反 莊門本或作敝 郤反本又作郄 說然本又作稅

十三年。大㢞本又作蒐

十四年。醉李本又作檇 于堅本又作學音牽 曰燔本亦作膰又作䗽

哀公

二年。于栗一本作秩

五年。城比本又作芘亦作庇

六年。色然本又作垷伤叠反驚駭貌本或作危

八年。及僤字林作僤

十二年。蝝本亦作蝝

十三年。男成本亦作戍 嘔夫一本作嫗音同

十四年。有麐本又作麇亦作麕

春秋穀梁傳

隱公

元年。曰舍又作舍 出竟本或作境

二年。日有食之本亦作蝕後皆放此 宋繆公本亦作穆

四年。祝吁詩作州吁 君完本又作兒音完

十年。伐載本或作戴

十一年。植言本或作特

桓公

元年。弟殺本亦作弑下同 大山本亦作泰

二年。宋督本又作𥄐 爲討之鼎糜氏云討或作糾

三年。諸母般一本作鑿囊也 親迎一本作逆

四年。秋曰蒐糜氏本作搜

六年。會紀侯左氏作杞侯公羊左氏本作紀

九年。射姑射糜氏本作亦 伉諸本又作亢

十一年。夫鍾糜氏本鍾作重音鍾

十四年。弟御本亦作禦 以共一本作供下同 三宮糜氏宮作官 兼甸

一本作句

十八年。之伉一本作亢

莊公

元年。孫于本亦作遜

四年。饗齊本又作享

七年。辛卯昔本或作宵同

十年。獻武本亦依左氏作[illegible]

十八年。邇於我一本邇作介 有蟚本亦作蜮

十九年。邇我本又作介

二十二年。禦寇（又作御）
二十三年。射姑（本或作亦）
二十七年。洮（本或作桃）
二十八年。築微（左氏作糜。案今左氏本作郿）
三十年。分子（分本或作介）
三十二年。以齊（本亦作齋）

閔公

元年。洛姑（一本作路姑）
二年。孫于（本或作遜）

僖公

元年。是鄉（本又作向）于檉（一本作朾）于偃（一本作[illegible]）
七年。寧母（左氏作甯）
八年。以鄉（本又作向）
九年。禦說（本亦作御）詭諸（左氏作佹諸）
二十二年。司馬子反（左傳作子魚）
二十七年。齊侯昭（或作照非）
三十三年。百里子（如字或作伯誤也）唫（本作崟音吟）

文公

二年。士穀（本又作穀九年同）
七年。壬臣（本或作王臣）
八年。雒戎（本或作伊雒之戎誤）
九年。使萩（或作荻）
十一年。佚害（害本又作宕）
十四年。殺其（本又作弒）

宣公

八年。舒鄝（本又作蓼）
十年。饑（本或作飢）

十三年。先穀（一本作殺）
十八年。繒子（本或作鄫）捝殺（或作撲普木反）

成公

二年。僑如（本又作喬）鄉之（本又作鄉亦作向）
五年。無績（本或作續）
七年。斛角（音求角觩本或作觓非）所能（亦作耐）
十八年。士匄（本又作丐）

襄公

七年。于鄬（本又作鄔于詭反）髡（本又作郡或作頵）

八年。公子溼(本又作隰同音)
十二年。闈郈(本又作台)
二十六年。侯衎(本作衎)
二十九年。寺人(本又作侍人)
三十年。子般(本或作班)

昭公

七年。鄉(本亦作鄕)
八年。御輦(本或作輂)拚禽(本亦作拚)
十一年。子虔(或作乾)
十七年。弟于(本亦作字)
二十年。自夢(夢本或作茂)
二十三年。子盈(本亦作逞)
二十五年。鸜鵒(本又作鸛音灌)公孫(本亦作遜)
三十一年。荀櫟(舊作躒)

定公

十四年。熟曰膰(本或作燔)

論語

學而

有朋(有或作友非)孝弟(本或作悌下同)傳不(鄭注云魯讀傳為專)道(本或作導)毋友(本亦作無)
摩(一本作磨)患不知也(本或作患己不知人也俗本妄加字今本患不知人也)

為政

衆星共(鄭作拱)先生饌(鄭作餕)錯(鄭本作措投也)孝于(一本作乎)十世
可知也(一本作可知乎鄭本作可知)

八佾

撤(本或作徹)嗚呼(本或作烏乎)繪事(本又作績)

公冶長

彫(本或作凋)賦(梁武云魯論作傅)聞一(本或作問字非)糞(本或作糞同)崔子(鄭注云魯讀崔為高今從古)

雍也

今也則亡(本或無亡字郎連下句讀)則吾必在(一本無存字鄭本無則吾二字)文質
彬彬(說文作份)君子博學於文(一本無君子字兩得)

述而

默而(俗作嘿)燕(鄭本作宴)不復(本或無復字)無誨(魯讀為悔今從古)執鞭(或作鞕)
吾亦為之(一本作吾為之矣)齊(本或作齋)為樂(本或作嬀)吾將問之(一本無將字)
我三人行(一本無我字)必得我師焉(本或作必有)君娶(本今作取)
正唯(魯讀正為誠)子疾(一本云子疾病鄭本無病字)誄曰(說文作讄或云作讄。誄累居禮注同)蕩
蕩(魯讀坦蕩為坦湯)子溫而厲(一本作子曰溫例皇本作君子)

泰伯

民無得（本亦作德）驕且吝（本亦作恡）

子罕

空空（鄭或作悾悾）冕（鄭本作弁）匱（本又作僓）衣弊（本今作敝）狐貉（當作貈）後彫（當作凋）

未之（或作末者非）

鄉黨

使擯（本又作儐同）沒階趨（一本作沒階趨進）下如（魯讀下為趨）袗（本又作紾）不佩（本或作於）

齊必（本或從玉旁非）魚餒（本又作鯘）爪祭（魯讀爪為必）人儺（魯讀為獻）於阼（本或作階）

拜而受之（一本或無而之二字）賜腥（說文字林並作胜）杝（本或作拖）時哉（一本作時哉時哉）共之（本又作供）

經玩　經典異文輯卷六　十一

先進

康子問弟子孰為好學（一本作季康子鄭本同）踐迹（本亦作跡）饑（鄭本作飢）之撰（鄭作僎讀曰詮）亦各言其志（一本作亦各言其志也）莫春（本亦作暮）而歸（鄭本作饋）宗廟會同（本或作宗廟之事如會同非）非諸侯而何（一本作非諸侯如之何）

顏淵

也訒（字或作仞）饑（鄭本作飢）辨惑（本亦作或）吾焉得而食諸（本亦作焉得而食諸）無倦（亦作卷）博學於文（一本作君子博學於文）草尚（本或作上）錯諸（或作措）

子路

曰毋倦（本今作無）繼（又作𢇍）毋欲（本今作無）直躬（鄭本作弓云直人名弓）

憲問

宮适（本又作括）草創（當作刱）蔬（本今作疏）子曰衛靈公之無道

弑簡（本亦作殺）之三子告（本或作二三子告非也）方人（鄭本作謗）荷蕢（本又作何）

衛靈公

問陳（本今作陣）絕糧（鄭本作粻）蠻貊（說文作貈）子曰父在觀其志父沒觀其行（并解無此章鄭本有云古論無此章）

經玩　經典異文輯卷六　十二

季氏

邦域（邦或作封）於匣（本今作柙）必為子孫憂（本或作後世必為子孫憂）邦內（鄭本作封內）不在顓臾（或作不在於顓臾）佚遊（本亦作逸）在得（或作德非）

陽貨

歸孔子（鄭本作饋）莧爾（本今作莞）穿踰（本又作窬）與哉（本或作歟）期已久矣（一本作其）徼以（鄭本作絞）

微子

齊人歸（鄭作饋）孔子之徒與（一本作子是本今作孔丘之徒與）滔滔（鄭本作悠悠）

荷蓧（本又作條人作莜○愚案說文作莜）而芸（今作耘）朱張（鄭作侏）鼗鼓（亦作鞉）不弛（今作施）

子張

距(本今作拒)儼然(本或作儼)洒掃(本今作埽)抑末(或作未非也)

堯曰

內(本今作納)孔子曰不知命無以爲君子也(魯論無此章今從古)

經典異文補卷一

周易

乾

蜚龍(史記武帝紀)

忼龍有悔(說文)

元者體之長也(襄九年左傳)

嘉德足以合禮(同上)

确乎其不可拔(爾雅疏○确苦角切)

屯

六二乘馬驙如(說文○驙張連切)

否

否極則傾何可長也(京房易)

噬嗑

噬乾𦞦(說文○𦞦阻史切)

无妄

不耕獲不菑畬凶(坊記)

離

百穀草木麗于地(說文)

君子以繼明照于四方京房易

日佰之離說文今俗別作昃非是

恒

恒其德偵婦人吉夫子凶緇衣

困

困于槷𡰥說文

井

井泄不食史屈原傳

漸

鴻漸于般史武帝紀

歸妹

士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也僖四年左傳

巽

喪其齊斧漢王莽傳

繫辭

夫乾隺然說文

犕牛乘馬說文犕平秘切

重門擊榜王莽傳

臧之中野劉向傳

幾者動之微吉凶之先見者也漢楚元王傳

說卦

雜而不越說文

熯萬物者莫熯乎離說文

附軼語

君子慎始差若豪釐謬以千里經解

正其本萬事理失之豪釐差以千里漢東方朔傳

地可觀者莫可觀于木說文

尚書

堯典

便章百姓史五帝紀

合和萬國史五帝紀

敬順昊天數法日月星辰史五帝紀

敬授民時史五帝紀○漢書歷律志同

居郁夷史五帝紀

宅堣夷說文

宅嵎鐵尚書疏夏侯等書

曰暘谷（說文）

敬道日出（五帝紀）

辨秩東作（馮相氏注後平字倣此）

便程東作（五帝紀後平秩字倣此）

鳥獸字微（五帝紀）

南譌（五帝紀馮相氏注同）

南僞（漢王莽傳讀曰訛）

度西曰柳穀（縫人注疏云柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀）

敬道日入（五帝紀）

便在伏物（五帝紀）

厥民燠（五帝紀）

鳥獸毴髦（說文○毴而尹切又人勇切毛盛也）

稘三百有六旬（說文○稘居之切復其時也）

旁救僝功（說文）

旁逑孱功（說文）

舜典

舜讓于德不怡（今文尚書）

舜讓于德不懌（五帝紀）

辯于羣神（五帝紀○辯音班）

揖五瑞（五帝紀漢郊祀志）

至于岱宗柴（五帝紀說文同）

修五禮五樂（漢郊祀志）

二生一牲死（史封禪書五行志）

至于祖禰廟（五帝紀）

眚災過赦（五帝紀）

惟刑之靜哉（五帝紀）

流共工于幽陵（五帝紀）

黎民祖飢（今文尚書）

黎民始飢（五帝紀）

五品不馴（五帝紀）

五品不訓（殷紀）

五品不愻（說文）

五流有度五度三居（五帝紀）

直哉惟靜潔（五帝紀）

教稺子（五帝紀）

教育子（說文）

八音克諧 說文

殄僞振驚朕師 五帝紀

絀陟遠近 五帝紀

大禹謨

春秋左傳引此俱作夏書疏云以逃禹事故也杜注傳所引此篇俱云逸書杜不見古文故也

勿使壞 文七年左傳疏云俾亦使也一字例耳

惟能敝志 哀十八年左傳

臯陶謨

庶明高翼 史夏紀

知人則悊 漢書五行志

蚤夜翌明有家日嚴振敬六德 史夏紀

無敖逸欲有國兢兢業業 漢王嘉傳欲字絶

𠫓稷

容畎澮距川 說文

以昭待上帝命 夏紀

作繢 司服注

璪火黺米 說文

希繡 司服注

予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言 漢律歷志

來治滑 夏紀

撻以記之 說文

夏書曰賦納以言明試以功 僖二十七年左傳注云夏書也疏云漢魏諸儒不見古文因伏生之書從堯典至胤征凡二十篇總名曰虞夏書以虞書對言故傳通謂大禹謨以下皆爲夏書也敷作賦庶作試師說不同古字改易耳

傅納以言 漢文帝紀

無若丹朱奡 說文

堋淫于家 說文

予娶嵞山 說文

邶成五服 說文

簫韶大成 說文

陟天之命 夏紀

股肱善哉 夏紀

百工喜哉 夏紀

元首叢脞哉 說文○脞昨禾切細碎也

禹貢

禹傳土夏紀

行山表木夏紀

隨山栞木漢地理志

定高山大川夏紀

冀州既載夏紀皷師注孔傳句同

至于衡章漢地理志

大陸既爲夏紀

鳥夷皮服夏紀地理志○鄭康成王肅並稱鳥夷疏云孔讀鳥為島則唐初亦作鳥字今本作島蓋開元中所改

夾右碣石入于海夏紀

濟河惟沇州夏紀

泲河惟兗州地理志

雍沮會同夏紀

其土黑墳夏紀厥皆作其

厥草惟蘨說文

厥棐織文地理志

浮於濟漯通於河夏紀

惟菑其道地理志

海濱廣潟夏紀

海瀕廣潟地理志泗潟同

其篚酓絲夏紀

大野既都夏紀○後猪字倣此

大楙既豬漢書

草木蔪苞說文○蔪慈冉切

竹箭既布夏紀

瑤琨筱簜說文

均江海夏紀地理志同

沱涔既道夏紀○後倣此

沱灊既道地理志

雲夢土爲治夏紀○蔡傳云雲土者雲之地土見而已夢作乂者夢之地已可耕治也未知孰是

厥貢羽旄齒革地理志

厲砥砮丹地理志

伊雒瀍澗漢書

滎播既都夏紀

導荷澤史漢

道荷澤夏紀導皆作道

被明都 夏紀

被盟豬 地理志孟津同

其篚纖絮 夏紀

汶嶓既蓺 夏紀○後岷字放此

其土青驪 夏紀

西頃因桓是來 漢

終南敦物 史

三危既度 史

厥貢惟璆琳琅玕 史

昆侖 史

昆崙 漢

渠叟 地理志

踰于河 夏紀

至于負尾 夏紀

至于大邳 夏紀

至于大伾 爾雅注

同爲逆河入于勃海 史河渠書

同爲迎河入于勃海 漢溝洫志○孟漢時然也

嶓冢導漾 夏紀

又東爲蒼浪之水 夏紀

又東至于醴 夏紀

泆爲熒 夏紀

軼爲滎 地理志

四奧既宅 夏紀地理志同

三百里納戞服 地理志

二百里任國 夏紀

甘誓

天用剿絶其命 說文

五子之歌

襄四年左傳夏訓有之曰有窮后羿疏云其一曰皇祖有訓是大禹立言以訓後故傳謂此書爲夏訓也

惟彼陶唐帥彼天常有此冀方今失其行亂其紀綱乃滅而亡 哀六年左傳疏云帥彼天常一句又字小異文經不謀師論不同賈服孫杜皆不見古文以爲逸書解爲夏桀之時惟王肅云大康時也肅注尚書其言多是孔傳疑肅見古文匿之而不言也

胤征

聖有謨勳（襄二十一年左傳注云逸書）

作事威克其愛雖小必濟（昭二十三年左傳蓋述此書語小異耳）

湯誓

予其大理汝（史殷紀）

仲虺之誥（殷紀）

亡者侮之亂者取之推亡固存國之道也（襄十四年左傳疏云傳取仲虺之誥之意以爲之辭）

伊訓

惟元年十有二月乙丑朔伊尹祠于先王（漢律歷志蔡傳云不祭以朔者非朔日也漢誤有朔字未知孰的）

誕資有牧方明

太甲

尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏（緇衣注云吉當爲告告古文誥天當爲先字之誤也）

厥辟不辟忝厥祖（坊記）

毋越厥命以自覆也若虞機張往省括于厥度則釋（緇衣○去中間愼乃儉德惟懷永圖二句）

民非后無能胥以寧（表記）

欲敗度縱敗禮（昭十年左傳引此注云逸書○說見前）

天作孽可違也自作孽不可以逭（緇衣）

咸有一德

尹吉曰惟尹躬及湯咸有一德（緇衣○說見前）

盤庚

若顛木之有甹櫱（說文）

王譒告之（說文）

今汝懖懖（說文）

予亦炪（說文○火光也）

相時𢜩民（說文）

惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅（隱六年左傳）

汝則有逸罰（爾雅注疏云案盤庚云惟予一人有佚罰尚書云汝則有常刑無云汝則有逸罰者即諸本同故也或者在今文乎）

其有顛越不共則劓殄無遺育無俾易種于茲邑（哀十一年左傳疏云字少于書引之略也）

憂腎陽（書疏夏侯等書）

兌命（禮記注云兌當爲說）

傅險（殷紀）

若藥不瞑眩 說文

惟甲冑起兵 緇衣

爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難 緇衣

敬孫務時敏 學記

惟學學半 學記

高宗肜日

天旣附命正厥德 殷紀

天旣付命正厥德 漢孔光傳

典祀無禮于弃道 殷紀

西伯戡黎

西伯堪黎 爾雅注

西伯𢦟𨙻 說文

西伯戡飢 殷紀

西伯戡阢 宋世家

微子

今殷其典喪 宋世家

我其發出往吾家保于喪 宋世家

我興受其退 說文○薄遘切

泰誓

惟十有三年春 史周紀作十一年十二月

民之所欲天必從之 襄三十一年左傳引此注云今大誓無此文故諸儒疑之疏云今大誓謂馬融鄭元王肅等所注者也漢初尚書惟得二十八篇大常孔臧與孔安國書云尚書二十八篇前世以爲放二十八宿不知尚有百篇也後又得僞大誓一篇通爲二十九篇馬融尚書傳序云大誓後得案其文似若淺露又春秋引大誓曰民之所欲天必從之國語引大誓曰朕夢協朕卜孟子引大誓曰我武惟揚孫卿引大誓曰獨夫紂禮記引大誓曰予克紂今之大誓皆無此言吾見書傳多矣所引大誓而不在大誓者甚衆王肅亦云大誓近得非本經杜在晉初亦不見其本江東晉元帝時豫章內史梅賾始獻孔安國所注古文尚書內有泰誓三篇記傳所引大誓其文悉皆有之

商兆民離周十人同 成二年左傳疏云引其意非本文

紂有億兆夷人亦有離德予有亂臣十人同心同德 昭二十四年左傳注云今大誓無此語

牧誓

逷矣西土之人 爾雅注

微盧 周紀

俌爾戈 爾雅注

是宗是長 漢谷永傳

尚狟狟 說文

如豺如離 周紀

武成

釗我周王（偽攷注逸書恐即武成文昭釗音義同）

洪範

左傳引此俱作商書疏云箕子商人故也

我不知其彝倫逌敘（五行志）

不從洪範九等（宋世家）

彝倫攸殬（說文）

羞用五事（漢五行志）

叶用五紀（五行志）

饗用五福（谷永傳）

畏用六極（宋世家五行志同）

土曰稼穡（宋世家祭傳特釋嗇字似當從史記）

思曰容（五行志）

明作智（宋世家）

傅錫傅言（宋世家）

于其無惡德（疏定本）

無有作妞（說文○妞呼到切）

于帝其順（宋世家）

內友柔克（宋世家）

沈漸剛克（文五年左傳）

曰雨曰濟曰涕曰霧曰克（宋世家）

曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅（大卜注蟊音蒙）

曰擀（說文）

愆貣（宋世家）

三人占從二人（成七年左傳）

三人議則從二人之言（公羊注）

曰艾時陽若曰哲時奧若（五行志）

曰舒恒燠若（疏鄭王本）

曰霧恒風若（宋世家）

曰霿恒風若（五行志○霿莫豆反）

王眚惟歲（宋世家）

旅獒

民不易物惟德繄物（僖五年左傳注云逸書疏云師説不同）

金縢

乃自以爲質（史魯世家）

戡壁秉圭 魯世家

無墜天之降葆命 魯世家

翌日乃瘳 爾雅注

我之不辟 說文○辟必益切治也

王亦未敢訓公 魯世家

大誥

天棐諶辭 漢孔光傳

矧弗肯構矧弗肯穫 疏定本弗衍字

康誥

惠不惠茂不茂 昭八年左傳

乃大明服 僖二十三年左傳

康誥曰父不慈子不祇兄不友弟不共不相及也 僖三十三年疏曰此直引康誥之意耳非全文也

酒誥

盡執抲 說文○抲虎何切

梓材

至于媰婦 說文○媰音俎婦人姙身也

惟其敷丹雘 說文

洛誥

無若火始庸庸 漢梅福傳

乃惟孺子攽 說文○攽字絕

公無困我 漢杜欽傳哉氏曰當以我爲正

無逸

言乃讙 檀弓疏云讙讙字相近

密靖殷國 魯世家

惠于鰥寡 谷永傳

其無淫于酒 谷永傳

君奭

在昔上帝 句 周田觀文王之德 緇衣注云古文周田觀爲割申勸今博士讀爲厥亂勸寧者皆異古文似近之

昭武王惟冒 說文

蔡仲之命

愼始而敬終終以不困 襄二十五年左傳注云逸書疏云此蔡仲之命文學者各傳所聞字有改易或引其意而不全其文故不同也

多方

有夏之民叨懫 說文○懫讀若摯

上不碁于凶德 說文

立政

常敀 說文

在受德忞 說文○忞讀若旻

焯見三有俊心 說文

勿以譣人 說文

君陳

未見聖若已弗克見既見聖亦不克由聖 緇衣

顧命

布重莧席 說文音同

陳宲 說文○宲傳衰切藏也

一人冕執鈗 說文○終傳云當作銳

畢命

畢命豐刑曰惟十有二年六月庚午朏王命作策豐刑 律歷志○顏傳云此僞作者傳聞僞語得其年月不得以下之辭妄言作豐刑耳

君牙

夏日暑雨小民惟曰怨 句 資冬祁寒小民亦惟曰怨 緇衣注云資當爲至疏云咨作資鄭又讀資爲至以不見古文故也

臩命 周紀

甫刑 禮記 孝經

度時作刑以詰四方 漢刑法注

度作詳刑以詰四方 大宰注

敓攘矯虔 說文

苗民匪用命 緇衣

刵劓斀黥 說文

臏宮劓割頭庶剠 書疏夏侯等書

德威惟威 表記

悊民惟刑 漢刑法注

敬忌而罔有擇言在躬 表記

播刑之不迪 緇衣注云不衍字

惟訊有稽 周紀

惟緢有稽 說文○緢武儦切

無簡不疑 周紀

其罰百率 周紀○率音刷

其罰倍灑 周紀

其罰六百鍰（周紀六作五）

文侯之命

卽我御事罔克耆壽句咎在厥躬（漢武帝紀）

肸誓（魯世家）

粊誓曰㪅乃擭（雖氏注。粊費音同）

三隧（魯世家）

秦誓

惟諓諓善竫言俾君子易怠（文十二年公羊傳）

㲋㲋猗（說文。古文斷）

附逸書

書序

帝釐下土方設居方別生分類作汩作九共九篇稾飫（孔傳汩治作興也稾勞也飫賜也凡十一篇）

自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃（孔傳告來居治沃土）

湯征諸侯葛伯不祀湯始征之作湯征

伊尹去亳適夏既醜有夏復歸于亳入自北門乃遇汝鳩汝方作汝鳩汝方

湯既勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈（疏云疑至與臣扈相類當是二臣名）

夏師敗績湯遂從之遂伐三朡俘厥寶玉誼伯仲伯作典寶

咎單作明居（孔傳咎單主土地之官作明居民法一篇）

成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓肆命徂后

沃丁既葬伊尹於亳咎單遂訓伊尹事作沃丁

伊陟相太戊亳有祥桑穀共生於朝伊陟贊于巫咸作咸乂四篇

大戊贊于伊陟作伊陟原命（孔傳原臣名）

仲丁遷于囂作仲丁

河亶甲居相作河亶甲

祖乙圮于耿作祖乙

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖己訓諸王作高宗肜日高宗之訓

武王既勝殷邦諸侯班宗彝作分器

巢伯來朝芮伯作旅巢命

唐叔得禾異畝同穎獻諸天子王命唐叔歸周公于東作歸禾（異畝同穎魯世家作異母同穎）

周公既得命禾旅天子之命作嘉禾

成王東伐淮夷遂踐奄作成王政

成王既踐奄將遷其君于蒲姑周公告召公作將蒲姑

成王既伐東夷肅愼來賀王俾榮伯作賄肅愼之命

周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢告周公作亳姑

左傳

居安思危思則有備有備無患（襄十一年）

聖作則（昭六年）

夏書曰昏墨賊殺（昭十四年）

命以唐誥（定四年注云唐誥命篇名也）

周書作雒篇千里百縣縣有四郡（哀二年傳注疏云或曰周書者孔子刪尚書之餘今案其存者其文非尚書之類）

爾雅注

逸周書曰文鶾若彩雞

史記

蒼兕蒼兕總爾衆庶與爾舟楫後至者斬（齊世家采偽泰誓文）

周書曰欲起無先（楚世家）

周書曰天予不取反受其咎（蕭何世家）

臣不作福不作威靡有後羞（三王世家）

恃德者昌恃力者亡（商君傳）

周書曰緜緜不絕蔓蔓奈何毫釐不伐將用斧柯（蘇秦傳）

成功之下不可久處（蔡澤傳）

周書曰必參而伍之（蒙恬傳）

周書曰安危在出令存亡在所用（主父偃傳）

周書曰農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則財匱少（貨殖傳）

漢書

先其算命（律曆志）

周書武成篇粤若來三月既死霸粤五日甲子咸劉商王紂　惟四月既旁生霸粤六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粤五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟律曆志案今本月日小異以下之辭今本俱無不知所據何本

太誓曰正稽古立功立事可以永年丕天之大律郊祀志

白魚入于王舟有火復于王屋流爲烏周公曰復哉復哉董仲舒傳僞太誓文

周書曰記人之功忘人之過宜爲君者也陳湯傳

周書曰以左道事君者誅王商傳

書逸嘉禾篇周公奉鬯立于阼階延登贊曰假王莅政勤和天下王莽傳

說文

逸周書曰大翰若翬雉

不卵不蹼以成鳥獸

士分明之祘讀若筭

疑沮事闕

朕實不明以侊伯父

圛圛升雲半有半無

竹箭如榗

周書曰穪奉介圭

宮中之冗食

來就惎惎

豲有爪而不敢以撅

經典異文補卷二

毛詩　國風

國風 襄二十九年左傳魯爲季札歌樂次之下即歌邶鄘衛後歌魏杜注云後仲尼刪定故不同

周南

在河之州 說文今別作洲非是

椮差荇菜 說文

葛䔡 申培詩說

服之無射 緇衣

云何盱矣 爾雅注

螽斯 申培詩說

桃之𡝩𡝩 說文

施於中馗 文選注薛君章

抽觴以女不可求思 韓詩外傳

江之羕矣 說文羕水長也

遵彼汝濆 爾雅注

麟止 申培詩說

召南

亦既遘止 爾雅邢疏

南澗之濱 讀詩記董氏曰濱當作瀕衣叔書曰沱在南瀕毛詩所謂于以采蘋南澗之瀕者也

于以采藻 說文

于以湘之 讀詩記董氏曰韓詩作于以鬺之顧注鬺烹也

蔽芾甘棠 韓詩外傳

勿翦勿伐 漢書賢傳

芓有梅 孟子注芓零落也

江有汜 讀詩記董氏曰汜石經作洍說文亦作洍蓋古爲洍後世誤也

野麇 申培詩說

何彼禯矣 說文

鄒虞 申培詩說

邶

不可算也 後漢書朱穆傳

晤辟有摽 說文

以畜寡人 坊記鄭注云畜孝也指定姜詩

終風且瀑 說文

壇壇其陰 韓詩

擊鼓其鼞 說文

簡簡黃鳥 太平御覽

我之懷矣自詒伊慼 宣二年左傳注云逸詩

遙遙我思 說苑

雝雝鳴鳱 騈錢論

旴日始旦 易姚注

印頷我友 爾雅疏

容勿同心 文選注

我今不閔 表記

扶服救之 檀弓

能不我慉 讀詩記董氏曰保傾王肅詩亦然說文同

朿兮 爾雅申培詩說同

經玩

其虛其徐 爾雅

靜女其袾 說文

僾而不見 說文僾仿佛也

搔首躊躇 文選注

窺臺 申培詩說

暖婉之求得此醜䶩 說文暖於修切日相戲也

鄘

牆有薺 說文

㐱髮如雲 說文㐱之忍切稠髮也

不屑髢也 追師鄭注

是褻袢也 說文

鶉之賁賁 襄二十七年左傳

雗之奔奔 申培詩說

鵲之姜姜 表記

靈雨既霝 爾雅疏曰零霝音義同

竿旄 定九年左傳

干旄 文中子

載馳 毛鄭作五章蘇氏作四章襄十九年左傳穆叔賦載馳之四章取控于大邦誰因誰極之意朱子據之從蘇氏

經玩

衛

赫兮咺兮 說文

碩人之逐 爾雅疏逐軸今古字

齒如瓠棲 爾雅注

翟茀以朝 巾車注

施罛濊濊 說文

鱣鮪鮁鮁 韓詩

鱣鮪鱍鱍 說文

波涕漣漣 楚辭章句

僾無咎言 坊記韓詩同

有狐夕夕 齊詩

王

曷其有佸 說文佸古活切

暘之水 申培詩說

掇其泣矣 韓詩外傳

雉離于罦 說文罦覆車网也

毳衣如緂 說文緂土敢切帛騅色也

大車啍啍毳衣如璊 說文

鄭

尗于田 申培詩說

膻裼暴虎 說文

彼已之子 韓詩

舍命不偷 韓詩外傳

扶胥 申培詩說

麥秀 申培詩說。此詩即狡童

有靖家室 韓詩靖善也

風雨湝湝 說文湝湝寒也

子袿 申培詩說

叏兮達兮 說文叏土刀切

暘之水 申培詩說

縞衣綥巾 說文

匪我思徂 爾雅疏曰徂且音義同存也

零露⿱雨專兮 呂氏字林

方漼漼兮 漢地理志

齊

東方昌矣 說文

子之營兮遭我虖嶩之間兮 地理志顏師古注齊詩作營

並驅从兩豣兮 說文

代柯如之何匪斧不克 坊記

盧泠泠 韓詩

盧獜獜 說文

載毆 申培詩說

舞則纂兮 文選注薛君章句言其舞則應雅樂也

魏

葛屨 申培詩說

纖纖女手 文選注

好人媞媞 爾雅疏楚辭章句同

欿欿伐輪兮 石經魯詩殘碑

三歲宦女 石經魯詩殘碑

唐

踼之水 申培詩說

素衣朱綃 郊特牲疏魯詩

苿 申培詩說

羔求 申培詩說

生于道右 韓詩

秦

竹柲緄縢 士喪禮注

愔愔良人 列女傳

顏如渥頳其君也哉 韓詩外傳

隰有樹檖 說文

胡不承權輿 爾雅注

陳

歌以誶之 楚辭章句作誶予不顧廣韻六至部中有誶字亦引詩作歌以誶止

邛有旨鷊 說文鷊五狄切

勞心慅兮 五經文字

有蒲與茄 爾雅樊光注

碩大且媠 說文太平御覽同薛君曰媠重頤也丁感反

檜

羔求 申培詩說

棘人臠臠兮 說文臞也

悈人欒欒兮 崔靈恩集注

旖旎其華 楚辭章句

匪風發兮匪車揚兮 韓詩外傳

中心[制/心]兮 漢王吉傳[制/心]古怛字

匪車嘌兮 說文嘌撫招切

曹

荷戈與綴 樂記注孔疏云鄭所見齊魯韓詩本不同

彼巳之子 僖二十四年左傳襄十七年引鄭箋同

彼記之子 表記

嬒兮蔚兮 說文

婉兮孎兮 說文

其義一兮崔靈恩集注

豳

七月籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物注豳詩豳風七月也七月言寒暑之事迎氣歌其類也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類豳頌亦七月也七月又有獲稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也案鄭說非是當以宋傳為正

一之日滭泼說文

四之日舉止漢食貨志

獻肩于公大司馬注

六月食鬱及雚說文雚余六切

禾穜種穋說文禾邊作重是重穋之字禾邊作童是穜埶之字今人亂之已久穋又作稑

納于勝陰說文

受福無疆月令注

肆天之未陰雨說文

唯予音之嘵嘵說文

熠熠宵行說文

四國是匡齊詩

載蹟其尾說文

赤舄已已說文

赤舄掔掔說文苦閑切

小雅學記作宵雅申培詩說作小正

周道威夷文選注薛君曰威夷險也

周道郁夷漢書地理志顏注言使臣乘馬行于此道也

痑痑駱馬說文

煌荂申培詩說

莘莘征夫國語說文同

侁侁征夫楚辭章句

夫栘之華萼不煒煒藝文類聚

鶺鴒在原昭七年左傳爾雅同

外禦其侮僖二十九年左傳

飲酒之飫說文

伐木所所說文所所言伐木聲也

吉圭爲饎士虞禮注

絜蠲爲饎大戴禮注

吉圭惟饎蜡氏注疏鄭從三家詩故不同

我出我輿荀子

出輿彭彭史記

南山有臺 中培詩說

愿愿夜飲 說文

蓁蓁者莪 文選注

我是用戒 鹽鐵論

伐鼓鼘鼘 崔靈恩集注

嘽嘽推推 漢書劉歆傳

振旅嗔嗔 說文

車工 中培詩說

東有圃草 韓詩圃博也有博大之草也

搏狩于敖 後漢書注

抉拾既次 繕人注

既禡既禂 說文

其麑孔有 爾雅注

伾伾俟俟 說文

駓駓騃騃 文選注薛君章句趨曰駓行曰騃

庭熒 中培詩說

鑾聲鉞鉞 說文今俗作鉞以鉞作斧戉之戉非是

圻父 襄十六年左傳

在彼穹谷 韓詩

不惟舊因 白虎通

斯干 昭二十五年左傳宋公賦新宮燕禮下管新宮或曰恐即此詩

約之格格 冬官注崔靈恩集注同

各有攸宇 大司徒注疏云君子小人各有所居

載衣之褅 說文褅緥也

節南山 昭二年左傳作節

天方薦𤰝 說文𤰝昨何切殘田也

天子是庳 荀子

不敢不趚 說文趚資昔切

能或滅之 漢書

曾是不億 文中子

協比其鄰 僖二十二年左傳襄二十九年同

速速方穀 後漢書蔡邕釋誨顏注詩小雅速速方穀毛萇注速速陋也韓詩亦作穀謂小人乘寵方穀而行也

日月鞠凶 漢書

彼日而食 昭七年左傳疏云師讀不同

繁惟司徒 韓詩

閻妻煽方處 漢谷永傳注

寀勿從事 漢劉向傳

譏口謷謷 劉向傳韓詩同

僔沓背憎 僖十五年左傳釋文引說文誤

悠悠我悝 爾雅注悝憂也爾雅音義悠悠作攸攸悝顧野王作瘇病也

兩無其極 申培詩說

淪胥以鋪 讀詩記董氏曰韓詩作薰胥以痡章句曰薰帥也胥相也痡病也漢書序傳曰烏呼史遷薰胥以刑注晉灼曰齊魯韓詩作薰帥師古曰薰者謂相薰蒸亦漸及之義也

聽言則對 新序漢書

謀猶回泬 韓詩文選注作迴穴

歙歙訿訿 漢書

噏噏呰呰 荀子

是用不就 韓詩外傳

不可暴虎 鹽鐵論

戰戰矜矜 左傳

鳴鳩 申培詩說毛朱作小宛

螟蠕有子 說文

宜犴宜獄 射人注

小卞 漢書杜欽傳

蘿葦淠淠 韓詩外傳

我躬不說皇恤我後 襄二十五年左傳

戴戴大猷 說文

秩秩大繇聖人謨之 漢書注

趯趯毚兔 史記春申君傳

既微且瘇 說文

緀兮斐兮 說文緀文貌也

哆兮誃兮 爾雅

鉹兮哆兮 說文

咠咠幡幡 說文

棄予作遺 韓詩外傳

瓶之窒矣 說文窒去徑切

苕苕公子行彼周道 楚辭章句

哀我瘒人 爾雅瘒勞也

東有启明 爾雅疏

西有長賡 尚書疏

百卉具痱 爾雅疏

亂離斯瘼吾誰適歸 文中子

爰其適歸宣十二年左傳

匪皦匪䳯說文

四牡騯騯說文騯薄庚切

或憔悴事國昭七年左傳

自詒伊慼僖二十四年左傳

靜共爾位爾雅疏

憂心且怞說文

以雅以南後漢書陳忠傳詩云以雅以南韎任朱離注毛詩無韎任朱離之文蓋見齊魯之詩也

楚薺玉藻注

楚薋楚辭章句

馥芬孝祀文選注

維禹㪷之稍人注疏此據韓詩而言

畱畱原隰周禮疏韓詩同

取其血膫說文

或芸或芓黍稷儗儗漢書食貨志

以我剡耜爾雅注

有渰凄凄興雲祁祁食貨志

有晻凄凄興雲祁祁呂氏春秋

興雲祁祁韓詩外傳

桑扈申培詩說

兕觵其觩成十四年左傳

兕觵其斛說文

匪交匪敖襄二十七年左傳

匪徼匪敖漢五行志

頍弁申培詩說

先集維霓爾雅注

死喪無日無義相見韓詩外傳

樂酒今昔楚辭章句

景行行之史孔子世家

以慍我心韓詩

營營青蠅至于藩漢武五王傳

營營青蠅至于棥說文營余傾切小聲也棥藩也

酌彼濂爵爾雅疏曰鄭箋云康空也康濂音義同

屢舞姕姕說文姕即移切

仄弁之俄說文

觱沸濫泉說文

彼交匪紓天子所予韓詩外傳
樂旨君子福祿攸同便蕃左右亦是帥從襄十一年左傳
優哉游哉聊以卒歲襄二十一年左傳疏云師讀有異
觲觲角弓說文
雨雪麃麃漢劉向傳
曣見聿消韓詩曣日出也
上帝甚慆韓詩外傳
埀帶如厲內則注
瑕不謂矣表記
滮沱北流說文

大雅申培詩說作大正

娓娓文王侯置恩集注
本枝百世莊六年左傳
惟周之士不顯奕世後魏禮志
述修厥德漢宣元六王傳
上天之縡揚雄傳
使不俠四方韓詩外傳

聿嬪于京爾雅郭注
允懷多福春秋繁露
在郃之陽說文
其旝如林說文
坶野洋洋水經注
自土沮漆漢書地理志顏師古注齊詩作自杜言公劉避狄而來居杜與沮漆之地
捄之仍仍說文
予曰有胥附尚書注
追琢其璋追師注
卹彼玉瓚典瑞志卹音瑟又作邲
古人之無擇韓詩
此惟予度論衡
惟此文王帝度其心莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大國昭二十八年左傳疏云今王肅注毛詩及韓詩亦作維此文王莫其德音樂記亦作莫其德音
克順克俾俾于文王樂記注云俾之言使也韓詩同
同爾弟兄後漢書伏湛傳
白鳥鶴鶴孟子賈誼新書作皜皜

巨業維樅 說文樂苑文王樂名巨業

應侯慎德 家語准南子同

昭茲來御慎其祖父 後漢祭祀志

昳求厥寧 說文昳詮詞也

築城伊洫 韓詩云洫深池也

匪革其猶聿追來孝 禮記

度是鎬京 坊記

不塉不疈 說文

禾穎穟穟 說文

瓜瓞㭒㭒 集韻

或舂或抌 舂人注韓詩同

后稷兆祀 表記注云兆四郊之祭處也言祀后稷于郊以配天

肆筵設机 楚辭章句

黃耇鮐背 爾雅注背皮如鮐魚

公尸來燕醙醙 說文

嘉樂 文四年左傳

嘉樂君子憲憲令德 禮記

于邠斯觀 白虎通

汭泦之即 職方注

嗣先公爾酋矣 爾雅注

祓祿康矣 爾雅注

毋從詭隨 昭二十年左傳

憯不畏明 昭二十年左傳

是用大簡 成八年左傳

無然泄泄 爾雅

民之協矣辭之繹矣 襄三十一年左傳

以亡背亡仄 五行志

殷鑒不遠近在夏后之世 國語

有梏德行 緇衣○書義同

誥爾人民 鹽鐵論

慎爾侯度 襄二十二年左傳

我心懆懆 五經文字

誨爾忳忳 禮記注

國步斯矉 說文

靡所止凝 齊詩

泰風有隧 爾雅注泰風西風也

惟彼不順往以虽垢韓詩外傳

蔋蔋山川說文蔋徒歷切

錫爾玠珪爾雅注珪大尺二寸謂之玠

旣入于徐楚辭章句

癸民申培詩說

不畏彊圉漢王莽傳

四牡騯騯說文

鉤膺鏤鍚說文

姪娣從之白虎通

武夫潢潢鹽鐵論

來徇來宣爾雅

弛其文德協此四國孔子閒居

鞫人伎忒說文

觱沸濫泉爾雅疏云音義同

我居御卒荒韓詩外傳

如彼歲旱草不潰茂韓詩外傳

周頌

逡奔走作廟禮記注

何以恤我我其收之襄二十七年左傳杜云逸詩朱傳云何之爲假聲之轉也恤之爲溢字之訛也蓋據左氏

誐以溢我說文誐吾何切嘉善也

維清襄二十九年左傳舞象箾疏云詩序云維清奏象舞則此象箾之舞

維青申培詩說

四方其順之左傳

彼徂矣岐有夷之行朱傳岐字絕句爾雅疏云岐有夷之行黃氏日抄與彼作矣相對爲句

彼徂者岐後漢書西南夷傳

政有夷之行子孫保之韓詩外傳

岐有夷之行子孫其保之說苑

夙夜其命宥密孔子閒居注云密之誤也

維牛維羊隋書宇文愷傳

儀式刑文王之德左傳

時邁執競思文鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏注云國語曰金奏肆夏繁遏渠呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天元謂九夏皆詩篇名頌之族類也樂崩歌亦從而亡是以頌不能具

旹邁申培詩說

薄言振之 韓詩
鍾鼓鍠鍠磬管鏘鏘 漢禮樂注
貽我𪓿麰 劉向傳顏注𪓿小麥麰大麥也文選注韓詩外傳作貽
徛乃錢鎛 冬官注徛亦作从
在此無射 韓詩
降福孔偕 襄二年左傳
應朄縣鼓 大師注朄音胤
肅雝和鳴 爾雅注
雝 樂師及徹帥學士而歌徹注云徹者歌雝

武 宣十二年左傳以此爲武之卒章
煢煢在宊 說文
弗時仔肩 韓詩外傳
其鎛斯捆 冬官注音同
穦之秩秩 說文○積禾也
素衣其紑 說文
戴弁俅俅 爾雅
自羊來牛 韓詩外傳
鼐鼎及哉 史記音義

不虞不驁 史記武帝紀
酌 宣十二年左傳作汋燕禮內則併作勺
桓 宣十二年左傳以此爲武之六章
賚 傳以此爲武之三章
鋪時繹思 左傳
於皇明周 白虎通

魯頌

有驈有騜 說文
薄采其苻 白虎通

言采其茆 說文茆力久切自與酒醜爲韻作卯叶謨九反恐誤
鬄彼東南 韓詩
不吳不揚 說文吳五乎切今寫詩者改吳作吳又音乎化切謬甚宋朱傳音話悉從說文
獷彼淮夷 文選注薛君章句獷覺悟之貌
稙稺尗麥 說文
實始戩商 說文
戎狄是應荆荼是徵 史記建元以來侯者年表
太山巖巖魯侯是瞻 說苑
遂幠大東 爾雅注幠有九疏曰所見本異或當在齊魯韓詩

寢廟繹繹 隸僕注

寢廟奕奕 蔡邕獨斷

商頌

鄘 申培詩說

楹我鞉鼓 明堂位注

鼗鼓蘥蘥 說文

亦有和鬻 說文鬻古行切五味盉羹也○盉音禾調味器

鬷嘏無言 昭二十年左傳

奏假無言 禮記

殷社芒芒 史記三代世表

奄有九域 文選注

百祿是荷 左傳

率禮不越 漢蕭望之傳韓詩外傳說苑同

聖敬日齊 孔子閒居注云齊莊也

爲下國畷郵 郊特牲注疏云齊詩韓詩也

布政優優 成二年左傳昭二十年同

百祿是揫 說文

爲下國駿 驪齊詩謂馬也

爲下國駿蒙 荀子

爲下國恂蒙 大戴禮

荷天子之龍 家語

何天之寵傳奏其勇 大戴禮

武王載坺 說文

武王載發 荀子

則莫我敢遏 漢書

包有三枿 漢書注

不僭不濫不敢怠皇命以多福 哀五年左傳疏云不具引詩文取其意而言之

京師翼翼四方是則 後漢書樊準傳注韓詩之文

附逸詩

詩序

南陔孝子相戒以養也

白華孝子之絜白也

華黍時和歲豐宜黍稷也

由庚萬物得由其道也

崇丘萬物得極其高大也

由儀萬物之生各得其宜也 黃氏曰抄云自劉原父案儀禮鄉飲鄉射燕禮皆以笙入與歌相間以爲笙有聲無詞詩非亡失乃本無其詩鄭山亦云應有上柱風雅平調清調瑟調平新命嘗八曲有聲無詞晦菴亦云詩曰樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣

左傳

翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋 莊二十二年

狐裘尨茸一國三公吾誰適從 僖五年士蒍賦注云自作

河水 二十三年

雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃

凡百君子莫不代匱 成九年

周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定 襄五年

周詩曰俟河之清人壽幾何兆云詢多職

競作羅 八年

馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔

志氣麃麃取與不疑 二十六年國子賦轡之柔矣杜云見周書疏云周書引逸云云

茅鴟 二十八年

淑慎爾止無載爾僞 三十年

禮義不愆何恤于人言 昭四年

祭公謀父作祈招之詩曰祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心 十二年

我無所監夏侯及商用亂之故民卒流亡 二十六年

禮記

祭統曰舞莫重于武宿夜 疏云皇氏云師說詩傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒歡樂歌舞以待旦因名焉熊氏云此即大武之樂也

相彼盍旦尚猶患之 坊記

昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百姓 緇衣昔義云昔吾有先正五句今詩無此語餘在小雅節南山篇無能字或皆逸詩

曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽 射義諸侯以祀首爲節注云曾孫侯氏是也

勅爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶 樂師鄭司農注疏云似逸詩不知何出

魯詩云陽如之何 爾雅注

史記

得人者興失人者崩 商君傳

大武遠宅而不涉 春申君傳

木實繁者披其枝披其枝者傷其心大其都者危其國尊其臣者卑其主 范雎傳

九變復貫知言之選 司馬相如傳

經典異文補卷三

禮記

曲禮

斂髮毋髢 注髢或爲[illegible]

跪而遷屨 注遷或爲遵

共飯不澤手 注澤或爲擇

生與來日死與往日 注與或爲予

前有士師則載虎皮 注士或爲仕

交遊之讎不同國 注交遊或爲朋友

筴爲筮 筴或爲蓍

左右攘辟 注或者攘古讓字

立視五巂 注巂或爲[illegible]

不敢與世子同名 注世或爲太

某有負薪之憂 注憂或爲疾

苞屨 注苞或爲菲

素簚 注簚或爲幦

臨諸侯畛於鬼神 注畛或爲祇

是職方 注是或爲氏

傾則姦注傾或爲側

庶人之摯匹注說者以匹爲鶩

檀弓

其慎也注慎當爲引

布幕衛也縿幕魯也注幕或爲帟

予益言予之志於公乎注舒或當爲予

華而睆注說者以睆爲刮節目字或爲刮

自敗於臺鮐始也注臺當爲壺字之誤也春秋傳作狐鮐

召申祥而語之注太史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲二者相近未聞孰是正義云古申與顓聲相近

卜人師扶右注卜當爲僕

瓦不成味注味當作沫

公叔木注木當爲朱春秋傳作戍

縣棺而封注封當爲窆春秋傳作塴

衽每束一注衽今小要衽或作漆或作髹

齊穀王姬之喪注穀當爲告

子顯以致命於穆公注顯爲氏云古者名字相配顯當作韅

殷既封而弔注封當爲窆

咏斯猶注猶當爲搖

設蔞翣注周禮蔞作柳

杜蕢自外來注杜蕢或作屠蒯

杜蕢洗而揚觶注禮揚作媵揚舉也媵送也揚近得之

公叔禺人遇負杖入保者息注春秋傳曰公叔務人

與其鄰重汪踦往注重當爲童鄰或爲談春秋傳曰童汪踦

工尹商陽與陳弃疾追吳師注陳或作陵楚人聲

曹桓公卒於會注[illegible]

齊莊公襲莒於奪杞梁死焉注春秋傳曰杞殖華還載甲夜入且于之隧隧奪聲相近或爲兌梁即殖也

郲妻考公之喪注考或爲定

以從先大夫於九京也注京蓋字之誤當爲原

行并植於晉國注植或爲特

文子其中退然如不勝衣注退或爲妥

衣衰而繆經注衣當爲齊壞字也繆當爲不樛垂之樛

叔仲衍以告注衍或爲皮

穆公召縣子而問然注凡穆或作繆

王制

百畝之分注分或爲糞

制三公一命卷注卷俗讀也其通則曰衮

以訊馘告注馘或爲馘

西方曰棘注棘當爲僰

必即天論注即或爲則論或爲倫

王三又然後制刑注又當作宥

周人養國老於東膠注膠或作綵

月令

皆修封疆審端徑術注術周禮作遂

天子乃鮮羔注鮮當爲獻

罝罘羅罔畢翳餧獸之藥注今月令無罘翳爲弋

毋悖於時毋或作爲淫巧以蕩上心注今月令無於時作爲爲詐偽

淫雨早降注今月令曰衆雨

王瓜生注今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是

毋休於都注今月令休爲伏

君子齋戒處必掩身毋躁注今月令毋躁爲欲靜

命漁師注今月令漁師爲榜人

命四監大合百縣之秩芻注今月令四爲田

民多瘧疾注今月令瘧疾爲疫

執弓挾矢以獵注今月令獵爲射

乘玄路注今月令曰乘軫路似當爲袗字之誤也

命太史釁龜筴注今月令爲釁祠祠衍字

固封疆注今月令疆或爲竟

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注今月令淵爲深

水澤腹堅注今月令無堅字

以共郊廟及百祀之薪燎注今月令無及百祀之薪燎

曾子問

反葬奠而后辭於殯注殯當爲賓

殤不祔祭注祔當爲備

遂輿機而往注輿機或爲餘機

文王世子

既興器用幣注興當爲釁字之誤也

兌命曰注兌當爲說

禮運

然後飯腥而苴孰注苴或爲俎

大夫死宗廟謂之變注變當爲辯
故聖人耐以天下爲一家注耐古能字傳書世異古字時有存者則亦有今誤矣
故功有藝也注藝或爲倪
瘞繒注繒或作贈
其居人也養注養當爲羕字之誤也
天子以德爲車注車或爲居

禮器

疏布鼏注鼏或作冪
燔柴於奧注奧當爲爨或作竈

周坐尸詔侑武方注武當爲無詔侑或爲詔囿
必先有事於頖宮注頖宮或爲郊宮
必先有事於惡池注惡當爲呼
故禮有擯詔注詔或爲紹
犧尊在西注犧周禮作獻

郊特牲

故春禘而秋嘗注禘當爲禴
所以交於旦明之義也注旦當爲神
天子存二代之後注二或爲三

諸侯不臣寓公注寓或爲託
鄉人禓注禓或爲獻或爲儺
兵乘共粢盛注乘或作騰
而君親誓社注社或爲省
庫門之內注庫或爲廐
壹與之齊終身不改注齊或爲醮
夫也者夫也注夫或爲傅
血腥爓祭注爓或爲膾
故既奠然後焫蕭合羶薌注奠或爲薦羶當爲馨

祊之爲言倞也注倞或爲諒
明水涚齊貴新也注涚齊或爲汎齊
腥肆爓腍祭注爓或爲膾

內則

糗餌粉酏注酏當爲餰
濡魚卵醬實蓼注卵讀爲鯤鯤魚子或作擱也
麋膚注膚或爲胖
皆有軒注軒或爲胖
豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏注腥當爲星漏當爲螻

鵠鴞胖（注鵠或爲鴻）

雞野豕爲軒兎爲宛脾（注軒或爲胖宛或作鬱）

炮取豚若將（注將當爲牂）

塗之以謹（注謹當爲墐）

欲濡肉則釋而煎之以醢（注醢或爲醓）

舉燋（注舉或爲巨）

拂髦（注拂髦或爲[illegible]）

宰醴負之（注醴當爲禮）

祗見孺子（注祗或作振）

經玩

句而見（注句當爲絇）

奔則爲妾（注奔或爲衒）

玉藻

龍卷（注卷或作袞）

玄端而朝（注端當爲冕）

弗身踐也（注踐當爲翦）

緇布冠繢緌（注繢或作繪緌或作蕤）

縫齊倍要（注縫或爲逢要或爲䙅）

唯君有黼裘以誓省（注省當爲獮）

紳韠結三齊（注結或爲衿）

君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣（注屈周禮作闕褘當爲鞠褖或作稅）

大夫佩水蒼玉而純組綬（注純當爲緇古文緇字或作絲旁才）

於士去董（注董或作恁）

疾趨則欲發（注欲或爲數）

頤霤如矢（注矢或爲直）

公子曰臣孼（注孼當爲枿）

明堂位

經玩

有虞氏之旂夏后氏之綏（注綏當爲緌有虞氏當言綏夏后氏當言旂此蓋錯誤也）

蕢桴（注蕢當爲凷）

有虞氏服韍（注韍或作黻）

故天下資禮樂焉（注資或爲飲）

大傳

序以昭繆（注繆當爲穆）

殊徽號（注徽或作褘）

少儀

游於說（注說或爲申）

言語之美 注美皆當爲儀
婦人吉事雖有君賜肅拜 注雖或爲唯
加夫撓於劍焉 注夫或爲煩皆發聲
酢爵僎爵 注古文僎僎作遵酢或爲作僎或爲彩
君子不食圂腴 注周禮圂作豢

學記

術有序 注術當爲遂
不學博依不能安詩 注依或爲衣
不學雜服不能安禮 注雜或爲雅

呻其佔畢多其訊 注呻或爲慕訊或爲誶
待其從容 注從或爲松
比物醜類 注醜或爲計

樂記

故明王以相沿也 注沿或作緣
大章 注或作大卷
寬裕肉好順成和動之音作 注肉或爲[illegible]
獶雜子女 注獶或爲優
克順克俾 注俾當爲比

然後聖人作爲鞉鼓椌楬塤篪 注塤篪或爲弦矣
石聲磬磬 注磬當爲罄
則思畜聚之臣 注聚或爲最
鼓鼙之聲讙讙以立動 注讙或爲歡動或爲勳
天子夾振之而駟伐 注駟當爲四
武王克殷反商 注反當爲及
封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝 注薊或爲續祝或爲鑄
故人不耐無樂 注耐古書能字也後世變之此獨存焉古以能字爲三台字

肆直而慈愛者宜歌商 注愛或爲哀

雜記

以其綏復 注綏當爲緌
不毀牆 注毀或爲徹
載以輲車 注輲讀爲輇或作槫
凡訃於其君 注訃或皆作赴
使某實 注實當爲至此讀周秦之人聲之誤也
下大夫以襢衣 注襢周禮作展
待猶君也 注待或爲侍

緫冠繰纓 注繰當爲澡

𩈄䩉笄衡 注衡當爲桁

玄冕一 注或謂爲玄冠或爲玄端

客使自下由路西 注使或爲史

猶是附於王父也 注猶當爲由用也附皆當作祔

四十者待盈坎 注坎或爲壙

雖三年之喪可也 注雖或爲唯

入自闈門 注闈門或爲帷門

喪大記

賓出徹帷 注徹或爲廢

食於篹者盥 注篹或作其

無紞 注紞或爲點

裁猶冒也 注裁字或爲才

既祥黝堊祥而外無哭者禫而内無哭者 注黝堊或爲要期禫或皆作道

君弔則復殯服 注復或爲服

君弔見尸柩而后踊 注踊或爲哭或爲浴

君大夫鬊爪實於綠中 注綠當爲角此綠或爲簍

大夫殯以幬 注幬或作錞或作埻

加僞荒 注僞當爲帷或作于聲之誤也

大夫葬用輴二綍二碑。士葬用國車二

綍無碑 注輴當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤爲國綍或爲率

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以

咸 注封周禮作窆此封或皆作斂咸讀爲緘或爲椷

祭法

相近於坎 注相近當爲禳祈聲之誤也

幽宗。雩宗 注宗皆當爲禜字之誤也

顯考無廟 注顯考當爲皇考字之誤

祭義

饗者鄉也 注饗或爲相

鄉大夫序從 注序或爲豫

爓祭祭腥 注爓祭祭腥或爲合祭腥泄爓熟也

焄蒿悽愴 注蒿或爲藨

燔燎羶薌 注羶當爲馨

見以蕭光。見間以俠甒 注見及見間皆當爲覸

故禮有報而樂有反 注報皆當爲褒

故君子頃步而不敢忘孝也注頃當為跬

結諸心形諸色而術省之注術當為述

祭統

心怵而奉之注怵或為述

以共齊盛注齊或為粢

君執紖注紖周禮作絼

士執芻注芻或為騶

百官進徹之注進當為餕進徹或俱為餕

而舍奠于其廟注舍當為釋

夫祭有畀煇包翟閽者注煇周禮作韗

經解

故衡誠縣不可欺以輕重注誠或作成

坊記

貴不慊於上注慊或為嫌

言乃讙注讙當為歡

大斂於阼注阼或為堂

中庸

不變塞焉注塞或為色

故栽者培之注栽或為茲

踐其位注踐或為纘

人道敏政地道敏樹注敏或為謀

久則徵注徵或為徹

雖善無徵注徵或為登

徵諸庶民注徵或為證

無不覆幬注幬或作燾

肫肫其仁注肫肫或為純純

表記

安肆日偷注肆或為褻

則寬身之仁也注仁亦當言民

文而靜注靜或為情

事君大言入則望大利小言入則望小利注入或為人

終事而退注事或為身

唯君子受命於天注唯當為雖

故君子之接如水注接或為交

緇衣

尹吉曰注吉當告古文誥字之誤也

口費而煩注費或爲哮或爲悖

尹吉曰惟尹躬天見於西邑夏注尹吉亦尹誥也天當爲先字之誤見或爲敗邑或爲予

君雅曰注雅書序作牙假借字也

小民惟曰怨資冬祈寒注資當爲至

精知畧而行之注精或爲清

唯君子能好其正小人毒其正注正當爲匹字之誤

私惠不歸德注歸或爲懷

故君子寡言而行以成其信注寡當爲顧

周田觀文王之德注古文周田觀文王之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王之德三者皆異古文似近之

純而祭祀是爲不敬注純或爲煩

問喪

雞斯徒跣注雞斯當爲笄纚

不敢入處室注入處室或爲入宮

故匍匐而哭之注匍匐或作扶服

哭泣無數注數或爲時

閒傳

齊衰貌若枲注枲或爲似

禫而纖注纖或作綅

深衣

續衽鉤邊注續或爲裕

要縫半下注要或爲優

反詘之及肘注肘或爲腕

負繩抱方者以直其政方其義也注政或爲正

投壺

毋踰言若是者浮注浮或作匏或作符踰或爲遊

儒行

不祈多積注積或爲貨

不斷其威注斷或爲繼

竟信其志注信或爲身

不充詘於富貴不閔有司注充或爲統閔或爲文

大學

致知在格物注此致或爲至

瑟兮僩兮者恂慄也注恂或作峻

顧諟天之明命注諟或爲題
身有所忿懥注懥或作懫或爲疐
一人貪戾此謂一言僨事注戾或爲吝僨或爲奔
上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道
也注倍或作偝邪或作巳

昏禮

人之彥聖注彥或作盤
贊醴婦注醴當作禮
爲后服資衰注資當爲齊

鄉飲酒義

盥洗揚觶注揚今禮皆作騰
介僎象陰陽也注古文禮僎皆作遵
一人揚觶注一人或爲二人
察守義者也注察或爲殺

射義

則燕則譽注譽或爲與
使子路執弓矢出延射曰注延或爲誓
序點揚觶而語注序點或爲徐點今禮揚作騰

幼壯孝弟注壯或爲將
旄期稱道不亂者注旄期或爲旄勤
循聲而發注發或爲射
以祈爾爵注爾或爲不

聘義

用之於戰勝注勝或爲陳
敢問君子貴玉而賤碈者何也注碈或作玟
溫潤而澤注潤或爲濡
孚尹旁達注孚或作姇或爲扶

喪服四制

禿者不髽注髽或爲免
高宗諒闇注諒古作梁

周官

天官

大宰。三曰官聯注故書聯作連
二曰嬪貢注故書嬪作賓
少宰。建邦之宮刑注杜子春云宮當爲官
一曰聽政役以比居注政或爲正或作征以多言之宜從征

四曰聽稱責以傅別 注故書傅別作傅辨鄭大夫讀爲符別

七事者 注七事故書爲小事

庖人。賓客之禽獻 注獻古文爲獸

內饔。豕盲眡而交睫腥 注杜云盲眡當爲望視腥當爲星

凡掌共羞 注共當爲具

甸師。祭祀共蕭茅 注鄭云蕭字或爲莤莤讀爲縮

腊人。凡祭祀共豆脯 注豆當爲羞

瘍醫。折瘍之祝藥 注祝當爲注

以五氣養之 注五氣當爲五穀

酒正。酒正奉之 故書無酒字

凌人。掌冰正歲十有二月 注故書正爲政

籩人。羞籩之實糗餌粉餈 注故書餈作茨

醢人。豚拍 注鄭杜皆以拍爲膊

雁醢 注故書雁或爲鴈

掌舍。設梐枑再重 注故書枑爲柜

爲壇壝宮棘門 注杜云棘門或爲材門

玉府。若合諸侯則共珠槃玉敦 注故書珠爲夷

外府。共其財用之幣齎 注鄭云齎或爲資

司會。以參互攷日成 注故書互爲巨

司書。受其幣 注故書受爲授

職幣。皆辨其物而奠其錄 注故書錄爲祿

司裘。諸侯則共熊侯豹侯 注故書諸侯則共熊侯虎侯

大喪廞裘飾皮車 注故書廞爲淫

內宰。使各有屬以作二事 注故書二爲三

出其度量淳制 注故書淳爲敦杜讀爲純

九嬪。凡祭祀贊玉齍 注故書玉爲王

女御。掌以時招梗襘禳之事 注鄭讀梗爲亢杜爲更

典婦功。及內人女功之事齎 注故書齎爲資

凡授嬪婦功 注授當爲受

則受良功而藏之 注良當爲苦字之誤

典枲。以待時頒功而授齎 注故書齎爲資

內司服。揄狄闕狄 注狄當爲翟

展衣 注展字當爲襢

緣 注或作稅實作椽衣

縫人。喪縫棺飾焉 注故書焉爲馬

衣翣柳之材 注故書翣柳作接櫚

染人。夏纁玄 注故書纁作熏

屨人。青句 注句當為絇

夏采。以乘車建綏復於四郊 注故書綏為襚當作緌今禮家定作綏

地官

廛人 注故書廛為壇

泉府 注故書泉或作錢

饎人 注故書饎作餼

大司徒。辨五地之物生 注杜子春讀生為性

其植物宜膏物 注膏當為櫜

五曰以儀辨等則民不越 注故書儀或為義

以求地中 注故書求為救

五比爲閭使之相受 注故書受為授

五黨爲州使之相賙 注杜云賙當為糾

小司徒。凡征役之施舍 注施當為弛

乃分地域而辨其守 注故書守或為邦

施其職而平其政 注政當作征

鄉師。共茅蒩 注杜云蒩當為菹鄭大夫讀為藉

與其輂輦 注故書輦作連

執斧以涖匠師 注故書涖為立

巡其前後之屯 注故書巡作述屯或為臀鄭讀為殿

鄉大夫。四曰和容五曰興舞 注故書舞為無杜讀和容為和頌無為舞

族師。各掌其族之戒令政事月吉則屬民而讀邦法 注故書上句或無事字杜云當為正月吉疏云月與上政字連政又為正字

春秋祭酺亦如之 注故書酺或為步

閭胥。凡春秋之祭祀役政 注杜讀政為征

既比則讀法 注故書既為暨

觵撻罰之事 注故書或言觵撻之罰事

舞師。教皇舞 注皇書或為䍿或為義

牧人。凡外祭毀事用尨可也 注故書毀為甈尨作庬

載師。以廛里任國中之地 注故書廛或作壇

以宅田士田賈田任近郊之地 注故書郊或為蒿

以家邑之田任稍地 注故書稍或作削

唯其漆林之征二十而五 注故書漆林為黍林

遺人。鄉里之委積以恤民之囏阨 注故書囏阨作墐阨

野鄙之委積以待羈旅 注故書羈作寄

均人。掌均地政 注政讀為征

師氏。掌國中失之事 注故書中爲得
凡國之貴遊子弟學焉 注杜云遊當爲猶
王舉則從 注故書舉爲與
使其屬帥四夷之隸 注故書隸或作肆
媒氏。入幣純帛 注純實緇字也古緇以才爲聲
司市。平肆展成奠賈 注杜云奠當爲定
上旌於思次 注思次當爲司次
市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖於
介次而聽小治小訟 注故書涖作立

辟布者 注故書辟作辭
其附於刑者歸於士 注故書附爲柎
質人。壹其淳制 注杜云淳當爲純
廛人。總布 注杜云總當爲儳師讀如總
凡珍異之有滯者 注故書滯或爲廛
賈師。凡國之賣價 注故書賣爲買
胥。襲其不正者 注故書襲爲習
肆長。斂其總布 注杜云總當爲儳
泉府。貨之滯於民用者 注故書滯爲癉

各從其抵 注抵實柢字
掌節。以英蕩輔之 注杜云蕩當爲帑
遂師。庀其委積 注故書庀爲比
及窆車之役 注窆禮記或作傅或作輇
稍人。以向聚待羇旅 注故書羇作奇
凡其余聚 注余當爲除
草人。騂剛用牛 注故書騂爲挈
墳壤用麋 注故書墳作蚡
掌葛。以權度受之 注故書受或爲授

春官

大宗伯。以吉禮事邦國之鬼神示 注故書示或爲告
以實柴祀日月星辰 注故書實柴或爲賓柴
以血祭祭社稷五祀五嶽 注故書祀作禩
以疈辜祭四方百物 注故書疈爲罷
侯執信圭 注信當爲身
涖玉鬯 注故書涖作立
小宗伯。掌建國之神位 注故書位作立鄭司農云立讀爲位古者立位同字古文春秋經公即位爲公即立

卜葬兆甫竁亦如之 注鄭讀竁爲穿杜讀爲毳[illegible]云字書無此字今注本或有作毳字者

肆儀爲位 注故書肄爲肆儀爲義

肆師。及其祈珥 注故書祈爲幾杜讀幾當爲祈珥當爲餌玄謂幾當爲禨珥當爲衈

表齍盛告絜 注故書表爲剽

共設匪甕之禮 注匪其筐字之誤與

宗則爲位 注故書位爲涖

凡師不功 注故書功爲工古者工與功同

治其禮儀以佐宗伯 注故書儀爲義

鬯人。禜門用瓢齎 注故書瓢作剽杜讀齎爲粢鄭讀爲齊

凡山川四方用蜃 注故書蜃或爲謨

凡祼事用概 注祼當爲埋

司尊彝。其朝踐用兩大尊 注故書踐作餞

諸臣之所昨也 注昨讀爲酢字之誤也

醴齊縮酌 注故書縮爲數齊爲齍讀爲粢

司几筵。凶事仍几 注故書仍爲乃

天府。凡國之玉鎮器大寶器藏焉 注故書鎮作瑱

典瑞。執鎮圭 注故書鎮作瑱

珍圭以徵守 注杜云珍當爲鎮書亦或爲鎮

駔圭 注駔讀爲組字之誤也

典命。掌諸侯之五儀 注故書儀作義

司服。祭社稷五祀則希冕 注希讀爲絺或作黹字之誤也

凡弔事弁経服 注故書弁作絣

廞衣服 注故書廞爲淫

守祧。掌守先王先公之廟祧 注故書祧作濯

內宗。薦加豆籩 注豆籩故書爲籩豆

大司樂。播之以八音 注故書播爲藩

九磬之舞 注九磬讀當爲大韶字之誤也

樂師。有皇舞 注故書皇作翌

趨以采齊 注故書趨作跢

詔來瞽皋舞 注鄭云瞽當爲鼓皋當爲告

燕射帥射夫以弓矢舞 注故書燕爲舞帥爲率射夫爲射矢

凡軍大獻教愷歌遂倡之 注故書倡爲昌

大師。令奏擊拊 注故書拊爲付

大喪帥瞽而廞作匶謚 注故書廞爲淫

瞽矇。世奠繫 注故書奠或爲帝杜云讀爲定

眡瞭。擊頌磬笙磬 注頌或作庸

典同。掌六律六同之和注故書同作銅

髙聲䃂注故書䃂或作硍

鍾師。納夏注故書納作內

籥章。國祭蜡則龡豳頌注故書蜡爲蠶

大卜。二曰觭夢注杜云觭字當爲奇

其經運十注運或爲緷當爲煇

華氏。遂龡其焌契注焌書亦或爲俊

簭人。一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四

曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八

曰巫參九曰巫環注此九巫讀皆當爲筮字之誤也

占夢。二曰噩夢注杜云噩當爲驚愕之愕

乃舍萌於四方注杜讀萌爲明或云其字當爲明

遂令始難毆疫注故書難或爲儺

眡祲。七曰彌八曰叙九曰隮注故書彌作迷隮作資

大祝。二曰造注故書造作竈

一曰祠注鄭司農云祠當爲辭

三曰誥注杜曰誥當爲告書亦或爲告

二曰衍祭三曰炮祭注衍字當爲延炮字當爲包聲之誤也

四曰振動注鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董

祭祇注故書祇爲防

小祝。大喪贊渳注故書渳爲攝

設熬置銘注銘今書或作名

設道齎之奠注杜云齎當爲粢

則保郊祀於社注故書祀或作禩

喪祝。掌大喪勸防之事注杜云防當爲披

甸祝。表貉之祝號注杜讀貉爲百書亦或爲禡

司巫。及蒩館注書或爲租飽

男巫。望衍注衍讀爲延辭之誤也

冬堂贈注故書贈爲增

春招弭注杜讀弭如彌亦謂敉字之誤也

王弔則與祝前注故書前爲先

大史。與羣執事讀禮書而協事注故書協作叶或爲汁

小史。奠繫世注故書奠爲帝杜奠讀爲定

史以書叙昭穆之俎簋注故書簋或爲九

巾車。金路鉤樊纓九就注故書鉤爲拘

革路龍勒條纓五就注條當爲絛不言何字脫行

木路前樊鵠纓 注杜云鵠或爲結

重翟錫面朱總 注故書朱總爲總鬃或作騎

輦車組輓有翣羽蓋 注故書翣爲毦亦或爲毦

疏飾 注故書疏爲揟

藻車藻蔽 注故書藻爲樔杜樔讀爲藻率之藻也

駹車雚蔽然複髹飾 注故書駹作龍髹爲軟杜讀軟爲漆垣之漆也

孤乘夏篆 注故書夏篆爲夏緣

歲時更續共其弊車 注故書更續爲受讀

鳴鈴以應雞人 注故書鈴或作軨

車僕。苹車之萃 注故書苹作平杜云當爲軿車

皆畫其象焉 注杜云畫當爲書

夏官

司勳 注故書勳作勛

司爟 注故書爟爲燋

大司馬。暴內陵外則壇之 注壇讀如墠鄭讀從鄭司農書亦或爲墠

乃以九畿之籍 注故書畿爲近

有司表貉 注鄭云貉讀爲禡書亦或爲禡

羅弊致禽以祀祊 注祊當爲方聲之誤也

及致建大常比軍衆 注比或作庀

馬質。綱惡馬 注鄭云綱讀爲亢書亦或爲亢

小子。而掌珥於社稷祈於五祀 注故書祀作禩玄謂珥讀爲衈祈或爲刉用毛牲曰刉羽牲曰衈

羊人。凡沈辜侯禳釁積 注故書積爲眦

服不氏。以旌居乏而待獲 注杜云待當爲持書亦或爲持

司士。掌羣臣之版 注故書版爲班

諸子。掌國子之倅 注故書倅爲卒

大僕。戒鼓傳達於四方 注故書戒爲駭

隸僕。掌五寢之埽除糞洒之事 注鄭云洒當爲灑

弁師。諸侯之繅斿九就瑉玉三采 注侯當爲公字之誤也故書瑉作璑鄭云繅當爲藻

王之皮弁會五采玉璂 注故書會作膾

司兵。大喪廞五兵 注故書廞爲淫

司弓矢。王弓弧弓以授射甲革椹質者 注故書椹爲鞎鄭司農云非是

稾人。試其弓弩 注故書試爲考

戎右。贊牛耳桃茢 注故書茢爲滅杜云當爲厲

大馭。及犯軷（注故書軷作罰）

右祭兩軹祭軌（注故書軹爲䡄軌爲範杜又云軌當爲軓）

校人。八麗一師八師一趣馬八趣馬一

馭夫（注八皆宜爲六字之誤也）

廋人。以阜馬佚特（注杜云佚當爲逸）

圉師。夏庌馬（注故書庌爲訝）

職方氏。其利金錫竹箭（注故書箭爲晉）

其澤藪曰雲瞢（漢書地理志作雲夢）

其浸潁湛（杜云湛或爲淮）

其浸波溠（注波讀爲播禹貢曰滎播既都）

其澤藪曰望諸（地理志作孟豬）

其川淮泗其浸沂沭（注鄭司農云淮或作睢沭或爲洙）

其浸盧維（注盧維當爲雷雍字之誤也地理志作盧濰）

其澤藪曰弦蒲（注鄭云弦或爲汧蒲或爲浦）

方三百里則七伯（注方五百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也）

訓方氏。誦四方之傳道（注故書傳爲傅）

形方氏。無有華離之地（注杜云離當爲雜書亦或爲雜）

秋官

司烜氏（注烜讀如毀故書毀爲垣）

條狼氏（注杜云條當爲滌）

薙氏（注薙書或作夷）

壺涿氏（注故書涿爲獨鄭讀爲濁書亦或爲濁）

大司寇。五曰國刑上愿糾暴（注暴當爲恭字之誤也）

以邦成弊之（注故書弊爲憋）

使其屬蹕（注故書蹕作避杜云當爲辟）

小司寇。附於刑用情訊之（注故書附作付）

以八辟麗邦灋附刑罰（注故書附作付）

士師。七曰爲邦朋（注故書朋作倗）

則以荒辯之灋治之（注辯當爲貶聲之誤也）

正之以傅別約劑（注故書別爲辨鄭云傅或爲符）

朝士。凡有責者有判書以治則聽（注故書判爲辨）

則令邦國都家縣鄙慮刑貶（注故書慮爲憲貶爲窆杜云窆當爲禁）

犬人。凡幾珥沈辜用駹可也（注故書駹作龍杜讀爲刉珥當爲衈）

掌戮。掌斬殺賊諜而搏之（注搏當爲膊）

髡者使守積（鄭司農云髡當爲完）

閽隸。掌子則取隸焉（注杜云子當爲刑）

蜡氏。掌除骴注故書骴作脊
司烜氏。共墳燭庭燎注故書墳爲蕡
脩閭氏。掌比國中宿互榛者注故書互爲巨
薙氏。春始生而萌之注故書萌作甍
翦氏。掌除蠹物注故書蠹爲橐
赤犮氏。以蜃炭攻之注故書蜃爲晨
壺涿氏。以炮土之鼓敺之注故書炮作泡
則以牡橭午貫象齒而沈之注故書橭爲梓午爲五杜云梓當爲榆書或爲樗
大行人。再裸而酢注故書裸作果爲灌

其貢嬪物注故書嬪作頻
協辭命注故書作叶詞命鄭云叶當爲汁
則令賻補之注故書賻作傅
則令槁禬之注故書槁作藁
司儀。揖幣注揖當爲受
賓亦如之注賓當爲儐
行夫。焉使則介之注故書介之爲使
掌客。牲三十有六注牲當爲腥字之誤也
受牲禮注牲亦當爲腥

冬官考工記
或通四方之珍異以資之注故書資作齊
作舟以行水注故書舟作周
貉踰汶則死注貉或爲貊
粉胡之笴注故書笴爲笱杜云妢當或爲邠
凡攻木之工七注故書七爲十
刮摩之工五注故書刮作捖
攻皮之工函鮑韗韋裘注鮑書或爲鞄
刮摩之工玉楖雕矢磬注故書雕或爲舟杜云非也

摶埴之工陶旊注埴書或爲植
不微至無以爲戚速也注速書或作數
輪人。牙也者以爲固抱也注牙書或作綵
欲其微至也注鄭云微至書或作危至
取諸圜也注故書圜或作員
欲其蚤之正也注蚤當爲爪
必矩其陰陽注故書矩爲距
則轂雖敝不藃注藃當作秏
萬之以眡其匡也注故書萬作禹或作巾

桯長倍之四尺者二十分寸之一謂之枚（注故書十與二合爲二十字）

弓長六尺謂之庇軹（注故書庇作秘）

參分其股圍去一以爲蚤圍（注蚤當爲爪）

輿人。爲之校崇（注故書校作榷）

以爲轛圍（注轛書或作軨）

飾車欲侈（注故書侈作移）

輈人。軓前十尺而策半之（注十或作七非也軓書或作軋）

不伏其轅（注故書伏作偪）

必緧其牛後（注故書緧作鰌）

輈注則利準（注故書準作水）

左不楗（注書楗或作券玄謂今倦字也）

梟氏。兩欒謂之銑（注故書欒作樂）

侈弇之所由興（注故書侈作移）

以其一爲之深而圜之（注故書圜或作圍）

㮚氏。爲量（注㮚古文或作歷）

權之然後準之（注準故書或作水）

其臀一寸（注故書臀作脣）

凡鑄金之狀（注故書狀作壯）

鮑人（注故書鮑或作鞄）

察其線欲其藏也（注故書線或作綜）

欲其柔滑而腥脂之則需（注故書需作割）

則雖敝不甐（注故書甐或作鄰）

韗人。爲皋陶（注鄭司農云韗書或爲鞠玄謂以皋陶名官則陶字從革）

㡛氏。以涚水漚其絲（注故書涚作湄）

湅之以蜃（注杜子春云湅當爲涑書亦或爲湛）

玉人。命圭七寸謂之躬圭（注故書或云五寸杜云當爲七寸）

上公用龍（注龍當爲尨）

天子圭中必（注必讀如鞸）

祼圭尺有二寸（注祼或作淉或作果）

黃金勺（注勺故書或作約）

以致稍餼（注餼或作氣）

矢人。茀矢參分（注茀當爲殺）

殺矢七分（注殺當爲茀）

亦弗之能憚矣（注故書憚或作但）

梓人。頎脰小體（注故書頎或作[illegible]）

則於眂必撥爾而怒注故書撥作發

且其匪色注故書匪作飛

措其匪色注故書措作借

觚三升注觚當為觶

則一豆矣注豆當為斗

飲一豆酒注豆人聲之誤當為斗

廬人。句兵欲無彈刺兵欲無蜎注故書彈或作但蜎或作絹

匠人。置槷以縣注故書槷或作弋

環涂七軌注故書環或作轘

里爲式注里讀為已聲之誤也

凡任索約大汲其版謂之無任注故書汲作沒

車人。其博三寸注故書博或為搏

行山者仄輮注故書仄為側

弓人。夫角之中恒當弓之畏注故書畏作威

凡昵之類不能方注故書昵或作樴或為杒

強者在內而摩其筋注故書筋或作薊

撟角欲孰於火而無燂注故書燂或作朕

角不勝幹幹不勝筋注故書勝或作稱

則莫能以速中注故書速或作數

利射侯與弋注故書與作其

儀禮

士冠禮

闑西閾外 注古文闑為槷閾為蹙後倣此

旅占 注古文旅作臚

纁裳純衣 注古文纁皆作熏後倣此

側尊一甒醴 注古文甒作廡後倣此

各一匴 注古文匴為篹

執以待於西坫南 注古文坫為襜

兄弟畢袗玄 注古文袗為均

將冠者采衣紒 注古文紒為結

贊者盥於洗西 注古文盥皆作浣

贊者奠纚笄櫛於筵南端 注古文櫛為節

壹揖壹讓升 注古文壹皆作一

面葉 注古文葉為擖

面枋 注今文枋為柄

啐醴 注今文啐為呼

請醴賓 注此醴當作禮

儷皮 注古文儷為離

若不醴 注醴亦當為禮

再醮攝酒 注今文攝為聶

設扃鼏 注今文扃為鉉古文鼏為密後倣此

嬴醢 注今文嬴為蝸

加俎嚌之 注嚌當為祭字之誤也

主人紒而迎賓 注古文紒為結

禮於阼 注今文禮作醴

某有子 注古文某為謀

以病吾子 注古文病為秉

賓對曰某敢不夙興 注今文無對

眉壽萬年 注古文眉作麋

嘉薦亶時 注古文亶為癉

孝友時格 注今文格為嘏

曰伯某甫 注甫字或作父

章甫 注甫或為父今文為斧

士昏禮

當阿東面 注今文阿為庪

如初禮 注古文禮為醴
主人拂几授校 注古文校作枝
面葉 注古文葉作擖
肶髀不升 注肶或作純古文純為鈞髀為脾
大羹湆 注今文湆皆作汁
皆南枋 注今文枋作柄
姆加景 注今文景作幜
媵御沃盥交 注御當為訝
贊啟會卻于敦南 注今文啟作開古文卻為綌

贊爾黍 注古文黍作稷
主人說服於房 注今文說作稅
北止 注古文止作趾
媵侍於戶外 注今文侍作待
贊見婦於舅姑 注古文舅皆作咎
贊醴婦 注醴當為禮
竝南上 注竝當作併
婦贊成祭 今文無成
於是與始飯之錯 注古文始為姑

酬以束錦 注古文錦皆作帛
笄纚被纁裏加於橋 注今文橋為鎬
又弗能教 注古文弗為不無能字
至於某之室 注今文於為于
我與在 注古文與為豫
夙夜毋違命 注古文毋為無
視諸衿鞶 注視乃正字今文作示俗誤行之
請終賜見 注今文無終賜

士相見禮

左頭奉之 注今文頭為脰
某將走見 注今文無走
某不敢為儀 注今文不為非
固請吾子之就家也 古文云固以請
將走見 古文曰某將走見
某也固辭 今文無也
主人答壹拜 注古文壹為一
某也既得見矣 今文無也
某也使某 注或言命某

結於面左頭注今文頭為脰

委而後傳言注古文委為緌

毋改衆皆若是注古文毋作無今文衆為終

若父則遊目毋上於面毋下於帶注今文父為甫古文毋為無

君子欠伸問日之早晏注古文伸作信早作蚤

問夜膳葷注古文葷作薰

徧嘗膳注今文曰嘗膳

若君賜之爵注今文曰若賜之爵

容彌蹙注今文無容

執玉者則惟舒武舉前曳踵注今文無者古文曳作抴

宅者注今文宅或為託

在野則曰草茅之臣注古文茅作苗

鄉飲酒禮

賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上注推手曰揖引手曰厭今文皆作揖入門衆賓皆入左無門

坐奠爵於篚下注今文無奠

坐挩手注古文挩作說

主人介右北面拜送爵今文無北面

衆賓辯有脯醢注今文辯皆作徧

賓厭介升介厭衆賓升注今文厭皆為揖

衆受酬者受自左注今文無衆酬

遵者降席東南面注今文遵為僎或為全

說屨注今文說為稅

主人釋服注古文釋作舍

賓介不與注古文與為預

脊脅胳肺注今文胳作骼

則獻諸西階上注古文無上

磬階閒縮霤注古文縮為蹙

鄉射禮

賓厭衆賓注今文皆曰揖衆賓

主人作階前西面注今文無作階

盥洗注古文盥皆作浣

坐挩手注古文挩作說

大夫若有遵者注今文遵為僎

皆揖就席注今文揖為升

退少立注古文曰少退立

進坐取觶 注今文坐取觶無進
坐奠觶拜 注今文又曰坐奠之拜
兼挾乘矢 注古文挾皆作接
某御於子 注古文曰某從於子
弟子說束 注今文說皆作稅
降自西階阼階下之東南 今文無南
豫則鉤楹內 注豫宜從榭今文豫為序亦非也
適堂西 注今文曰適序西
執旌負侯而俟 注今文俟為立

不貫不釋 注古文貫作關
上握焉 注今文上作尚
十純則縮而委之 注古文縮皆為蹙
拜受爵 注古文曰再拜受爵
各以其耦進 注今文以為與
告左右 注今文曰告於賓
司射釋弓視算 注今文曰視數
舉觶者退反位 注古文曰反坐
以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠

于賓 注今文無執觶及賓觶皆為爵
賓不與 注古文與作豫
五職 注古文職為識今文或作植
獻工與笙 注今文無與笙
遂命倚旌 注古文曰遂命獲者倚旌
則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜
上二尋 注今文糅為縮韜為翻
衆賓不與射者不降 注古文與為豫
侯道五十弓 今文改弓為肱

握素 注素刊本一作膚
則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅 注今文皮樹為繁豎糅為縮古文無以
惟君有射於國中其餘否 注古文有作又今文無其餘否
大夫射則肉袒 注今文無射

燕禮

冪用綌若錫 注今文錫為緆
坐取觚洗 注古文觚皆為觶
主人降賓洗南坐奠觚 注今文從此以下觚皆為爵

主人辭洗注今文無洗
更爵洗注古文更為受
媵觚於賓注今文媵皆作騰
大夫辯受酬注今文辯皆作徧
奠於篚注今文無
遂卒爵注古文曰卒爵不拜
拜受觶注今文觶作觚
賓降洗升媵觚於公注此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也
洗象觶注今文曰洗象觚

公坐取賓所媵觶興注今文觶又為觚
公荅拜注古文曰公荅再拜
以賜鍾人於門內霤注古文賜作錫
寡君有不腆之酒注古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無之
使某固以請注今文無使某
與卿燕則大夫為賓注今文無則
與大夫燕注今文無燕

大射儀

西階之西頌磬東面注古文頌為庸

冪用錫若絺綴諸箭注今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉
更爵洗注古文更為受
媵觚於賓注古文媵皆作騰
降適阼階下注適古文曰造
後首注古文為後手
挾乘矢於弓外注古文挾皆作接
士御於大夫注今文於為于
皆適次而俟注今文俟作待
不異侯注古文異作辭

三耦俟於次北注今文俟為立
至乏聲止注古文聲為磬
授獲者退立於西方注古文獲皆作護非也
獲而未釋獲注古文釋為舍
且左還注古文且為阻
捆之注古文捆作魁
揚觸捆復注古文捆作魁
不貫不釋注古文貫作關
適阼階下注今文無適

還右乃降 注今文曰右還
以袂順左右隈 注今文隈為㥃
公親揉之 注古文揉作紐
遂以所執餘獲適阼階下 注餘獲古文曰餘算
十純則縮而委之 注古文縮皆作蹙
賓升就席 注今文席為筵
司馬師命獲者以旌與薦俎退 注今文無司馬
士長升拜受觶 注今文觶作觚下同
公答再拜 注今文無再

洗象觚 注此觚當為觶

聘禮

帥衆介夕 注古文帥皆作率
管人布幕於寢門外 注古文管作官今文布作敷
加其奉於左皮上馬則北面 注古文奉為卷今文無則
使者載旜 注古文旜皆為膳
取圭垂繅 注今文繅作璪
介皆與北面西上 注古文與作豫
陳皮北首西上 注古文曰陳幣

士爲紹擯擯者出請事 注今文無擯
介皆入門左 注今文無門
裼降立 注古文裼皆作賜
公升側受几於序端 注今文無升
賓進訝 注今文訝為梧
公壹拜送 注古文壹皆作一
上介奉幣皮先入門左 注古文重入
歸饔餼五牢 注今文歸或為饋
皆二以並 注今文並皆為併

車秉有五籔 注今文籔或為逾
至於階讓 注古文曰三讓下同
庭實設 注今文曰入設
賓拜禮於朝 注今文禮為醴
壹食再饗 注古文壹皆為一今文饗皆為鄉
燕與羞俶獻無常數 注古文俶作淑
以侑幣 注古文侑皆為宥
迎於外門外 注今文曰迎於門外
帥大夫以入 注古文帥為率

升自西階自左南面受圭今文或曰由門西階無南面
禮玉束帛乘皮注今文禮皆作醴
公使卿贈注今文公爲君
朝服載旜注古文旜作膳
赴者未至注今文赴作訃
宰問幾月之資注古文資作齎
出祖釋軷注古文軷作祓
圭與繅皆九寸注古文繅或作藻今文作璪
繫長尺絇組注今文絇作約

爲肆注古文肆爲肆
賔入門皇注古文皇皆作王
皮馬相間可也注古文間作干
賄在聘于賄注古文賄皆作悔
禮不拜至注今文禮爲醴
擯者立于閾外以相拜注古文閾爲蹙
負右房而立注今文無而
賜饔唯羹飪注古文羹爲羔飪作腍
如饋食之禮注今文無之

肦肉及廋車注古文肦作紛
明日問大夫注古文曰問夫人
夫人歸禮注今文歸作饋
既致饔注古文既爲餼
則重賄反幣注今文曰賄反幣
十筥曰稯注古文稯作緵

公食大夫禮

設扃鼏注今文扃作鉉古文鼏皆作密
如饗注古文饗或作鄉

西面南上注古文無南上
坐奠於鼎西南注今文奠爲委
左人待載注古文待爲持
倫膚七注今文倫或作論
賔立於階西注今文曰西階
昌本南麋臡注今文臡皆作檗
宰夫設黍稷六簋於俎西二以竝注竝今文曰併下同古文簋皆作軌
大羹湆不和注今文湆爲汁

由門入升自阼階注今文無升

以辯擩于醢上豆之閒注今文無于

膷以東臐膮牛炙注古文膷作香臐作熏

牛鮨注今文鮨作鮥

從者訝受皮注今文曰梧受

魚腊不與注古文與作豫

西東毋過四列注古文毋為無

皆如饗拜注古文饗或作鄉

侑幣東錦也注今文無束

加萑席注今文萑皆為莞

羊苦注今文苦為芐

簋有蓋冪注冪今文或作幂

觀禮

天子賜舍注今文賜作錫

伯父帥乃初事注今文帥作率

以瑞玉有繅注今文玉為璧繅或為璪

伯父實來予一人嘉之注今文實作寔嘉作賀

四享注四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也

迎于外門外注古文曰迎于門外

大史是右注古文是為氏

尚左注古文尚作上

四傳擯注古文傳作傅

祭地瘞注古文瘞作殪

喪服

冠布纓削杖布帶疏屨期者注今文無冠布纓

庶孫之中殤注此當為下殤言中殤者字之誤也

士喪禮

綴足用燕几注今文綴為對

為銘注今文銘為柨

為垼於西牆下東鄉注今文鄉為面

不綪注古文綪皆為精

布巾環幅不鑿注古文環為還

牢中旁寸注牢讀為樓今文樓為緩旁為方

決用正王棘若檡棘注古文王為玉今文檡為澤

褖衣注古文褖為緣

竹笏注今文笏作忽

抿用巾 注古文抿皆作振

湏濯棄於坎 注古文湏為緣

鬠用組 注古文鬠皆為括

執以從 注今文不言執

設韐帶搢笏 注古文韐為合

麗於掔 注古文麗為連掔作捥

鬊之 注今文鬊為蚤

冪用疏布 注古文冪皆作密

冪奠用功布 注古文奠為尊

四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏 注今文鬄為剔胉為迫古文鼏為密

二人以並 注今文並為併

主人髻髮袒衆主人免於房 注古文髻作括今文免皆為絻

士舉男女奉尸侇於堂 注今文侇作夷

抽扃予左手兼執之取鼏委於鼎北 注今文扃為鉉古文予為于鼏為密

乃朼載載兩髀于兩端 注古文朼為匕髀為脾

兩胉亞 注今文胉為迫

進柢 注今文柢皆為眡

禭者以褶 注古文褶為襲

甒醯 注今文甒為蝸

無縢 注今文縢為甸

載魚左首進鬐 注古文首為手鬐為耆

主人拜稽顙成踊 注今文無成

主人拜送 注今文無拜

敦啟會 注今文無敦

兼執之 注今文無兼

度茲幽宅兆基 注古文無兆基作期

不述命 注古文述皆作術

席於闑西閾外 注古文闑作槷閾作蹙後同

占曰某日從 注古文曰為日

既夕

請啟期 注今文啟為開

商祝免袒 注今文免作絻

取銘置於重 注今文銘皆作名

設披 注今文披皆為藩

緇翦 注今文翦作淺

甒二 注古文甒皆作廡

皆木桁久之 注久當為炙

兩杅 注今文杅為桙

實奠幣於棧左服 注今文棧作輚

髀不升 注古文髀作脾

蠃醢 注今文蠃為蝸

特鮮獸 注古文特為俎

執算 注古文算皆為筴

商祝執功布以御柩 注今文無以

屬引 注古文屬為燭

乃窆 注今文窆為封

曰如之何 注古文無曰字

士處適寢 注今文處為居

設牀第 注古文第為茨

楔貌如軛上兩末 注今文軛為厄

校在南 注古文校為枝

赴曰君之臣某死 注今文赴作訃

掘坎 注今文掘為塞

垼用塊 注古文垼為役

凡絞紟用布倫如朝服 注今文無紟 古文倫為輪

實角觶四木柶二 注古文角觶為角柶

主人說髦 注今文說皆作稅

主人乘惡車 注古文惡作堊

白狗幦 注古文幦為冪

御以蒲菆 注古文菆作騶

木館 注今文館為錧

木鑣 注古文鑣為苞

馬不齊髦 注今文髦為毛

啟之昕 注古文啟為開

夷牀輁軸 注古文輁或作拱

序從如初適祖 注今文無從

革靾載旜 注古文靾為殺 旜為膳

青車載蓑笠 注今文青為漆

抗木刊 注古文刊為竿

弓矢之新沽功 注今文沽作古

有柲 注古文柲作柴

設依撻焉 注今文撻為銛

士虞禮

藉用葦席 注古文藉為席

設扃鼏 注今文扃為鉉古文鼏為密下同

東縮降洗觶升 注古文縮作蹙

魚亞之 注今文無之

佐食出立于户西 注今文無于户西

啟會 注今文啟為開下同

祝命佐食墮祭 注今文墮為綏特牲少牢或為羞失古正矣

播餘于篚 注古文播為半

酌酒酳尸 注古文酳作酌

祝取肝擩鹽振祭 注今文無擩鹽

尸譔 注古文譔或為休

沐浴不櫛 注今文曰沐浴

殺于廟門西 注今文無廟

取諸左膉上 注古文作左股

載猶進柢魚進鬐 注今文柢為眡古文鬐為耆

鉶芼用苦 注古文苦為枯今文或作芐

不綏祭 注綏當為墮

明齊溲酒 注明齊或曰當為明視今文曰明粢明非其次今文溲為醙

哀薦祫事 注今文曰古事

他用剛日 注今文他為它

乃餞 注古文餞為踐

尊兩甒於廟門外之右 注古文甒為廡

饌籩豆脯四脡 注古文脡為挺

二尹縮 注古文縮為蹙

尸譔 注古文譔作休

丈夫說經 注今文說為稅

主人不與 注古文與為豫

猶出几席設始初 注古文席為筵

隮祔爾于爾皇祖某甫 注今文隮為齊

明日以其班祔 注古文班或為辨辨氏姓或然今文為胖

沐浴櫛搔翦 注今文曰沐浴搔翦或為蚤揃揃或為鬋

取諸脰膉 注古文脰膉為頭嗌

普薦溲酒 注今文溲為醙

朞而小祥 注古文朞皆作基

曰薦此常事 注古文常為祥

中月而禫 注古文禫或為導

特牲饋食禮

乃宿尸 注凡宿或作速記作肅

主婦視饎爨于西堂下 注古文饎作糦周禮作饎

藉用萑 注古文用為于

設大羹湆于醢北 注今文湆皆為汁

酌酳 注今文酳皆為酌

賓長以肝從 注古文無長

尸以醋主人 注古文醋作酢

佐食授挼祭 注古文挼作綏

主婦洗爵酌 注今文曰洗酌爵

坐捝手 注古文捝皆作說

主婦拜受爵 注今文受為授

尸備答拜焉 注古文備為復

皆奠觶於薦右 注今文無觶

養者舉奠 注古文養皆作餕

鉶芼用苦 注苦苦荼也今文苦為芐芐乃地黃非也

淳沃 注今文淳作激

刌肺三 注今文刌為切

少牢饋食禮

宿 注古文宿皆作羞

廩人摡甑甗匕與敦于廩爨 注古文甑為烝

司馬升羊右胖髀不升 古文胖皆作辯髀皆作脾

皆設扃鼏 注古文鼏皆為密

司宮尊兩甒於房戶之間 注古文甒皆作廡

皆有冪 注今文冪作鼏

南柄 注今文柄為方

長枇 注古文枇作匕

心皆安下切 注今文切皆為刌

羸醢 注今文羸為蝸

主婦興入于房 注今文無興

尸取韭菹辯擩于三豆 注今文辯為偏下同

舉尸牢幹 注古文幹為肝

乃酳尸 注古文酳作酌

以綏祭 注綏或作挼讀為墮古文為肵

以嘏于主人曰注古文嘏為格
使女受祿於天注古文祿為福
眉壽萬年勿替引之注古文眉為微替為袂袂或為載載𢦏聲相近
挂於季指注古文挂作卦
上佐食綏祭注綏亦當作挼古文為肵
祝拜坐受爵注今文曰祝拜受
尸謖注謖或作休
資黍於羊俎兩端注今文資作齎

有司徹

經玩　經典異文補卷四　三十五

司宮攝酒注今文攝為聶
乃燅尸俎注古文燅皆作尋記或作燖
乃議侑于賓注古文侑皆作宥
二手執挑匕枋注今文挑作抌
以挹湆注今文挹皆為扱
主人北面于東楹東注古文曰東楹之東
取糗與腶修注今文腶為斷
主婦主人之北西面答拜注今文無西面
南面主婦立于席西注今文曰南面尸於席西

羊骼一注古文骼為胳
若是以辯注今文若為如辯皆作徧
其脀體儀也注今文儀皆為誐
主人就筵注古文曰升就筵
舉觶于其長注古文觶皆為爵延熹中設校書定作觶
腊辯無髀注古文髀作脾
乃摭于魚腊俎注今文摭為摕
其綏祭注綏皆當作挼古文為捼
尸以醋主婦注今文醋曰酢

經玩　經典異文補卷四　三十六

右几厞用席注古文為作宥厞為茀

經典異文補卷五

左傳

隱公

工則度之 謝惟注度作剫

苑羨 公羊作宛羨

桓公

高渠彌 史記作高渠眯

祝聃 史記作祝瞻

齊人饋之餼 說文作氣 人氣諸侯

莫敖必敗 漢書敖作囂

莊公

貝丘 史記作沛丘

徒人費 史記作徒茀

雍廩 史記作雍林

牛賁 史記作犖賁

曹劌 史記作曹沬

滅譚 史記作滅郯

其興也悖焉 杜注一作勃 [illegible]

傳瑕 史記作甫瑕

共氣飲以取之 說文飲作炎

女贄不過榛栗 說文作亲 例說切

閭人犖 公羊作鄧扈樂

閔公

尨涼 說文作牻椋

大帛之冠 禮記注作大白之冠

僖公

次於聶北 說文聶作凸 讀與聶同

假道於虞以伐虢 公羊虢作郭

驪姬 穀梁作麗姬

一薰一蕕 禮記注蕕作[illegible]

卓子 史記作悼子

奚齊 史記作奚齊

小白余 [illegible]

沙鹿崩 漢書作沙麓崩

隕石於宋五 說文隕作磒

子魚 穀梁作子反

今本同疏云[illegible]公羨即[illegible]也

輔轢 說文作輔轢

部婁無松柏 說文作附婁

陪臣干掫 史記作陪臣爭趣

非其私暱 史記作抵暱

四翼不蹕 周禮注作四蹕

以備三恪 說文作愙

頒之而已 說文頒作朌从分

以爲盟主也 史記作則盟主也

經玩

印段 說文作印叚字子石

或叫於宋大廟曰譆譆出出 說文叫作訆譆譆作誒誒

昭公

翫歲而愒日 說文作玩歲而愒日

蔡蔡叔 說文蔡作䊝

敬子 禮記作敬叔

聳之以行 說文作雙

使長鬣者相 說文作長𩯤長壯𩯤𩯤也

屠蒯 禮記作杜蕢

外嬖嬖叔 禮記作李調左傳疏云外嬖即李調也

毫社 禮記作薄社

費無極 史記作費無忌

闕鞏之甲 說文作闕[illegible]

數典而忘其祖 漢書忘作移

叔向 禮記一名叔譽

鯈也以其屬死之 周禮注鯈作鮡

鱄設諸 公羊作專諸

賓將掫 周禮鼜人注作賓將趣作守鼜注內疏云杜子春謂趣與鼜音聲相似皆是夜戒守也

經玩

逢伯陵 漢書作逄公伯陵

王心弗堪 漢書作戡

今王室日蠢蠢焉 說文作𧑅𧑅

吾聞文成之世童謠有之 史記文成之世童謠謂達注云魯文公成公

遠哉遙遙 漢書作搖搖

子家羈 公作子家駒

唯是楄柎所以藉幹者 說文作楄部藉幹

貫瀆鬼神 說文貫作摜

定公

子期 史記作子綦

林楚 公羊作臨南

皙幘 說文作皙[illegible]

犂彌 史記作犂鉏

坐引者以師哭之親推之三 既夕禮注疏作坐引而哭之三 鄭氏引之

齊人來歸鄆讙龜陰之田 說文鄆作[illegible]

檇李 漢書作[illegible]李

天王使石尚來歸脤 周禮注脤作蜃 以蜃飾因名焉

哀公

夫椒 史記作夫湫 ○音同

邴意茲 史記作木意茲

闞止 史記作監止

公叔務人 禮記作公叔禺人 疏云禺務聲相近 聲轉字異也

若可爍也亦可寒也 儀禮注爍作焞 溫之使熱也

旻天不弔 周禮大祝注作閔天不淑

公羊傳

桓公

以取其國而遷鄭焉而野留 周禮大司徒注野作鄙 疏云鄭所見傳與

哀公

闞然公子陽生也 說文闞作[illegible] [illegible]失冉切

穀梁傳

僖公

匹馬倚輪無反者 漢書傳作觭

論語

瑚槤也 說文今俗作璉非

司馬旗 史記仲尼弟子傳

未成一匱 漢書禮樂志

色孛如也 說文

色艴如也 說文

紶衣長短右袂 說文紶私列切

狐貉之厚以居 說文从豸舟聲 臣鉉等曰舟非聲 下各切

朝服袉紳 說文

曾蒧 仲尼弟子傳

克己復禮仁也 昭十二年左傳

出門如賓承事如祭仁之則也 僖三十三年左傳

有荷臾而過孔氏之門者 說文臾古文蕢

小人窮斯爁矣說文

友諞佞說文

㥘而不輟說文

君子之道焉可憮也漢書宣傳

附逸論語

如玉之瑩說文

王粲之璱兮其璪猛也說文

孟子

一游一譽昭二年左傳疏

行或尼之爾雅注疏云所見本異或傳寫誤

曾西梲然說文

殷人七十而莇冬官注青助

歲十月徒杠成爾雅注疏云朊誤或所見本異

孝子之心不若是息說文息忽也

故謜謜而來說文

浣漸而行說文浣其兩切

經典異文補卷六

春秋三傳經文考異

隱公

元年。三月公及邾儀父盟于蔑

邾公作邾婁後邾人小邾人俱放此 蔑公穀作眛

二年。無駭帥師入極

駭穀作侅八年放此後倣該

九月紀裂繻來逆女

裂公穀作履繻公作紸

紀子帛莒子盟于密

帛公穀作伯

三年。夏四月辛卯君氏卒

君氏公穀作尹氏

四年。戊申衛州吁

州穀作祝後放此

五年。春公矢魚于棠

矢公穀作觀

秋衛師入郕

郕公作盛後放此

六年。春鄭人來渝平

渝公穀作輸

八年。三月鄭伯使宛來歸祊

祊公穀作邴後放此

九月辛卯公及莒人盟于浮來

浮公穀作包

九年。挾卒

挾公穀作俠

冬公會齊侯于防

防公作邴

十年。秋宋人衛人入鄭宋人蔡人衛人伐戴鄭伯伐取之

戴公作載

十一年。夏公會鄭伯于時來

夏公穀作夏五月時來公作祁黎

桓公

二年。秋七月杞侯來朝

杞公穀作紀

五年。天王使仍叔之子來聘

仍穀作任

螽

公作蝝後放此

六年。夏四月公會紀侯于成

成穀作郕

十一年。公會宋公于夫鍾

鍾公作童

十二年。夏六月壬寅公會杞侯莒子盟于曲池

杞公穀作紀曲池公作毆蛇

公會宋公于虛

虛公作郯

十四年。夏五鄭伯使其弟語來盟

語穀作禦

十五年。公會齊侯于艾

艾公作鄗穀作蒿

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袲伐鄭

袲公作侈

十七年。夏五月丙午及齊師戰于奚

奚穀作郎

莊公

元年。夏單伯送王姬

送公穀作逆

二年。冬十有二月夫人姜氏會齊侯于

禚

禚公作郜（四年放此）

三年。冬公次于滑

滑公穀作郎

五年。秋郳犁來來朝

郳公作倪

六年。冬齊人來歸衛俘

俘公穀作寶（傳亦作寶）

七年。夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨

夜穀作昔隕公作實（後隕字放此）

八年。甲午治兵

治公作祠

夏師及齊師圍郕

郕公作成

九年。公及齊大夫盟于蔇

蔇公穀作暨

夏公伐齊納子糾

公穀無子字

十年。秋九月荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸

舞穀作武

十二年。秋八月甲午其君捷及其大夫仇牧

捷公作接（僖三十二年鄭伯捷文十四年邾捷菑俱放此）

十五年。秋宋人齊人邾人伐郳

郳公作兒

十七年。春齊人執鄭詹

詹公作瞻

夏齊人殲于遂

殲公作瀸

二十二年。春王正月肆大眚

眚公作省

二十四年。赤歸于曹　郭公

公穀作赤歸于曹郭公連文爲句

二十八年。秋荊伐鄭公會齊人宋人救

鄭

公宋人下有邾婁人

冬築郿

郿公穀作微

三十年。夏次于成

公穀作師次

閔公

元年。秋八月公及齊侯盟于落姑

落公穀作洛

僖公

元年。夏六月邢遷于夷儀

夷公作陳襄二十四二十五年放此

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于檉

檉公作朾

九月公敗邾師于偃

偃公作纓

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于酈獲

莒挐

酈公作犂穀作麗

二年。虞師晉師滅下陽

下公穀作夏

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫

貫公作貫澤

四年。齊人執陳轅濤塗

轅公穀作袁文十一年經傳放此

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人衛

人鄭人許人曹人侵陳

兹公作慈後放此。二十二年宋公慈又放此
五年。公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許
男曹伯會王世子于首止
止公穀作戴
七年。曹伯班卒
班公作般
九年。春王三月丁丑宋公御說卒
御公穀作禦
十年。其君卓

公作卓子
冬大雨雪
雪公作雹
十二年。冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒
杵公作處
十四年。夏六月季姬及鄫子遇于防使
鄫子來朝
鄫穀作繒後放此
二十一年。秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯

許男曹伯會于盂
盂公作雩
二十二年。春公伐邾取須句
句公作朐文七年放此
二十三年。春齊侯伐宋圍緡
緡穀作閔二十六年放此
二十六年。春王正月己未公會莒子衛
甯速盟于向
速公作遬成二年衛侯速襄十二年仲孫速定六年鄭游速俱放此

齊人侵我西鄙公追齊師至酅弗及
酅公穀作巂
秋楚人滅夔以夔子歸
夔公作隗
二十九年。夏六月會王人晉人宋人齊
人陳人蔡人秦人盟于翟泉
翟公作狄
三十三年。公伐邾取訾婁
訾公作叢婁穀作樓

文公

元年。二月癸亥日有食之

公書朔

冬十月丁未其君頵

頵公穀作髡

二年。夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯

晉士穀盟于垂隴

穀穀作穀（宣十二年北穀放此）隴公穀作斂

五年。三月辛亥葬我小君成風王使召

伯來會葬

召穀作毛（釋云疑誤）

六年。八月乙亥晉侯驩卒

驩公作讙

晉狐射姑出奔狄

射穀作夜

七年。夏四月宋公王臣卒

王穀作壬

晉先蔑奔秦

蔑公作眛奔秦作以師奔秦

八年。乙酉公子遂會雒戎盟于暴

雒公作伊雒

九年。冬楚子使椒來聘

椒穀作萩

十年。楚子蔡侯次于厥貉

厥公作屈

十一年。春楚子伐麇

麇公作圈

夏叔仲彭生會晉郤缺于承筐

叔仲公穀無仲字筐作匡

十二年。秦伯使術來聘

術公作遂

季孫行父帥師城諸及鄆

鄆公作運（後放此）

十三年。大室屋壞

大公作世

鄭伯會公于棐

棐公作斐宣元年棐林同

十六年。六月戊辰公子遂及齊侯盟于郪丘

郪公作犀穀作師

十七年。夏四月癸亥葬我小君聲姜

聲公作聖

宣公

元年。冬晉趙穿帥師侵崇

崇公作柳

二年。秋九月乙丑其君夷皋

皋公作獆

三年。楚子伐陸渾之戎

陸公作賁穀無之字昭十七年同賁音六

五年。秋九月齊高固來逆叔姬

公穀作子叔姬

八年。楚人滅舒蓼

蓼穀作鄝

冬十月己丑葬我小君敬嬴

敬嬴公穀作頃熊

十年。公孫歸父帥師伐邾取繹

繹公作蘱

十一年。夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵

辰穀作夷

納公孫寧儀行父于陳

寧公作甯昭二十年宋向甯二十八年鄭伯甯滕子甯俱放此

十五年。仲孫蔑會齊高固于無婁

無公作牟

十六年。夏成周宣榭火

火公穀作災

十八年。甲戌楚子旅卒

旅穀作呂

歸父還自晉至笙遂奔齊

笙公穀作檉

成公

元年。秋王師敗績于茅戎

茅公穀作貿

二年。六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師會晉郤克衛孫良夫曹公子首及齊侯戰于鞌齊師敗績

首公穀作手

秋七月齊侯使國佐如師己酉及國佐盟于袁婁

袁穀作爰

三年。晉郤克衛孫良夫伐廧咎如

廧公作將

五年。夏叔孫僑如會晉荀首于穀

首公作秀

十一年。晉侯使郤犨來聘

犨公作州 後放此

十二年。夏公會晉侯衛侯于瑣澤

瑣公作沙

十五年。癸丑公會晉侯衛侯鄭伯曹伯宋世子成齊國佐邾人同盟于戚

成公作戌 昭十年宋公成定四年杞伯成哀十三年許男成俱放此

十六年。九月晉人執季孫行父舍之于苕丘

苕公作招

十七年。春衛北宮括帥師侵鄭

括公作結 後放此

壬申公孫嬰齊卒于貍脤

脤公作軫穀作蜃

十八年。晉侯使士魴來乞師

魴公作彭 襄十二年放此

襄公

元年。夏晉韓厥帥師伐鄭

厥公作屈

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫

鄫公作合

四年。八月辛亥葬我小君定姒

姒公作弋 定十五年定姒放此

五年。仲孫蔑衛孫林父會吳于善道

道公穀作稻

七年。鄭伯髡頑如會未見諸侯丙戌卒
于鄵
頑公穀作原鄵作操
八年。鄭人侵蔡獲蔡公子燮
燮穀作溼二十年放此
十年。夏五月甲午遂滅偪陽
偪穀作傅
冬盜殺鄭公子騑公子發公孫輒
騑公穀作斐

十一年。秋七月已未同盟于亳城北
亳公穀作京
十二年。春王二月莒人伐我東鄙圍台
季孫宿帥師救台遂入鄆
台穀作邰
十三年。夏取邿
邿公作詩
十四年。春王正月季孫宿叔老會晉士
匄齊人宋人衛人鄭公孫蠆曹人莒人邾
人滕人薛人杞人小邾人會吳于向
蠆公作囆定公九年鄭伯蠆放此
已未衛侯出奔齊
公書衎名
十七年。春王二月庚午邾子牼卒
牼公穀作瞯
秋齊侯伐我北鄙圍桃
桃公作洮
十九年。春王正月諸侯盟于祝柯

柯公作阿
秋七月辛卯齊侯環卒
環公作瑗
鄭殺其大夫公子嘉
嘉公作喜
二十年。陳侯之弟黄出奔楚
黄公穀作光二十三年放此
二十三年。夏邾畀我來奔
畀公作鼻

八月叔孫豹帥師救晉次于雍榆

榆公穀作渝

二十四年。陳鍼宜咎出奔楚

鍼公作咸

二十五年。十有二月吳子遏伐楚門于巢卒

遏公穀作謁

二十七年。夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人于宋

奐公作瑗（昭八年放此）

衛侯之弟鱄出奔晉

鱄穀作專

二十九年。仲孫羯會晉荀盈齊高止宋華定衛世叔儀鄭公孫段曹人莒人滕人薛人小邾人城杞

儀公作齊（鄭六左氏經作太叔儀公亦作世叔）

三十年。春王正月楚子使薳罷來聘

罷公作頗（昭六年放此皆同）

天王殺其弟佞夫

佞公作年

昭公

元年。叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳公子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于虢

弱公作酌（十一年放此）罕公作軒（十一年定十五年罕達俱放此）虢公作漷穀作郭

晉荀吳帥師敗狄于大鹵

鹵公穀作原（左傳作原）

莒展輿出奔吳

公穀無輿字

冬十有一月已酉楚子麇卒

麇公穀作卷

三年。春王正月丁未滕子原卒

原公作泉

四年。秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子

胡子沈子淮夷伐吳執齊慶封殺之遂滅
賴
　賴公穀作厲
五年。戊辰叔弓帥師敗莒師于蚡泉
　蚡公作濆穀作賁
七年。叔孫婼如齊涖盟
　婼公作舍後放此
九年。夏四月陳災
　災公穀作火

十年。夏齊欒施來奔
　齊公作晉
秋七月季孫意如叔弓仲孫貜帥師伐莒
　意公作隱後放此
十一年。仲孫貜會邾子盟于祲祥
　祲祥公作侵羊
秋季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥衛
北宮佗鄭罕虎曹人杞人于厥慭
　厥慭公作屈銀

冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有
以歸用之
　有穀作友
十二年。楚殺其大夫成熊
　熊公作然穀作虎左傳作虎
冬十月公子慭出奔齊
　慭公作整
十五年。春王正月吳子夷末卒
　末公作昧

夏蔡朝吳出奔鄭
　朝公作昭
十六年。楚子誘戎蠻子殺之
　蠻公作曼哀四年放此
二十年。夏曹公孫會自鄸出奔宋
　鄸穀作夢
二十一年。八月乙亥叔輒卒
　輒公作痤
冬蔡侯朱出奔楚

朱穀作東
二十二年。大蒐于昌間
閒公作姦
二十三年。戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之
師于雞父胡子髠沈子逞滅
父穀作甫逞公作楹穀作盈
二十四年。丁酉杞伯郁釐卒
郁公作鬱
二十五年。夏叔詣會晉趙鞅宋樂大心

衛北宮喜鄭游吉曹人邾人滕人薛人小
邾人于黃父
詣公穀作倪二十九年放此大公作世定十年放此
有鸜鵒來巢
鸜公作鸛音權
九月已亥公孫于齊次于陽州
陽公作揚
二十六年。秋公會齊侯莒子邾子杞伯
盟於鄟陵
鄟公作剸
三十年。冬十有二月吳滅徐徐子章羽
奔楚
羽公作禹
三十一年。季孫意如會晉荀躒于適歷
躒公穀作櫟
冬黑肱以濫來奔
肱公作弓

定公

三年。冬仲孫何忌及邾子盟于拔
拔公作枝
四年。五月公及諸侯盟于皐鼬
皐鼬公作浩油
晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞
圉公作圄
冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰
于柏舉楚師敗績楚囊瓦出奔鄭庚辰吳
入郢

柏舉公作伯莒穀作伯舉郢公穀作楚
七年。齊侯衛侯盟于沙
沙公作沙澤
十年。夏公會齊侯于夾谷
夾公穀作頰
秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈
郈公作費
宋公子地出奔陳
地公作池十一年放此

冬齊侯衛侯鄭游速會于安甫
安甫公作鞌
十三年。春齊侯衛侯次于垂葭
葭公作瑕
十四年。春衛公叔戌來奔衛趙陽出奔
宋
衛趙陽公穀作晉陽公作鞅
二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅
頓以頓子牂歸

公孫公作公子牂公作牄
五月於越敗吳于檇李
檇公作醉
公會齊侯衛侯于牽
牽公作堅
十五年。齊侯衛侯次于渠蒢
渠蒢公作蘧蒢
丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃
乃克葬

昃公作稷
哀公
元年。鼷鼠食郊牛改卜牛
穀作郊牛角
二年。秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕
達帥師戰于鐵鄭師敗績
鐵公作栗
三年。季孫斯叔孫州仇帥師城啟陽
啟公作開避漢景帝諱

四年。夏蔡殺其大夫公孫姓公孫霍
姓公作歸姓
六月辛丑亳社災
亳公作蒲
五年。春城毗
毗公作比
六年。春城邾瑕
瑕公作葭
其君荼
荼公作舍
八年。夏齊人取讙及闡
闡公作僤
十年。薛伯夷卒
夷公作寅
十二年。秋公會衛侯宋皇瑗于鄖
鄖公作運
十三年。晉魏曼多帥師侵衛
公無曼字

盜殺陳夏區夫
區公作彄

春秋左傳分國土地名卷一

周

隱公

成周 洛陽縣

瓦屋 周地

周 采地扶風雍縣東北有周城

温 今河內温縣

原 在沁水縣西

絺 在野王縣西南

經玩

樊 一名陽樊野王縣西南有陽城

隰郕 在懷縣西南

欑茅 在脩武縣北

向 軹縣西有地名向上

盟 今盟津

州 今州縣

陘 闕

隤 在脩武縣北

懷 今懷縣以上十二邑皆蘇忿生田欑茅隤屬汲郡餘皆屬河內

桓公

雒邑 今河南城

郟 王城

莊公

單 采地

夷 采地

圉門

酒泉 周邑

樊 采地

經玩

僖公

伊川 周地伊水也

召 采地扶風雍縣東南有召亭

甘 河南縣西南有甘水上有甘昭公邑

坎欿 周地在河南鞏縣東

原毛 皆采邑

陽樊 見上

隰城

翟泉 今洛陽城內太倉西南池水也

文公

邥垂 周地河南新城縣北有垂亭

宣公

雒 雒水出上雒冢領山至河南鞏縣入河

郟鄏 今河南也

劉 王季子食采於劉

成公

鄄 周邑

鄇田 鄇溫別邑今河內懷縣西南有鄇人亭

襄公

轘轅 轘轅關在緱氏縣東南

平時 周邑

昭公

雒汭 在河南鞏縣南

閻田

穎 周邑

郊 周地

甘鹿 周地

皇 河南鞏縣西南有黃亭

北山 洛北芒也

滎錡氏 河南鞏縣西有滎錡澗

要餞 二邑周地

揚 周地

領 周地

圃車

前城 周邑

東圉 洛陽東有圉鄉

社 周地

陰

侯氏

谿泉 鞏縣西南有明谿泉

解 洛陽西南有大解小解

任人

京楚

鄩 河南鞏縣西南有地名鄩中

平陰 今河陰縣

澤邑

訾 周邑在河南鞏縣西南

牆人 周邑

直人

尹 尹氏之邑

阪道

尹道

左巷 近東城

唐 周地

西闈 周地

蒯 河南縣西南蒯鄉是也

鄔 緱氏西南有鄔聚

乾祭 王城北門

瑕

杏

東訾 鞏縣西南訾城是也

鞏

尸氏 在鞏縣西南偃師城

施谷 周地

渠 周地

褚氏 洛陽縣南有褚氏亭

萑谷

胥靡

滑 皆周地胥靡滑本鄭地

闕塞 洛陽西南伊闕口也

莒 周邑

圉澤

隄上 皆周地

鄻 周邑

定公

馮

負黍 陽城縣西南有負黍亭

狐人

闕外 以上周四邑

姑蕕 周地

儀栗 周邑

窮谷

穀城 在河南縣西

簡城

伊闕

魯

隱公

蔑 姑蔑魯地魯國卞縣南有姑城

郎 魯邑高平方與縣東南有郁郎亭

潛 魯地

唐 高平方與縣北有武唐亭

棠 今高平方與縣北有武唐亭魯侯觀魚臺

中丘 在琅邪臨沂縣東北

許田 魯朝宿邑近許之田

防 魯地在琅邪縣東南

鄧 魯地

菟裘 魯邑在泰山梁父縣南

桓公

讙 魯地濟北蛇丘縣西有下讙亭

祝丘 魯地

成 魯地在泰山鉅平縣東南

咸丘 魯地高平鉅野縣南有咸亭

闞 魯地在東平須昌縣東南

曲池 魯地魯國汶陽縣北有曲水亭

向

趡 魯地

奚 魯地

莊公

蔇 魯地琅邪繒縣北有蔇亭

洙 洙水在魯城北下合泗

生竇 魯地

長勺 魯地

乘丘 魯地

雩門 魯南城門

鄑 魯地

濟西 濟水之西

洮 魯地

郿 魯下邑

諸 魯邑今城陽縣

魯濟 濟水歷齊魯界在齊界為齊濟在魯界為魯濟

薛 魯地

秦 東平范縣西北有秦亭

稷門 魯南城門

逵泉 魯地

閔公

密 魯地琅邪費縣北有密如亭

夷 魯地

兩社 周社亳社

僖公

酈 魯地

汶陽之田 汶水北地汶水出泰山萊蕪縣西入濟

費

甯母 高平方與縣東有泥母亭音如甯

卞 今魯國卞縣

南門 本名稷門更高大之改名高門疏云改名高門魯人相傳云然

升陘 魯地

昌衍之上 魯縣東南有昌平城

濟西田 分曹地後以將濟水自滎陽東過魯之西至樂安入海

重館 高平方與縣西北有重鄉城

文公

六關 塞關陽關之屬凡六

郚 魯邑卞縣南有郚城

鹹 魯地

子駒之門 魯郭門

鄆 莒魯所爭者城陽姑幕縣南有員亭員即鄆也

句鼆戾丘 皆魯地

宣公

平陽 今泰山有平陽縣

笙 魯境外

蜀 魯地泰山博縣西北有蜀亭

成公

龍 魯邑在泰山博縣西南

巢丘

陽橋 魯地

棘 汶陽田之邑在濟北蛇丘縣

中城 魯邑在東海厚丘縣西南

壞隤 魯地

郰 魯西邑東郡廩丘縣東有郰城

襄公

五父之衢 在魯國東南

台 琅邪費縣南有台亭

過 魯地

海陘 魯隘道

桃 卞縣東南有桃虛

陽關 在泰山鉅平縣東

旅松 近防地

武城 泰山南武城縣

御 魯邑

鹿門之關 魯南城東門

高魚 高魚城在廩丘縣東北

亳社

陽州 魯地

昭公

庚宗 魯地

丌猶

蚡泉 魯地

塞關 齊魯界上關

萊柞 二山

紅 魯地沛國蕭縣西有紅亭遠疑

根牟 魯東界琅邪陽都縣有牟鄉

比蒲

泉丌 魯地

清丌之社

昌間

沂上 魯城南自有沂水出魯國魯縣西南入泗水大沂水出蓋縣南至下邳入泗

郈 在東平無鹽縣東南

桐汝 里名

炊鼻 魯地

且知 近鄆地

定公

少皞之虛 曲阜也在魯城內

東野 季氏邑

周社

萊門 陽關邑門

棘下 城內地名

龜陰田 泰山博縣北有龜山陰田在其北也

莒父 霄 二邑

哀公

啟陽 今琅邪開陽縣

毗

邿瑕 任城亢父縣北有邿婁城

經玩

負瑕 魯邑高平南平陽縣西北有瑕丘城

闡 在東平剛縣北

東陽 五梧 蠶室 三邑魯地

黨氏之溝 朝中地名

稷曲 郊地名

大野 在高平鉅野縣東北大澤是也

丘輿 泰山南城縣西北有輿城

平陽 西平陽高平南有平陽縣

陵阪

孟武之衢

齊

隱公

石門 齊地或曰濟北盧縣故城西南濟水之門

盧 齊地今濟北盧縣故城

艾 泰山牟縣東南有艾山

桓公

嬴 齊邑今泰山嬴縣

黃 齊地

經玩

濼 濼水在濟南歷城縣西北入濟

莊公

禚 齊地

穀 齊地今濟北穀城縣

葵丘 齊地臨淄縣西有地名葵丘

姑棼貝丘 皆齊地樂安博昌縣南有地名貝丘

乾時 齊地時水在樂安界岐流旱則竭涸故曰乾時

堂阜 齊地東莞蒙陰縣西北有夷吾亭或曰鮑叔解夷吾縛於此因以為名○齊魯境上

北杏 齊地

柯 此柯今濟北東阿，齊之阿邑，猶祝柯今為祝阿
小穀 齊邑，濟北穀城縣城中有管仲井
閔公
落姑 齊地
僖公
陽穀 齊地，在東平須昌縣北
穆陵無棣 齊竟
[illegible] 齊地
酅 濟北穀城縣西有地名酅下

文公
周首之北門 周首，齊地，濟北穀城縣東北有周首亭
郪丘 齊地
申池 齊南城西門名申門，齊城無池，惟此門左右有池，疑此則是
宣公
平州 齊地，在泰山牟縣南
垂 齊地
歛盂
成公

鞌 齊地
袁婁 [illegible]去齊五十里
莘 齊地
靡笄 山名
華不注 山名
華泉
徐關
石窌 邑名，濟北盧縣東有地名石窌
丘輿馬陘 齊地

襄公
東陽 齊境上邑
耏外 耏水名
郲 齊所滅郲國
平陰 在濟北盧縣東北
巫山 在盧縣東北
京茲 在平陰城東南
邿 平陰西有邿山
雍門 齊城門

揚門 齊西門

東閭 齊東門

郵棠 齊邑

濰沂 濰水在東莞東北至北海都昌縣入海 沂水出東莞蓋縣至下邳入泗

祝柯 今祝阿縣

督揚 即祝柯

句瀆之丘

高唐 在祝柯縣西北

灑藍 齊地

重丘 齊地

棠 齊邑

士孫之里 士孫人姓因名里

廩丘 今東郡廩丘縣故城是 所取衛邑

崔 濟南東朝陽縣西北有崔氏城

魚里

嶽 里名

郰殷 齊別都

昭公

莒 齊東境

寧風 齊地

稷 祀后稷之處

鹿門 齊城門

棘 子山邑 齊國西安縣東有戟里亭

夫于 濟南於陵縣西北有于亭

渠丘 今齊國西安縣雍丘邑

澠 澠水出齊國臨淄縣北入時水

聊攝 齊西界平原聊城縣東北有攝城

姑尤 齊東界姑水尤水皆在城陽郡東南入海

沛 澤名

稷門 齊城門

野井 濟南祝阿縣東有野井亭

淄 淄水出泰山梁父縣西北入汶

定公

禚媚杏 三邑皆齊西界

夾谷 即祝其

祝其

哀公

萊 齊東鄙邑

賴 齊邑

句竇之丘

駘 齊邑

殳冒淳 地名

潞 齊邑

郎 齊地

犂 一名隰齊南有隰陰縣

轅 祝阿縣西有轅城

艾陵 齊地

清 齊地濟北盧縣東南有清亭

博 屬泰山

舒州

豐丘 陳氏邑

郭關 齊關名

彤

蒙 在東莞蒙陰縣西故蒙陰城也

顝 齊地

舟道 齊地

犂丘 隰也

留舒 齊地

濮 濮水自陳留酸棗縣傍河東北經濟陰至高平入濟

晉

隱公

曲沃 在河東聞喜縣

冀 國舊都在平陽絳邑縣東

隨 晉地

鄂 晉別邑

桓公

條 晉地

千畝 西河介休縣南有地名千畝

陘庭 翼南鄙邑

汾隰 汾水邊

莊公

聚 晉邑

絳 晉所都今平陽絳邑縣

東關

蒲 今平陽蒲子縣

二屈 今平陽北屈縣或云二當爲北

閔公

東山 疏在晉東

僖公

新城 曲沃

采桑 平陽北屈縣西南有采桑津

高梁 晉地在平陽縣西南。按高梁僖注二見此係八年注十五年注云楊氏縣西南二十四年注云楊縣西南未知孰是

下國 曲沃新城

韓 晉地

沙鹿 平陽元城縣東有沙鹿土山在晉地

河外列城五東盡虢畧南及華山内及解

梁城 河外河南也從河南而東盡虢界解梁城今河東解縣華山在宏農華陰西南

韓原

陰 呂飴甥食采於陰

河東

狐廚受鐸昆都 晉三邑平陽臨汾縣西北有狐谷亭

汾 汾水出太原南入河

蒲城 即蒲

令狐

桑泉 在河東解縣西

臼衰 解縣東南有臼城

廬柳

郇 解縣西北有郇城

原屏樓 三邑

緜上 西河界休縣南有地名緜上

南陽 晉侯朝王王與之陽樊溫原欑茅之田晉於是始啟南陽在晉山南河北故曰南陽

被廬 晉地

河陽 晉地今河内有河陽縣

表裏山河 晉國外河而内山

焦瑕 晉河外五城之二邑

清原 河東聞喜縣北有清原

殽 在宏農澠池縣西

二陵 此道在二殽之間南谷中谷深委曲兩山相嶔故可以避風雨古道由此魏武帝西討巴漢惡其險而更開北山高道

箕 太原陽邑縣南有箕城

冀 晉邑

文公

王官郊 皆晉地

茅津 在河東大陽縣西

甯 晉邑汲郡修武縣

夷 晉地

董 河東汾陰縣有董亭

郫 晉地

董陰 晉地

刳首 令狐在河東當與刳首相接

武城 秦人伐晉取之

北徵

河曲 在河東蒲坂縣南

羈馬 晉邑

瑕

桃林之塞 桃林在弘農華陰縣東潼關

諸浮 晉地

魏 今河北縣於秦為在河之東

黃父 一名黑壤晉地

脩 晉邑

宣公

焦 晉河外邑

陰地 晉河南山北自上洛以東至陸渾

首山 在河東蒲坂縣東南

桃園

懷

邢丘 今河內平皋縣

向陰 即黃父

黑壤 見上

董澤 河東聞喜縣東北有董池陂

清 一名清原見上

曲梁 今廣平曲梁縣

輔氏 晉地

稷 晉地河東聞喜縣西有稷山

雝 晉地

瓜衍之縣

斷道 晉地

卷楚 即斷道

野王 今屬河內

苗 賁皇食邑

隨

范

成公

赤棘 晉地

邢 晉邑

梁山 馮翊夏陽縣北

垂棘 晉地

故絳 晉復命新田為絳故謂此為故絳

郇瑕氏之地 郇瑕古國名河東解縣西北有郇城

新田 今平陽絳邑縣

桑田 晉邑

保城

涑川 涑水出河東聞喜縣西南至蒲坂縣入河

箕部

苕丘 晉地

虛滑 晉二邑滑為秦所滅屬衛後屬周

襄公

瓠丘 晉地河東東垣縣東南有壺丘

長樗 晉近城之地

雞澤 在廣平曲梁縣西南

著雍 晉地

櫟 晉地

湨梁 湨水出河內軹縣東南至溫入河

長子純留 二縣今皆屬上黨郡

梗陽 晉邑在太原晉陽縣南

柯 魏郡內黃縣東北有柯城

著 晉邑

雍榆 晉地汲郡朝歌縣東有雍城

朝歌 今屬汲郡

孟門 晉隘道

大行 在河內郡北

熒庭 晉地
郫邵 晉邑
少水
東陽 晉之山東魏郡廣平以北
鄐 晉邑
木門 晉邑
焦 在陝縣
揚 魏平陽郡
緜

經玩

任 晉縣今屬廣平

昭公

大鹵 大原晉陽縣
大原 即大鹵
大夏 今晉陽縣
汾川
中都 晉邑在西河界休縣東南
州 本屬溫溫趙氏邑郤稱始受州自是州與溫別今屬河內郡
魏榆 晉地

虒祁 在絳西四十里臨汾水
戲陽 魏郡內黃縣北有戲陽城
西河
乾侯 在魏郡斥丘縣晉境內邑
鄔 大原鄔縣
祁 大原祁縣
平陵
塗水 大原榆次縣
馬首

經玩

盂 大原盂縣
銅鞮 上黨銅鞮縣
平陽 平陽縣
陳氏 平陽楊氏縣
汝濱 晉所取陸渾地
適歷 晉地

定公

大陸 尚書大陸在鉅鹿北嫌絕遠疑此在汲郡吳澤荒蕪之地
平中 晉地

夏虛 大夏今太原晉陽
五氏 晉地
中牟 今滎陽有中牟縣迴遠疑非
邯鄲 廣平縣
寒氏 即五氏
晉陽 趙鞅邑
河內 今河內汲郡
牽 魏郡黎陽縣東北有牽城
脾上梁之閒 即寒
經玩
百泉

哀公

五鹿 晉邑
棘蒲
上雒
菟和 菟和山在上雒東
倉野 在上雒縣
臨 晉邑
欒

鄗
逆時
陰人
壺口 以上皆晉邑鄗在趙國平棘縣西北鄗即高邑縣潞縣東有壺口關
柏人 皆晉邑今趙國柏人縣
冠氏 陽平館陶縣
英丘
衛

隱公

經玩
清 衛邑濟北東阿縣有清亭
牧 衛邑
楚丘 在濟陰城武縣西南
垂 衛地濟陰句陽縣東北有垂亭
犬丘 垂也地有兩名○釋例曰猶一地二名當時並有則互兩文互見然後大氏時兼之備是也

桓公

越 近垂地名
蒲 衛地在陳留長垣縣西南
桃丘 衛地濟北東阿縣東南有桃城

莘 衛地陽平縣西北有莘亭

首止 衛地陳留襄邑縣東南有首鄉

莊公

鄄 衛地今東郡鄄城

城濮 衛地

閔公

滎澤 此滎澤當在河北疏云禹貢豫州滎波既豬沇水入于河溢為滎是滎在河南此時衛都河北為狄所敗乃東徙渡河故知此滎澤當在河北但沇水入河乃泆波河南多故得滎名其北雖少亦稱滎也

共滕 皆衛別邑

曹 衛下邑

僖公

鹹 衛地東郡濮陽縣東南有鹹城

匡 衛地在陳留長垣縣西南

菟圃

訾婁 衛邑

五鹿 衛地今衛縣西北有地名五鹿陽平元城縣東亦有五鹿

南河

斂盂 衛地

襄牛 衛地

有莘之虛 有莘故國名

宛濮 陳留長垣縣西南有宛亭近濮水

帝丘 今東郡濮陽縣故帝顓頊之虛

文公

戚 衛邑在頓丘衛縣西

宣公

清丘 衛地今在濮陽縣東南

成公

新築 衛地

鞫居 衛地

馬陵 衛地陽平元城縣東南有地名馬陵

襄公

丘宮 近戚地

澶淵 在頓丘縣南今名繁汙此衛地又近戚田

茅氏 戚東鄙

圉 衛地

懿氏 戚城西北五十里有懿城因姓以名

稾丘

羊角 公廩丘縣所治羊角城是

昭公

平丘 在陳留長垣縣西南

平壽 衛下邑

葢獲之門 衛郭門

閱門 衛城門

馬路之衢

死鳥 衛地

彭水

定公

武父 衛北界

有閻之土 衛朝宿邑葢近京畿

相土之東都 衛湯沐邑

殷虛 朝歌也

豚澤

瓦 衛地東郡燕縣東北有瓦亭

曲濮 衛地

鄟澤 衛地

哀公

鐵 在戚城南

鐵上 鐵丘名

犂 衛邑

外州 衛邑

巢

郥

少禘 以上皆衛地

河上 戚地

平陽 東郡燕縣東北有平陽亭

昆吾之虛 今濮陽城中

洮 近魯邑

城鉏 近宋邑

外里

平莊 陵名

鄭 在滎陽宛陵縣西南

隱公

鄢 今穎川鄢陵縣
制 今河南成皋縣一名虎牢
京 鄭邑今滎陽京縣
廩延 鄭邑陳留酸棗縣北有延津
城潁 鄭地
長葛 潁川長社縣北有長葛城
祊 鄭祀泰山邑在琅邪費縣東南
時來 郲也滎陽縣東有釐城鄭地也
郲
經玩
鄔劉 二邑在河南緱氏縣西南有鄔聚西北有劉亭
蔿邘 鄭二邑
狐壤 鄭地

桓公

繻葛 鄭地
祭 鄭地陳留長垣縣東北有祭城
武父 鄭地陳留濟陽縣東北有武父城
渠門 鄭城門
牛首 鄭邑

櫟 鄭別都今河南陽翟縣
周氏之汪 汪池也

莊公

滑 鄭地在陳留襄邑縣西北
鄔 鄭邑
大陵 鄭地
弭 鄭地
虎牢 制
亳 鄭地在滎陽卷縣西北有亳亭
經玩
桔柣之門 鄭遠郊之門
純門 鄭外郭門
逵市 郭內道上市
桐丘 許昌縣東北有桐丘城

僖公

新城 鄭新密今滎陽密縣
新密
柯澤 鄭地
氾 鄭南氾也在襄城縣南

踐土 鄭地

衡雍 鄭地今滎陽卷縣

函陵

氾南 此東氾也在滎陽中牟縣

鄶城 故鄶國在滎陽密縣東北

文公

緜訾

匡 在潁川新汲縣東北

垂隴 鄭地滎陽縣東有隴城

暴 鄭地

申 鄭地

狼淵 潁川潁陰縣西有狼亭

棐 鄭地

脩 晉鄭之境

宣公

棐林 鄭地滎陽宛陵縣東南有林鄉

北林 滎陽中牟縣西南有林亭在鄭北

南里 鄭地

柳棼 鄭地

潁北 潁水出河南陽城至下蔡入淮

郲 鄭地

皇門

郔 鄭北地

管 滎陽京縣東北有管城

敖鄗 二山在滎陽縣西北

熒澤 在滎陽縣東

成公

泃牛 鄭地

鄤

丘輿 鄭地

氾祭 鄭地成皐縣東有氾水

蟲牢 鄭地陳留封丘縣北有桐牢

繞角 鄭地

脩澤 滎陽卷縣東有脩武亭

訾 鄭地

暴隧

鄢陵 鄭地今屬潁川郡即[illegible]

鳴雁 在陳留雍丘縣西北

督揚 鄭東地

制田 熒陽宛陵縣東有制澤

柯陵 鄭西地

高氏 在陽翟縣西南

曲洧 今新汲縣治曲洧城臨洧水

襄公

鄢 鄭地在陳留襄邑縣東南

洧上 洧水出密縣東南至長平入潁

城棣 鄭地陳留酸棗縣西南有棣城

鄬 鄭地

鄵 鄭地

戲 鄭地

鄟門 鄭城門

師之梁 鄭城門

陰阪 洧津

陰口 鄭地名

中分 鄭城中里名

倉門

梧 鄭地

陽陵 鄭地

亳城 鄭地

蕭魚 鄭地

舊許 許之舊國鄭新邑

向 鄭地在潁川長社縣東北

瑣 熒陽宛陵縣西有瑣候亭

濟隧 水名

魚陵 魚齒山也在南陽犨縣北鄭地

上棘

旃然 旃然水出熒陽成皋縣東入汴

胥靡 鄭邑

獻于 鄭邑

雍梁 鄭邑河南陽翟縣東北有雍氏城

梅山 在熒陽密縣東北

涉于魚齒之下 魚齒山下有滍水

棘澤

棘澤

城麇 鄭邑

樂氏 津名

黃崖 滎陽宛陵縣西有黃水西南至新鄭城西入洧

墓門 鄭城門

羊肆

斗城 鄭地名

酸棗 陳留縣

昭公

虢 鄭地

閨門 鄭城門

薰隧 閨門外道名

犨 鄭南陽

郟 鄭襄陽

周氏之衢

菟氏 鄭地

索氏 河南成皋縣東有大索城

圉 鄭地

祖 鄭地

棐山

時門 鄭城門

洧淵

鬼閻 潁川長平縣西北有閻亭

萑苻之澤

定公

圃田 鄭藪名

哀公

彌作

頃丘

玉暢

嵒

戈

錫 宋鄭之間隙地以上凡六邑

邢 在廣平襄國縣

僖公

聶北 邢地

東儀邢地

春秋左傳分國土地名卷二

宋今梁國睢陽縣

隱公

黃宋邑陳留外黃縣東有黃城

管宋地

部濟陰城武縣東南有部城

防高平昌邑縣西南有西防城

老桃宋地

桓公

稷宋地

穀丘宋地

虛宋地

龜宋地

句瀆之丘即穀丘

盧門宋城門

袲宋地在沛國相縣西南

莊公

蒙澤宋地梁國有蒙縣

蕭 宋邑今沛國蕭縣

亳 宋邑蒙縣西北有亳城

幽 宋地

梁丘 在高平昌邑縣西南

僖公

檉 宋地陳國陳縣西北有檉城

犖 即檉

貫 宋地梁國蒙縣西北有貫城貫與貫字相似

葵丘 陳留外黃縣東有葵丘疏云莊八年注異者傳稱齊侯勤遠略西為此會則此地遠齊西不得近在臨淄故釋例以為宋地

次睢之社 睢水受汴東經陳留梁譙沛彭城入泗此水次有妖神東夷社祀之

鹿上 宋地汝陰有原鹿縣

盂 宋地

薄

緡 宋邑高平昌邑縣東南有東緡城

孟諸 在梁國睢陽縣東北

文公

承筐 宋地在陳留襄邑縣西

長丘 宋地

郔門

新城 宋地在梁國穀熟縣西

宣公

大棘 在陳留襄邑縣南

成公

睢上

睢澨 澨水涯

沙隨 宋地梁國寧陵縣北有沙隨亭

汋陂夫渠汋陵 皆宋地

彭城 宋邑今彭城縣

朝郟城郜幽丘 皆宋邑

夷庚 吳晉往來之要道楚封魚石于彭城欲以絕吳晉之道

靡角之谷 宋地

曹門

襄公

呂留 二縣今屬彭城郡

犬丘 譙國酇縣東北有大丘城迂廻疑

商丘 宋地

呰母宋地

桐門

楊梁梁國睢陽縣東有地名楊梁

合向戌邑

蒙門宋城門

昭公

南里宋城内里名

横梁國睢陽縣南有横亭

舊鄘舊鄘故城也

桑林之門宋城門名

廚宋邑

鴻口梁國睢陽縣東有鴻口亭

楊門睢陽正東門

新里宋邑

赭丘宋地

曲棘陳留外黄縣城中有曲棘里宋地

定公

老丘宋地

哀公

雍丘雍丘縣屬陳留

城鉏宋邑

鞏向魋邑

薄宋邑

逢澤地理志古逢澤在滎陽開封縣東北遠疑非

曹八年宋滅曹以為邑

空澤宋邑

空桐梁國虞縣東南有地名空桐

唐盂

杞本都陳留雍丘縣推尋事跡桓六年淳于公亡國杞似并之遷都淳于僖十四年又遷緣陵襄二十九年晉人城杞之淳于杞又遷都淳于

隱公

牟婁杞邑城陽諸縣東北有婁鄉

僖公

緣陵杞邑避淮夷遷都於此

宣公

無婁杞邑

襄公

淳于

陳 今陳國陳縣

隱公

濮 陳地水名

僖公

焦夷 焦今譙縣也一名城父今譙郡城父縣皆陳邑

文公

壺丘 陳邑

宣公

辰陵 陳地潁川長平縣東南有辰亭

栗門 陳城門

成公

鳴鹿 陳國武平縣西南有鹿邑

哀公

大冥 陳地

吳 今吳郡

襄公

鳩茲 吳邑在丹陽蕪湖縣東今皋夷也

衡山 在吳興烏程縣南

皐丹之隘 吳險阨之道

雩婁 今安豐郡

朱方 吳邑

延州來 季札邑

昭公

房鍾 吳地

定公

檇李 吳郡嘉興縣南醉李城

陘 去檇李七里

哀公

夫椒 吳郡吳縣西南太湖中椒山

城邗溝通江淮 于邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至宋口入淮通糧道也今廣陵邗江是

桐汭 宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖

緜黃 吳地

笠澤

楚 今南郡江陵縣北紀南城也

桓公

漢東

沈鹿 楚地

漢淮之間 正義曰漢淮二水名漢北淮南

郊郢 楚地

彭 彭水在新城昌魏縣

鄢 鄢水在襄陽宜城縣入漢

荒谷 冶父 皆楚地

莊公

荆 亦楚也

經玩

溠 溠水在義陽厥縣西東南入鄖水

漢汭 謂漢西疏云水曲曰汭

那處 楚地南郡編縣東南有那口城

涌 涌水在南郡華容縣

津 楚地或曰江陵縣有津鄉

湫 南郡鄀縣東南有湫城

夕室 地名

僖公

陘 楚地潁川召陵縣南有陘亭

召陵 潁川縣也

方城 方城山在南陽葉縣南

漢水 出武都至江夏南入江

武城 楚地在南陽宛縣北

鄀 楚都

析 楚邑一名白羽今南鄉析縣

睽 楚邑

蔿 楚邑

申息 楚二邑

經玩

連穀 楚地

文公

商 楚邑今上雒商縣

期思 楚邑今弋陽期思縣

商密

盧 今襄陽中盧縣

阜山

大林 楚邑

陽丘 楚邑

訾枝 楚邑

選 楚地

阪高 楚險地

句澨 楚西界地

陘隰 地名

臨品 地名

宣公

葉 楚地今南陽葉縣

轑陽 楚邑

烝野 楚邑

漳澨 漳水邊

皐滸 楚地

夢中 夢澤名江夏安陸縣城東南有雲夢城

滑汭 水名

郔 楚地

沂 楚邑

夏州

江南

沈 或作寢縣也今汝陰固始縣

蒲胥之市

成公

州來 楚邑淮南下蔡縣是也

呂 楚邑

鍾離 楚邑淮南縣

新石 楚邑

汝陰之田 汝水之南近鄭地

瑕 楚地

巢駕釐虺 楚四邑

襄公

焦夷

繁揚 楚地在汝南鮦陽縣南

租 楚地

庸浦 楚地

棠

湛坂 襄城昆陽縣北有湛水東入汝

汾 襄城縣東北有汾丘城

昭公

犨郟櫟 三邑本鄭地

江南之夢 楚之雲夢跨江南北

棘櫟麻 三邑皆楚東鄙譙國酇縣東北有棘亭汝陰新蔡縣東北有櫟亭

夏汭 漢水曲入江今夏口也

瑣 楚地

鵲岸 廬江舒縣有鵲尾渚

羅汭 羅水名

萊山

經 郠

南懷汝清 皆楚界

雩婁

乾谿 在譙國城父縣南楚東境

章華 南郡華容縣

岡山

潁尾 潁水之尾在下蔡

荆山 在新城沶鄉縣南

息舟 楚邑

魚陂 竟陵縣城西北有甘魚陂

訾梁

夏 漢別名

棘闈 棘里名闈門也

豫章 定二年楚人伐吳師于豫章吳人見舟于豫章而潛師于巢以軍楚師于豫章又柏舉之役吳人舍舟于淮汭而自豫章與楚夾漢皆當在江北淮水南蓋移徙在江南豫章

宗丘 楚地

長岸 楚地

陰 陰縣今屬南鄉郡

下陰

經 郠

城父 今襄城城父縣

雞父 楚地安豐縣南有雞備亭

薳澨 楚地

圉陽 楚地

州屈

丘皇

卷 卷城在南陽葉縣南

潛 楚邑在廬江六縣西南

沙汭 沙水名

養 楚邑

胡田 故胡子地

夷 城父也

六 楚邑

南岡

定公

柏舉 楚地

大隧直轅冥阨 三者漢東隘道

城口 三隘道之總名

小別大別 禹貢漢水至大別南入江然則此二別在江夏界

清發 水名

雍澨

睢 睢水出新城昌魏縣東南至枝江縣入江

雲中 所謂江南之夢

稷沂 皆楚地

軍祥 楚地

麇 楚地

公壻之谿 楚地名

成臼 江夏竟陵縣有臼水出聊屈山西南入漢

脾洩 楚邑

鄀

哀公

負函繒關 皆楚地

豐析 析縣屬南鄉郡析南有豐鄉皆楚邑

少習 商縣武關也

白 楚邑汝陰褒信縣西南有白亭

三户 今丹水縣北三户亭

鄍 楚邑

許 潁川許昌縣

成公

展陂 許地

鉏任泠敦之田

襄公

棫林函氏 皆許地

昭公

白羽

析 子傳時作羽改為析

定公

容城

秦

僖公

雍 秦國都

王城 秦地馮翊臨晉縣東有王城今名武鄉

文公

彭衙 馮翊郃陽縣西北有彭衙城

汪

祁新城 秦邑

少梁 馮翊夏陽縣

成公

麻隧 秦地

侯麗 秦地

涇 涇水出安定東南經扶風東北高陵縣入渭

新楚 秦地

襄公

棫林 蔡地

蔡 今汝南上蔡縣

桓公

鄧 潁川召陵縣西南有鄧城

莊公

莘 蔡地

成公

桑隧 汝南朗陵縣東有桑里在上蔡西南

昭公

鄖陽 蔡邑

郹 郹陽也

曹 今濟陰定陶縣

僖公

洮 曹地

濟西田

襄公

重丘 曹邑

昭公

鄸 曹邑

定公

郊 曹邑

哀公

黍丘 洪國下邑縣西南有黍丘亭

揖丘

大城

鍾

邗

莒 今城陽莒縣

隱公

密 莒邑城陽淳于縣東北有密鄉

僖公

向 莒地東海承縣東南有向城遠疑也

文公

鄅陵 莒邑

成公

渠丘 莒縣有蘧里

鄆 莒別邑

襄公

且于 莒邑

壽舒 莒邑

蒲侯氏 近莒

介根 莒邑今城陽黔陬縣東北計基城是

昭公

大厖常儀靡 莒二邑

鄫 莒邑

牟婁

防茲 城陽平昌縣西南有防亭姑幕縣東北有茲亭

郠

紀鄣 莒邑東海贛榆縣東北有紀城

壽餘 莒地

紀 在東莞劇縣

隱公

浮來 紀邑東莞縣北有邳鄉邳鄉西有公來山號曰邳來間

莊公

郱鄑郚 郱在東莞臨朐縣東南郚在朱虚縣東南北海都昌縣西有訾城

鄣 紀邑在齊東安平縣

邾 今魯國鄒縣

隱公

翼 邾地

僖公

偃 邾地

虚丘 邾地

魚門 邾城門

訾婁

文公

繹 邾邑魯國鄒縣有繹山

襄公

狐駘 邾地魯國蕃縣東南有目台亭

漷水 出東海合鄉縣西南經魯國至高平湖陸縣入泗

漆閭丘 二邑在高平南平陽縣東北有漆鄉西北有顯閭亭

昭公

蟲 邾邑

離姑 邾邑

濫 東海昌慮縣

哀公

句繹 邾地

絞 邾邑

范門

茅 高平西南有茅鄉亭

西虢 弘農陝縣東南有虢城

莊公

玤 虢地

莘 虢地

閔公

渭汭 渭水出隴西東入河

僖公

下陽 虢邑在河東大陽縣

桑田 虢邑在弘農陝縣東北

上陽 虢國都在弘農陝縣東南

北燕 今薊縣

昭公

虢 燕境

濡上 濡水出高陽縣東北至河間鄚縣入易水

陽 即唐燕別邑中山有唐縣

唐

僖公

虞 在河東大陽縣

顛軨 河東大陽縣東北有顛軨坂

鄍 虞邑

越 今會稽山陰縣

哀公

會稽 上會稽山也在會稽山陰縣南

姑蔑 越地今東陽大末縣

冥 越地

甬東 越地會稽句章縣東海中洲也

小國 附 古國

隱公

宿 今東平無鹽縣

申 今南陽宛縣

東虢 今滎陽縣

共 今汲郡共縣

夷 在城陽莊武縣

戎 陳留濟陽縣東南有戎城

向 譙國龍亢縣東南有向城

極

南燕 今東郡燕縣

郕 東平剛父縣西南有郕鄉 ○ 夫鍾 郕地

郕 邽

滕 沛國公丘縣東南

凡 汲郡共縣東南有凡城

戴 今陳留外黃縣東南有戴城

薛 魯國薛縣

息 汝南新息縣

桓公

芮 在馮翊臨晉縣

魏 河東河北縣

州。淳于州國所都城陽淳于縣也

隨今義陽隨縣。瑕隨地。遫杞隨地

北戎山戎

鄧潁川召陵縣西南有鄧城。鄾在今鄧縣南沔水之北

穀在南鄉筑陽縣北

黃今弋陽縣。踖陵黃地

巴在巴郡江州縣

梁在馮翊夏陽縣。新里

荀賈皆國名。賈姬姓國也

經玩

春秋左傳土地名卷二

三十四

貳軫二國名

鄖在江夏雲杜縣東南有鄖城。蒲騷鄖邑

絞國名

州在南郡華容縣東南

蓼今義陽棘陽縣東南湖陽城

羅在宜城縣西山中後徙南郡枝江縣

賴在義陽隨縣

盧戎南蠻

牟今泰山牟縣

葛在梁國寧陵縣東北

莊公

於餘丘國名

郳東海昌慮縣東北有郳城。郳之別封故曰小邾

譚在濟南平陵縣西南

遂在濟北蛇丘縣東北

滑滑國都費河南緱氏縣

權南郡當陽縣東南有權城

蕭宋附庸國

經玩

春秋左傳土地名卷二

三十五

大戎唐叔子孫別在戎狄者

小戎允姓之戎

驪戎在京兆新豐縣

鄣紀附庸東平無鹽縣東北有鄣城

狄。櫝函狄地

閔公

耿平陽皮氏縣東南有耿鄉

霍永安縣東北有霍大山

陽國名

犬戎 西戎別在中國者

僖公

江 在汝南安陽縣

冀 平陽皮氏縣東北有冀亭

徐 在下邳僮縣東南 ○婁林 徐地下邳僮縣東南有婁亭 蒲隧 徐地下邳取慮縣東有蒲如陂

舒 今廬江舒縣

弦 在弋陽軑縣東南

翟

道 在汝南安陽縣南

柏 汝南西平縣有柏亭

蘇 蘇子國於溫○疏云國名為蘇所都之邑名為溫故溫蘇通見於經

揚拒泉皐伊雒之戎 諸雜戎居伊水雒水之間者今伊闕北有泉亭

淮夷

鄫 今琅邪鄫縣 鄫衍 即鄫

厲 義陽隨縣北有厲鄉

英氏 楚與國

項 今汝陰項縣

郜 姬姓國

任 今任城縣

顓臾 在泰山南武陽縣東北

須句 在東平須昌縣西北

陸渾之戎 允姓之戎居陸渾在秦晉西北二國誘而徙之伊川遂從戎號至今為陸渾縣 汝濱

頓 今汝陰南頓縣

廧咎如 赤狄別種隗姓

管 在滎陽京縣東北

毛

聃

雍 在河內山陽縣西

畢 在長安縣西北

原

酆 在始平鄠縣東

郇

應 在襄陽城父縣西

韓 在河東郡界

邘 河內野王縣西北有邘城

蔣 在弋陽期思縣

茅 高平昌邑縣西有茅鄉
胙 東郡燕縣西南有胙亭
祭
鄀 本在商密秦楚界上小國後遷於南郡鄀縣 ○商密 鄀別邑今南鄉丹水縣
夔 今建平秭歸縣
漢陽諸姬 水北曰陽姬姓之國在漢北者
介 東夷國在城陽黔陬縣
姜戎 姜姓之戎
白狄 故西河縣有白部

文公
沈 汝南平輿縣北有沈亭
六 今廬江六縣
蓼 今安豐蓼縣
麇 ○防渚 麇地 錫穴 麇地
鄋瞞 狄國名防風之後漆姓
潞 赤狄別種潞氏國子爵也
巢 吳楚間小國廬江六縣東有居巢城
羣舒 舒庸舒鳩之屬今廬江西南有舒城舒城西南有龍舒

宗 宗巢二國羣舒之屬
庸 今上庸縣屬楚小國 ○石溪 仞 楚入庸道 方城 庸地上庸縣東有方城亭 裨 鯈 魚 庸三邑魚魚復縣今巴東永安縣
百濮 夷也
崇 本亦作宗
赤狄
郯
郕 國名
萊 今東萊黃縣 ○棠 萊邑北海即墨縣有棠鄉

唐 屬楚之小國義陽安昌縣東南有上唐鄉
根牟 東夷國今琅邪陽都縣東有牟鄉
黎氏地 黎侯國上黨壺關縣有黎亭
攢函 狄地

成公
茅戎
徐吾氏 茅戎之別也
蠻氏 戎別種河南新城縣東南有蠻城

襄公

有鬲 今平原鬲縣

斟灌 斟尋 樂安壽光縣東南有灌亭北海平壽縣東南有斟亭

過戈 東萊掖縣北有過鄉戈在宋鄭之間

偪陽 今彭城傅陽縣

郚 任城亢父縣有郚亭

瓜州 戎地在今燉煌

鑄 濟北蛇丘縣所治

昭公

舒鳩 ○ 荒浦 舒鳩地 離城 舒鳩城

觀 今頓丘衛縣

扈 在始平鄠縣

郠 今下邳縣

胡 汝陰縣西北有胡城

二不羹 襄城縣東南有不羹城定陵西北有不羹亭

肥 赤狄別種鉅鹿下曲陽西有肥累城 ○ 昔陽 肥國都樂平沾縣東有昔陽城

房 汝南有吳房縣即房國

鮮虞 赤狄別種在中山新市縣 ○ 中人 中山盧奴縣西北有中人城

鼓 鉅鹿下曲陽縣有鼓聚

密須 今安定陰密縣

甲父 高平昌邑縣東南有甲父亭

鄅 今琅邪開陽縣

定公

桐 廬江舒縣西南有桐鄉

哀公

虞 梁國有虞城 ○ 綸

蠻子 ○ 梁 河南梁縣西南故城 霍 梁南有霍陽山皆蠻子邑

戎 ○ 戎州 戎邑

東夷 ○ 敖

土地名補

僖公

淮 臨淮郡左右 ○ 疏云淮水發源入海其路甚長杜欲指其處無以可明故云臨淮郡左右

泓 水名

阪泉

鄗 北陵險阻名

泜 泜水出魯陽縣東經襄城定陵入汝

成公

鍼

戲童

汝上

洹

襄公

瀨 水出城陽乎下蔡入淮

阿澤 濟北東阿縣西南有大澤

昭公

四嶽 東岱西華南衡北恒

三塗 在河南陸渾縣南

陽城 山名在陽城縣東北

大室 在河南陽城縣西北

荊山 在新城沶鄉縣南

中南 在始平武功縣南

鈞臺 河南陽翟縣南有鈞臺陂

景亳 河南鞏縣西南有湯亭或言亳即偃師

岐陽 岐山在扶風美陽縣西北

酆 在始平鄠縣東

塗山 在壽春東北

牴箕之山

羽山 在東海祝其縣西南

羽淵

魏駘芮岐畢

蒲姑商

柢 山名

棘津 河津名

三川 涇渭洛水也

鱁川

魯縣 今魯陽縣

定公

郠 下邳縣

臯鼬 繁昌縣東南有城臯亭

沙 陽平元城縣東南有沙亭

瑣 即沙

垂葭。郥氏 垂葭改名郥氏高平鉅野縣西南有郥亭

渠蒢。蘧挐

橐皋在淮南逡遒縣

鄖鄖發陽也廣陵海陵縣東南有發繇亭

黃池陳留封丘縣南有黃亭

戶牖陳留外黃縣西東昏城是

闕

共池

惡曹

折以上桓公

多魚

牡丘以上僖公

女栗

厥貉

沓以上文公

上鄍

瑣澤

交剛

貍脤

虛朾

台谷以上成公

善道

劉蓋魯城外之近地

大隧

商任

泮以上襄公

曠林

祲祥

厥慭

郹陵

窮以上昭公

拔郹即拔

安甫以上定公

杜元凱釋例土地名今未見其書據注分國寄示從子輩便記覽焉雍正乙巳秋九月李和父

左傳職官卷三

周

盟府 注司盟之官○疏周禮司盟掌盟載之法飭同則掌其盟約之載

卜正 注卜官之長○疏周禮春官大卜下大夫二人

媵夫

內史 注周大夫

御士 疏周禮無此官惟夏官大僕之屬有御僕下士掌王之燕令

三吏 注三公也

尉氏 注討姦之官○疏周禮司寇之屬無此官蓋周室既衰官名改易于時有此官耳

使司徒禁掠欒氏 疏周禮司寇掌詰姦慝刑禁亂此使司徒者以司徒掌會萬民之卒伍以起役徒以比追胥以此追寇盜是其所掌徒得罪人乃使司寇刑之

候 注送迎賓客之官

陶正

宰旅 疏周禮大宰之屬官有旅下士三十二人

祈招 注祈父周司馬世掌甲兵之職招其名

魯

司空 注魯司徒司馬司空皆卿也

羽父求大宰 疏周禮天子六卿諸侯則并六為三而兼職魯三卿無大宰羽父欲令特置其官以榮己以後更無大宰知竟不立之

卜士

圉人 疏周禮圉人掌養馬芻牧之事

宗伯 注掌宗廟昭穆之禮○疏周禮大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮小宗伯掌建國之神位辨廟祧之昭穆諸侯之官所掌亦當然

司寇

隧正 注主徒役○疏當周禮之遂人

季氏馬正 注家司馬

左宰

孟氏御騶 疏騶掌馬之官兼掌御事

正夫 注隧正○疏隧正當屬司徒臧氏為司寇而借之於臧氏者蓋當時兼掌之

外史 疏周禮外史掌書外令掌四方之志

季氏為司徒書名叔孫為司馬與工正書服孟孫為司空書勳 疏周禮大司徒掌十有二教十一曰以賢制爵十二曰以庸制祿故書名定位號也夏官司馬其屬有司士掌羣臣之政以德詔爵以功詔祿工正雖不屬司馬掌作車服故與司馬書服案周禮司勳屬夏官今司空書勳者春秋之時又諸侯之法不得盡與禮同

司宮

饔人

賈正 疏如周禮之賈師

工師 注掌工匠之官

周人 注司周書典籍之官

宰人 注冢宰之屬

校人

巾車

宗人 注禮官

齊

工政 注掌百工之官

寺人 注內奄官

雍 注饔人○疏周禮掌食之官有內饔外饔

二守 注天子所命上卿也

銳司徒 注主銳兵者

辟司徒 注主壘壁者

少傅

左相

饔人

司馬

衡鹿 疏周禮林衡掌巡林麓之禁

舟鮫 疏舟行水之器鮫大魚之名澤中有水有魚故以為名

虞候 疏周禮山澤之官皆名為虞候候望也藪是少水之澤立官使之候望故以虞候為名

祈望 疏海水之大神有時祈望祭之因以名主海之官

虞人 注掌山澤

差車 注主車○疏鮑氏臣

晉

五正 疏五行官之長

御戎 疏周禮戎僕掌馭戎車

右 疏周禮戎右掌戎車之兵革使

晉以僖侯廢司徒 注廢為中軍

大司空 注卿官○疏晉自文公以後卿以軍將為名司空非復卿官故文二年司空士穀非卿也

寺人

七輿大夫 疏大行人云侯伯七命貳車七乘每車一大夫主之

中大夫

豎 注左右小史○疏周禮注未冠者之官名

元帥 注中軍帥

執秩 注主爵秩

筮史

司空 注晉司空非卿也

中行右行左行 晉置上中下三軍合復增置三行以避天子六軍之名

大傅大師 疏晉亦卿也周禮上公之國孤一人主封諸侯三卿晉侯爵而有三軍六卿復有孤二人者晉為霸主多置其官其時所須不能如禮

公族大夫 卿之適子為之 餘子 適子之母弟為之 公行 妾子為之○疏詩魏風有公族公行其公族公行既同公路當與公行為一以其主君路車謂之公路主車行列謂之公行其實止是一官詩人變文以韻句耳周禮無此三官之名晉官有諸子下大夫二人掌國子之倅與公族同也春官有巾車下大夫二人掌王之五路事與公行同也餘子同者天子諸侯禮異耳

旄車之族 注公行之官○疏主公車行列謂之公行車皆建旄謂之旄車之族

司馬司空輿師候正亞旅 注晉司馬司空皆大夫輿師主兵車候正主斥候亞旅亦大夫

經疏

○疏司馬主兵甲司空主營壘故從軍行

僕大夫 注大僕○疏大僕職云王視燕朝則正位掌擯相

甸人 注主為公田者

饋人

校正屬御戎 疏周禮大御御官之長別有戎僕掌御戎車春秋征伐之世以御戎為重此御戎當是御之尊者校正當周禮校人掌王馬之政從九年傳曰命校正出馬知是主馬官也按周禮校人不屬大御此蓋晉侯兼官或是悼公新法

司士屬右 疏周禮司士掌羣臣之版以詔王治其職非車右之類不得屬車右也周禮有司右上士也掌羣右之政凡國之勇力之士能用五兵者屬焉其下更有戎右中大夫齊右下大夫道右上士此三右或官尊於司右而司右掌其政令春秋之世車右為尊此司士蓋司右之類為車右屬官

軍尉 注以卿戎御今軍尉攝御

中軍尉

候奄

上軍尉

六騶屬乘馬御 注乘馬御乘車之僕也六騶六閑之騶周禮諸侯有六閑馬

中軍司馬

鄫無賦於司馬 注晉司馬又掌諸侯之賦

四軍八卿 注四軍謂上中下新軍也軍有二卿

六正 注三軍之六卿

五吏 文職

經疏

三十帥 武職皆軍卿之屬官

三軍之大夫

百官之正長 注羣有司

師旅 小將帥

復陶 注主衣服之官

縣師 注掌地域辨其夫家人民○疏周禮縣師上士二人掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田畝之數及其六畜車輦之稽凡造都邑量其地而制其域以歲時徵野之賦貢天子之縣師掌此諸侯之縣師亦當然故杜畧引周禮以解之

輿尉 服虔云軍尉主發衆使民

五卿八大夫

嬖大夫 注下大夫

饍宰

理 疏孔晁云理官

司典 掌典籍

陰地之命大夫 注命大夫別縣監尹

衛

右宰

大士 疏周禮獄官多以士為名士察也

少師

褚師

鄭

纈谷封人 注封人典封疆者○疏周禮封人掌為畿封而樹之鄭元云畿上有封若今時界也天子封人職典封疆知諸侯封人亦然

祭封人

執訊 注通訊問之官

門子 注卿之適子○疏周禮小宗伯掌三族之別以辨其疏其正室皆謂之門子鄭元云將代父當門者也

司馬司空司徒

大宰

少正 注鄭卿官

令正 注主作辭令之政

上大夫嬖大夫

褚師 注市官

馬師

司墓 疏周禮墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬鄭之司墓亦當如之

外僕 注掌次舍者

六卿

府人庫人 疏周官有大府內府外府天府玉府泉府而無掌庫之官蓋府庫通言庫亦謂之府也諸侯國異政殊故府庫並言

野司寇 注縣士○疏周禮司寇屬官有縣士各掌其縣之民數而糾其獄訟若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令諸侯縣士亦當然

郊人 疏周禮鄉在郊內遂在郊外諸侯亦當然郊人當謂郊內鄉之人也

宋

大司馬

大司寇

少司寇

大宰

少宰

司武 注司馬

宋以武公廢司空 改為司城

魚氏世爲左師

門官注守門者○疏周禮虎賁氏掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑王在國則守王宮國有大故則守王門此門官蓋亦天子虎賁之類故在國則守門師行則在君左右

門尹般注宋大夫

右師左師司馬司徒司城司寇宋六卿

府人

蕭封人

帥甸注郊甸之師○疏周禮載師云以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任近郊之地以公邑之田任甸地彼從國都而出計遠近節級而別爲之名諸侯與天子境雖不同亦當近國爲郊郊外爲甸天子之甸爲公邑之田則諸侯之甸亦公邑也帥甸者甸地之帥當是公邑之大夫也猶言帥甸縣以

相明故注舉類言之耳

司里注里宰○疏周禮里宰五里下士一人謂六遂之內二十五家之長也此司里謂司城內之民若今城內之坊里也里必有長不知其官之名周禮有里宰故以宰言之非是郊外二十五家之長也

隧正注官名也五縣爲隧

校正注主馬

工正注主車○疏周禮司馬之屬無主車之官巾車車僕職皆掌車乃宗伯之屬昭四年傳云夫子爲司馬與工正書服是謂諸侯之官司馬之屬有工政主車也

司宮注奄臣

巷伯注寺人皆掌宮內之事○疏周禮無司宮巷伯之官惟有內小臣奄上士四人掌王后之命正其服位命人之官此最爲長則司宮當天子之內小臣也周禮又云寺人王之正內五人鄭云正內路寢也巷者宮內道名伯長也是宮內門巷之長周禮內小臣其次即有寺人故知巷伯是寺人也又以詩篇名巷伯經云寺人孟子知巷伯寺人一也

二師令四鄉正疏周禮鄉大夫每鄉卿一人天子六鄉即以卿爲之長此別立鄉正非卿與之但其所職掌當天子之鄉大夫耳○周禮鄉大夫各掌其鄉之政教正月之吉受教法於司徒則鄉正當屬司徒此言二師命之者上文右師討右左師討左則宋國之法二師分掌其方左右各掌二鄉故云二師令四鄉正也然若六鄉人三鄉三遂則當立三鄉此云此四鄉正則宋立四鄉也周禮鄉爲一軍大國三軍宋是大國而有四鄉者當時所立非正法也於時宋置六鄉況四鄉乎

祝宗注大祝宗人○疏周禮大祝掌六祝之辭以事鬼神祇小宗伯掌建國之神位特牲少牢士大夫之祭祀也皆宗人掌其事然則諸是祭神言辭大祝掌之禮儀宗人掌之故皆祝宗同行

內師疏內師者身爲寺人之官然知太子內事爲在內人之長也

司馬置折俎疏周禮大司馬云大會同則帥士庶子而掌其政令大祭祀饗食羞魚牲是司馬掌會同饗燕之事故宋令司馬置折俎也

少司馬

御士注公御士

褚師注大夫

迹人疏周禮地官迹人掌邦田之政凡田獵者受令焉鄭元云迹之言跡知禽獸之處也

大尹注近官

楚

莫敖注楚官名

大閽 注若今城門校尉官。疏周禮天官閽人掌守王宮之中門之禁秋官掌戮墨者使守門刖者使守囿則閽不使刖而鬻拳得為閽者地官之屬有司門下大夫二人掌授管鍵以啟閉國門鄭元云若今城門校尉主王城十二門此注亦云若今城門校尉官然則鬻拳為大閽當如地官之司門非天官之閽人亦主晨昏開閉通以閽為名焉

令尹

司馬

國老 疏國之卿大夫士之致仕者

大師

環列之尹 注宮衛之官列兵而環王宮

司敗 注陳楚名司寇為司敗

工尹 掌百工之官

工正

箴尹 注官名

封人 注封人其時主築城者。疏周禮封人凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之大司馬大役與慮事受其要以待考而賞誅是封人主造城邑計度人數也

司徒 注司徒掌役

縣公 注楚縣大夫皆僭稱公

宰 注令尹

內官 注近官

少宰

泠人 注樂官

右尹大司馬右司馬左司馬

連尹 疏服虔云射官言射相連屬也若是主射當使養由基為之何以使由基為宮廐尹也官名臨時所作其教之徒並不可解故杜皆不解之

宮廐尹

司馬令尹之偏

大宰

芋尹 疏芋尹名哀十五年陳有芋尹蓋皆以草名官不知其故

卜尹

師少師

郊尹

正僕人 注太子近官。疏太僕也周禮下大夫二人

廐尹

蔿尹王尹 服虔云王尹主宮內之政

都君子 注在都邑之士有復除者

王馬之屬 王之養馬官屬校人也

左尹

監馬尹

鍼尹

樂尹 注司樂大夫

右領左史 注皆楚賤官

差車

褫尹 注褫縣也

秦

行人

不更 疏漢書稱商君為法於秦戰斬一首者賜爵一級其爵一公士二上造三簪褭四不更五大夫六公大夫七官大夫八公乘九五大夫十左庶長十一右庶長十二左更十三中更十四右更十五少上造十六大上造十七駟車庶長十八大車庶長十九關內侯二十徹侯案傳此有不更女父襄十一年有庶長鮑庶長武春秋之世已有此名蓋後世以漸增之商君定為二十非盡商君新作也

右大夫

庶長

總

卿置側室 註側室衆子也得立此一官○疏卿之家臣其數多矣獨言立此一官者其從諸官事邊於國除時選用與姓皆得為之其側室一官必用同族是卿蔭所及惟知宗事故特言之

天子有日官諸侯有日御 注日官日御典歷數者

日官居卿 注日官天子掌歷者不在六卿之數而位從卿故言居卿也○疏周禮大史掌正歲年以序事頒告朔于邦國然則天子掌歷者謂大史也大史下大夫非卿故不在六卿之數傳言居卿則是尊之名卿耳

勳在王室藏於盟府 注司盟之官○疏周禮司盟掌盟載之法會同則掌其盟約之載既盟則貳之惟言會同之盟不掌勳功之事而得有勳之賜藏在盟府者凡諸侯初受封爵必有盟誓之言檀弓云衛大史柳莊死公與之邑書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也即盟誓之辭也漢書功臣侯表封爵之誓曰使黃河如帶泰山若礪國以永存爰及苗裔其誓即盟之類事必有因於古明知以勳受封必有盟要其辭當藏於司盟之府也

曹豎侯獳 注豎掌通內外者

行李 注使人○疏襄八年傳云一介行李杜云行李行人也昭十三年傳云行理之命杜云行李使人李理字異為注則同周禮行理以節逆之賓遂云理史也小行人也

期思公復遂為右司馬子朱及文之無畏為左司馬 注將獵張兩甄故置二左司馬然則右司馬一人當中央

候人 注謂伺候望敵者

行人 注通使之官○疏周禮大行人掌大賓之禮大客之儀小行人掌使適四方協賓客之禮諸侯行人當亦通掌此事

獸臣 注虞人

僕夫

蔡司馬

舞師 注樂師也

陳司徒 注大夫

陪臣 注諸侯之臣稱於天子曰陪臣

守臣 注諸侯臣為王所命曰守臣

蔡太師

司歷

圬人塗者

巾車主車

僕人

隸人牧圉

嬪嬙疏周禮有九嬪嬙是婦官知嬙亦婦官哀元年傳說夫差宿有妃嬙嬪御焉蓋周末婦官有此名漢成帝時以掖庭王嬙賜匈奴名因於古

三老服云工老商老農老杜云上中下壽

山人虞官

縣人遂屬○疏周禮山虞掌山林之政令知山人虞官也周禮五縣為遂是縣為遂之屬也

行理注使人通聘問者

陳芋尹

古

大岳注堯四岳○疏四岳官名大岳也主四岳之祭焉

遒人注行人之官書孔傳云宣令之官

嗇夫疏書孔傳云嗇夫主幣之官鄭注覲禮云嗇夫蓋司空之屬

雲師

火師

水師

龍師

鳥師

鳳鳥氏歷正

元鳥氏司分注燕春分來秋分去

伯趙氏司至注伯勞夏至鳴冬至止

青鳥氏司啓注鶬鴳以立春鳴立夏止

丹鳥氏司閉注鷩雉以立秋來立冬去

祝鳩氏司徒注鵻鳩孝

鴡鳩氏司馬注王鴡鷙而有別

鳲鳩氏司空注鳲鳩均平

爽鳩氏司寇注鷹鷙

鶻鳩氏司事注鶻鵰春來冬去○疏司事謂營造之事於六官皆屬司空此司空司事各為一官者古今代異如舜典司空與共工各為一官也

五雉為五工正注西方鷷雉東方鶅雉南方翟雉北方鵗雉伊洛之南翬雉

九扈為九農正注春扈鳻鶞夏扈竊元秋扈竊藍冬扈竊黃棘扈竊丹行扈唶唶宵扈嘖嘖桑扈竊脂老扈鷃鷃

樂正后夔

木正句芒

火正祝融
金正蓐收
水正元冥
土正后土
稷田正也
薛祖奚仲爲夏車正注爲夏禹掌車服大夫
仲虺爲湯左相
少康爲仍牧正注牧官之長
有虞庖正疏庖正掌周禮之庖人

春秋列國官號甚雜今分輯之載注疏
之說與周官參校畧可以見侯國之差
錯焉雍正乙巳冬十月季和父

左傳器物卷四 見他經者不載

隱公
蝥弧旗名
桓公
郜大鼎郜國所造器也
莊公
金僕姑矢名
鞶鑑以鏡飾帶今西方羌胡爲然
傳

皐比虎皮
爵飲酒器
閔公
魚軒夫人車以魚軒爲飾
重錦
偏衣左右異色
金玦以金爲玦
大布之衣大帛之冠
僖公

屈產之乘垂棘之璧 屈地生良馬垂棘出美玉

屝屨 麻作之曰屝

鷸冠 青羽出交州

韅靷鞅靽 在背曰韅在胸曰靷在腹曰鞅在後曰靽言駕乘修

大輅之服戎輅之服 大輅金輅戎輅戎車

彤弓一彤矢百玈矢千 彤赤弓玈黑弓

秬鬯一卣 秬黑黍鬯香酒卣器名

瓊弁玉纓 弁以鹿子皮為之瓊玉以飾弁及纓

大旆之左旃 旆旗名繫旐曰旆通帛曰旃

遽 傳車

墨衰絰 以凶服從戎故墨之

均服 戎事上下同服

宣公

丁寧 鉦也

笠轂 服云轂之蓋如笠杜云兵車無蓋尊者則邊人執笠依轂而立以禦火者

袒服 近身衣

篳路 柴車

藍縷 敝衣

菆 矢之善者

軘車 服云屯守之車

游闕 游車補闕者

扃 車上兵闌

樓車 車上望櫓

成公

曲縣 諸侯軒縣三面其形曲

轉 衣與轎

紀甗 玉甑

玉磬

先路

蜃炭

翰 棺旁飾

檜 棺上飾

南冠 楚冠秦滅楚以其冠賜近臣御史服之即獬廌冠也

襄鍾 鄭襄公之廟鐘

巢車 車上為櫓

跗注 戎服

襄公

頌琴 猶言雅琴

組甲被練

畚 蕢籠

揭 土轝

櫓 大楯

旌夏 大旌

廣車 鄭云橫陳之車

羽毛 析羽為旌王者遊車之所建齊私有之因謂之羽毛

吳壽夢之鼎

林鍾 鑄鍾聲應林鍾因以為名

丹書 魏律緣坐配沒為工樂雜戶者皆用赤紙為籍其卷以鉛為軸此古人丹書之遺法

寢戈 親近兵杖

組壺

璽書

縞帶

紵衣 吳地貴縞鄭地貴紵

昭公

豆區 四豆為區區斗六升

踊 刖足者屨

讒鼎 服云疾讒之鼎明堂位崇鼎是也一云讒地名禹鑄九鼎於甘讒之地

桃弧棘矢

瑤甕玉櫝斝耳

大屈 賈云大屈寶金可以為劍大屈金所生地名也服杜云弓名

莒二方鼎

游服 游戲之服

弁髦

靈姑銔 旗名

秦復陶 秦所遺羽衣也

翠被豹舄

鋮柲 柲柄也

魯壺

密須之鼓

闕鞏之甲 國名

甲父之鼎 甲父古國名

瓘斝玉瓚

餘皇 舟名
寶珪
牒 札也
僂句 龜所出。地名
楯瓦 瓦楯脊
胊 車軛
鈹 劍也
啟服 馬前右足白啟用以夾轅故名
龍輔 椅早玉也為龍文
經玩

刑鬯
雙琥 刻玉為虎形
長轂 戎車
駟 傅也
無射 鍾名

定公

肅爽馬 肅爽或作驌驦賈云色如霜紈馬云驌驦雁也其羽如練高首而修頸馬似之
夏后氏之璜
封父之繁弱 封父古諸侯也繁弱大弓名

少帛 雜帛
綪茷 大赤
大呂 鍾名
沽洗 鍾名
文之舒鬯 衛文公之兩
成之昭兆 衛成公得此龜灼之出兆兆文分明故名
定之鞶鑑
楊楯
馬褐 馬衣
纏琉

貍製 製裘也
犀軒 卿車
直蓋 高蓋
蔥靈 輜車名
衡 戰車
燧象
竹刑

哀公

蠭旗

屬鏤劍名

虎幄

裒甸一轅卿車

褻內衣

韈

桐棺

左傳宮室

周

蔿國之圃

邊伯之宮

闕象魏也

宣榭注講武屋

酆宮

祇宮

莊宮

襄宮

平宮

魯

仲子之宮

社圃園名

御廩公所親耕以奉粢盛之倉也

王姬之館

桓宮

延廄

路寢正寢也

武闈注宮中小門謂之闈

觀臺臺上構屋可以遠觀

夷伯之廟

西宮注公別宮也穀以為閔廟公以為小寢杜取公羊

重館方與縣

大室注大廟之室公作世室以為魯公廟

泉宮泉臺

新宮宣公神主新入廟故謂之新宮

武宮以章之功立

鹿囿

蒲圃

東宮
僖閎 僖宮之門
楚宮
大庫 魯城內有大庭氏之虛於其上作庫
郎囿
大廷氏之庫 即大庫
長府
蛇淵囿
煬宮 季平子立

經玩

雉門 公宮之南門
兩觀 闕也
高寢 宮名
司鐸 宮名

齊

東宮 疏西北為乾乾為君父故君在西東方震震為長男故太子在東
内宮之朝 疏夫人之宮有朝羣妾之處
襄宮 襄公廟
大宮 大公廟

虎門 公門
遄臺
檀臺

晉

武宮 注文公之祖武公廟
寘衛侯於深室 別為囚室
桃園
寢庭 路寢之庭
軍府 注軍藏府

經玩

榭 講武堂
固宮 晉語云范宣子以公入於襄公之宮蓋襄公有別宮牢固故謂之固宮
銅鞮之宮
虒祁之宮

衛

西圃
藉圃
北宮
昆吾之觀 衛有觀在昆吾之虛

靈臺

鄭

大宮 鄭祖廟

宗祏 藏主石室

王宮 襄王聞晉戰勝自往勞之故作王宮於踐土

王庭 踐土宮之庭

原圃 圃名滎陽中牟縣西有圃田澤

西宮北宮

伯有爲窟室

襄庫

鄉校

宋

東宮

連中 館名

沃宮

吳

堀室

楚

經皇 注冢前闕

室皇 注寢門闕

渚宮 小洲曰渚

地室

蒲宮

章華之宮

新臺 章華臺

大室 祖廟

高府 別府

秦

靈臺 在京兆鄠縣周故臺

具囿 囿名

曹

社宮

邾

門臺

總

茅屋

逆旅 客舍

京觀

眢井 井[illegible]

縣門 疏偶版僞長如門施關機以縣門有施則發機而下之

宗祊

大寢

路寢

小寢

倚廬

經玩

夏鈎臺

注疏瑣語卷一

周易

太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌 疏易乾鑿度

水土二行兼信與知 疏易緯乾鑿度

磁石引鍼琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應 疏

有德司契 注疏老子經

經玩

禍從口出患從口入 疏先儒語

鼫鼠五能不成一伎 疏蔡邕勸學篇王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人

井中蝦蟆 疏子夏傳井中蝦蟆呼爲鮒魚

大夫蘭 疏王度記天子鬯諸侯薰大夫蘭士蕭庶人艾

天苞地符 疏春秋緯河以通乾出天苞洛以流坤吐地符

車劇 疏子夏傳軸車劇也

隆眇 疏月隆眇

烏號弓 疏家語楚昭王出遊亡烏號之弓

阪上走九 疏

尚書

百兩篇 疏前漢時東萊張霸僞造尚書百兩篇

舜父有目 注舜父有目不能分別好惡故謂之瞽

舜不立正妃 疏禮記注舜不告而娶不立正妃

堯正建丑舜正建子 疏康成說

禄籍 注疏福禄名籍

米糂 疏說文令人謂飯爲米糂

粟冰 注粉若粟冰疏粉之在粟其狀如冰

紫磨金 疏鎔即紫磨金

葛越 注疏南方布名

聆風 疏箇箬聆風也

隱括 注疏隱審檢括此俗語不知出何書

司農少府國之淵 疏史游急就篇

虎據鷹跱 疏帝王世紀商容及殷民觀周兵之入見大公至民曰是吾新君也容曰非也視其爲人虎據而鷹跱當敵將衆威怒自倍見利即前不顧其後故君子臨衆果於進退見周公至民曰非也視其爲人忻忻休休志在除賊是非天子則周之相國也故君子臨衆知之

受德紂字 注受德紂字帝乙愛焉爲作善字

君陳周公子 疏中庸鄭注

句子戟 疏康成曰戈即今句子戟

從吉 疏

東萊稱 疏康成云今代東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍰

阯堙 疏兵法攻城於土爲山以闚望城內謂之阯堙

蓬生麻中不扶自直白沙在涅與之俱黑 疏荀卿書

行百里者半於九十 疏古語

釘鍱 疏以鍱音鍱鍱也

其弟管叔 注疏孔以管叔爲周公之弟不用孟子說

朝夕坐於門塾 疏伏生書傳挃致仕之臣教於州里大夫爲父師士爲少師朝夕坐於門塾而教出入之子弟

消帖 疏

息土 疏九章筭術穿地四爲壤五壤爲息土

相染易 疏今俗語

胥餘 疏書傳不見其子名惟司馬彪注莊子云箕子名胥餘不知出何書

剔去 疏今人去肉至骨謂之剔去

無狀招禍 疏近代以來遺書與答人皆云無狀招禍

三苗貫桑 疏書傳成王時有三苗貫桑葉而生同爲一穗其大盈車長幾充箱民得而上諸成王

大功以上得相容隱 疏今律

青雘 疏山海經青邱之山多有青雘
狃忕 疏古言狃忕若習貫之義
蒻竹 疏狗為蒻竹
白削 疏吳越人被白虎服服反遣弟與語傑策策引白削所席與體動曰我見刀為然
鐃斧 疏狼成云劉蓋今鐃斧
疑罪各依所犯以贖論 疏今律

毛詩

面稱目諫 疏
水始木始火始金始 疏詩緯汎歷樞大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也

五際六情 疏春秋緯演孔圖詩含五際六情汎歷樞云午亥之際為革命卯酉之際為改正辰在天門出入候聽卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也然則亥為革命一際也亥又為天門出入候聽二際也卯為陰陽交際三際也午為陽謝陰興四際也酉為陰盛陽微五際也
案酒 疏
黃栗留看我麥黃葚熟 疏黃鳥齊謂之搏黍或謂之黃栗留幽州人謂之黃鶯甚熟時來在桑間故俚語云云
煩擱 箋音義摍摟掇也
乳母 疏昏禮鄭注姆婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣疏漢時乳母與喪服乳母別
芣苢如李出於西戎 疏周書王會
金獸之瑞 疏駮異義洪範五事二曰言於五行屬金孔子時周道衰於是作春秋以見志其言可從故天應以金獸之瑞

角核 疏駮異義俗若埔也因俗於角核之處門禮謂之圖土
漢世名帳爲裯 疏
憤辱 箋憤辱無此猕
兄曰姊月 疏孝經緯
調戲 疏
人道我 箋今俗人嘆云人道我
涇水一石其泥數斗 疏漢書溝洫志
古名舟曰虛 疏
耳聾多笑 箋

金環退之銀環進之 傳后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著於左手既御著於右手
步搖 疏追師注副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步搖矣編列髮為之其遺象若今假紒矣
假紒 見上
袢延 傳疏熱之氣也
九能 傳建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德音可以為大夫
美人 疏郭璞曰俗名虹為美人
仲明 疏陸璣曰鮪今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪尉溺死海中化為此魚
童容 箋幃裳童容也

曾子見益母而感疏

翻車疏郭璞曰今之翻車有兩轅中施罥以捕鳥

諸盧疏鄉上之館在天子之宮如今之諸盧

斫檀不諦得槃迷槃迷尚可得駁馬疏陸璣曰檀木皮正青滑澤與槃迷相似又似駁馬故里語云云

上山斫檀挈榼先殫疏陸璣曰槃迷一名挈榼故齊人諺云云

鵟毛稍箋喬矛矜也上及室題所以縣毛羽疏鄭傳不言矛有羽毛鄭以時事言之猶今之鵟毛稍也

學子傳

三商疏尚書緯謂刻為商鄭上昏禮目錄內入三商為昏

摩獵疏

子母環傳疏謂大環貫一小環也

魚大盈車疏孔叢子衛人釣於河得鰥魚焉其大盈車子思問曰如何得之對曰吾下釣垂一魴之餌鰥過而不視又以豚之半體則吞

矣子思喟曰魚貪餌以死士貪祿以亡

居就糧梁水魴疏遼東梁水魴特肥而厚故鄉語云云

網魚得鱮不如啗茹疏鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語云云

方文席傳疏用竹為席其文必方

唶咀疏嗟歎口之唶咀

題肩疏齊魯之間名鸇為題肩正鳥之捷黠者射之難中以此取名焉

酸迷疏其味酢而滑故方言通謂之酸迷冀州人謂之乾絳

澆飯疏謂之澆水澆飯也

趨織鳴嬾婦驚疏蟋蟀趨人謂之王孫幽州人謂之趨織故里語云云

櫄樗栲漆相似如一疏俗語

澀如杜疏赤棠子澀而酢故俗語云云

廹迮梱致箋梱相廹迮梱致

色如生鐵疏黃赤色如生鐵

討羽傳芬討羽也箋討雜也

婁胸疏傳馬帶若今婁胸

黴紵疏陸璣曰紵刹揚之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者謂之黴紵

霜降逆女冰泮殺止疏荀卿書

苦如薏疏陸璣曰蓮青皮裏白子為的的中有青為薏味甚苦故里語云云

召人以瑗絕人以玦疏荀卿書聘士以圭復士以璧召人以瑗絕人以玦

羊桃韜筆管疏陸璣曰羊桃近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管

宿田翁疏陸璣曰禾秀為穗而不成謂之童粱今人謂之宿田翁

十三月疏春秋元命苞夏人以十三月為正

凍醪傳春酒凍醪也

檵椐傳桔桔檵椐也

殺子致旱 疏陸璣曰鸛雀樹上作巢大如車輪卵如三升杯望殺其子則一村致旱災

魚獸 疏陸璣曰魚獸似猪東海有之其皮背上班文腹下純青今以為弓鞬步叉雖乾燥海水將潮及天將雨其毛皆起水潮還及天晴其毛伏如故

寅車 疏司馬法夏曰鉤車殷曰寅車周曰元戎

戰不出頃曰不出防 傳

達屨 傳[illegible]達使也疏所[illegible]

春執規夏持衡秋執矩冬持權 疏援神契

雞知將旦鶴知夜半 疏淮南子

穀皮紙 疏陸璣曰穀今江南人擣以為紙謂之穀皮紙潔白光輝其裏甚好

墻袵 疏綃衩若今之墻袵

夜衣 箋褖衣夜衣

萬世桎鎋 疏孝經鉤命決孝道者萬世之桎鎋說文桎車鎋也

暴辛公善塤蘇成公善篪 疏譙周古史考

更衣帳 疏大射注次若今更衣帳張帟為之

督酒 箋

行縢 箋邪幅若今行縢 疏縢緘也言行而緘束之

命民 疏書傳古者必有命民得乘飾車駢馬衣文錦

斯白 箋今俗語斯白之間其語鮮斯聲相近 疏[illegible]

鼠尾沐髮 疏陸璣曰蓫苦一名鼠尾七八月中華紫可染皂煮以沐髮即黑

磬作 疏今俗語磬[illegible]

問婦人欲買緒不謂當道下自有黃土問買

釵不謂山中自有梏 疏陸璣曰楛似荊上黨人[illegible]以為釵故上黨人調云

時臺 疏公羊說天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺以觀鳥獸魚鼈

人先 疏蔡邕月令章句高禖祀名高猶尊也禖猶媒也謂之人先

簡狄剖背生契 疏帝王世紀

河目海口 疏孔子河目海口

冬葱 疏管子北伐山戎出冬葱及戎菽布之天下

嬰弓 疏公羊注天子彤弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓

順伽 箋疏謂順適其意

彭亨 傳[illegible]然猶彭亨也

鐵驄 疏釋畜青驪驎驒孫炎曰色青黑之間郭璞曰今之鐵驄也

嚇炙 疏

旱母 疏神異經南方有人長二三尺袒身而目在頂上走行如風名曰魃所見之國大旱一名旱母遇者得之投溷中即死

當盧 箋鏤鍚今當盧也疏當馬之額盧在眼之上

巴竹筍 疏陸璣曰巴竹筍八月九月生

徐靚 傳祁祁徐靚也

蠶爲龍精 疏蠶書

賣餳吹簫（箋）

鷦鷯生鵰 疏陸璣云鷦鷯微小於黃雀其雛化而為鵰故俗語云

連錢驄 疏釋畜青驪驎驒郭璞曰色有深淺斑駁隱粼今之連錢驄也

泥驄 疏釋畜陰白雜毛駰今人曰今之泥驄也

禖宮 疏

稷為司馬 疏尚書刑德放

子尾送女器 疏王肅云大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊

辯護 疏中候握河紀說堯受河圖之禮云稷辯護注辯護供時用相禮儀

晨露 疏呂氏春秋湯命伊尹作為大濩歌晨露修九招六列

善心善容 疏揚雄云善心為窈善容為窕

九言 疏摯虞文章流別論詩有九言者洞酌彼行潦挹彼注茲是也顏延之云詩體本無九言者將由聲度闡緩不協金石仲治之言未可據也

耳璫 疏陸璣曰卷耳葉青白色白華細莖四月中生子如婦人耳中璫今或謂之耳璫幽州人謂之爵耳

祿者錄也上所以敬錄接下下所以謹錄

事上 疏援神契

奏雞鳴 疏書傳古者后夫人將侍君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君雞鳴太師奏雞鳴於階下然後夫人鳴佩玉於房中告去

抱帳 疏鄭志諸妾不必人抱一帳施者因之如今漢抱帳也

平較 疏較謂車兩旁今謂之平較

扇汗 傳音義鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫

水㾕 傳音義㾕瘦也

呼食為餐 疏郭璞曰今河北人呼食為餐

銓量 疏銓衡輕重

曲城 疏闉是門外之城今之門外曲城是也

佃食 疏多方云田爾田今人謂佃食古之遺語

萬歲 疏杻梓也樹似杏而尖白色皮正赤為木多曲少直枝葉茂好二月中葉疎花如練而細蕊正白今官園種之名曰萬歲

伯翳綜聲於語鳥葛盧辨音於鳴牛 疏蔡邕記

戴星馬 疏馬額有白毛今之戴星馬也

歷錄 傳疏文章貌

癃饑 箋○說文癃治也

車下李 疏晉宮閣銘華林園中有車下李三百一十四株薁李一株

女匠 疏鵲鶵似黃雀而小其喙尖如錐取茅莠為巢以麻紩之如刺襪然幽州人謂之巧婦或曰女匠

喜子 疏郭璞曰長跨小蜘蛛長腳者俗呼為喜子陸璣曰荊州河內人謂之喜母此蟲來著人衣當有親客至有喜也幽州人謂之親客

親客 見上

鬼火 疏淮南子久血為燐許慎云謂兵死之血為鬼火

一宿酒 傳疏毛以為無酒明是卒為之故云蓋於時有之

脃脫 箋采謂脃脫○脃七歲反脫音閒

捷篧 疏爾雅篧謂之罩李巡曰篧編細竹以爲罩捕魚也孫炎曰今楚篧也郭璞曰今以竹爲之無竹則以荆故謂之楚篧

萊烝 疏萊草名其葉可食今兗州人烝以爲茹謂之萊蒸

搯土 [illegible]

紡塼 傳瓦紡塼

顔叔子獨處於室鄰之嫠婦又獨出於室夜暴風雨至而室壞婦人趨而至顔叔子納之而使執燭放乎旦而蒸盡搯屋而繼之 傳疏此有成文不知所出

河精上爲天漢 疏河圖括地象

肥腯 箋腯肉物 肥腯

宿澤 疏冬積雪爲宿澤

天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而璆珌士珕琫而珕珌 傳疏未知出何書

繩縦 疏字韻之繩謂繩之作繩[illegible]今人接縦謂之繩縦也

娃竈 傳娃娃竈也音義娃說文云行竈也

行竈 見上

黑公 疏阜陶於洛見黑公

黑烏 疏湯受[illegible]見黑烏

白雀 疏尚書中候云[illegible]雀集於車

戕爾兵革審權矩應詐縱謀出無孔 疏雖師謀說太公受[illegible]

四友 疏尚書傳散宜生南宮括閎夭三子學於太公遂與三子見文王於羑里獻寶以免文王孔子曰文王得四友焉自吾得回也門人加親非[illegible]附與自吾得賜也遠方之士至非[illegible]先後與自吾得由也惡言不至於門非禦侮與

鈎梯 箋鈎梯所以鈎引上城者疏[illegible]

青盲 疏有眸子而無見曰矇即今之青盲者也

左脇三人右脇三人 疏世本陸終娶於鬼方氏曰女嬇孕三年不乳乃剖其左脇獲三人焉剖其右脇獲三人焉

四乳龍顔 疏文王四乳龍顔

侍御 箋戎車之卒七十二人又駕八侍御七

周公祭天用太公爲尸 疏石渠論

周公祭太山用召公爲尸 疏白虎通

天鉞 疏六韜大柯斧八斤一名天鉞

鳳皇巢阿閣讙樹 疏中候握河紀言讙讙在樹也

皁白 箋分別皁白

一穀不升徹鶉鷃二穀不升去鳧鴈三穀不升去兎四穀不升去囿獸 疏白虎通

三輔疏漢於長安畿內立三郡謂之三輔京兆在中馮翊在東扶風在西外郡長謂之太守此三輔謂之京兆尹左馮翊右扶風左右猶太守也漢書稱馮翊扶風之人皆并言左右後漢書始不言左右

毛氍毹疏罽者織毛爲之若今之毛氍毹

就酒疏巴竹筍八月九月生於山地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食

白魚入舟疏太誓太子發升舟中流白魚入於王舟王跪取出涘以燎之至於五日有火自上復於下至於王屋流之爲鵰其色赤其聲魄五至以穀俱來

授右疏中候合符后魚長三尺赤文有字題之曰下援右注右助也天告以伐紂之意兆其助然則日下有此授右之字也

垂作銚疏世本

張皇疏方言謂之張皇或云滑錫

王鮪岫居疏河南鞏縣東北崖上山腹有穴此穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡云王鮪岫居謂此穴也

靈星祠疏漢書郊祀志高祖詔御史令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之

驄馬疏翁駁曰驄謂青而微黑今之驄馬也

黑玉赤勤疏中候雒予命天乙在亳東觀於洛黃魚雙躍出濟於壇黑烏以雒隨魚亦上化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福命之子誅桀命克予商滅夏天下服

注疏瑣語卷二

禮記

小車注安車若今小車疏漢世駕一馬而坐乘

桴桴注楄月上桴杯

梜提注今人謂箸爲梜提

卒然疏兵書有用兵者似率然率然者常山蛇擊其首則尾至擊其尾則首至擊其中則首尾俱至

衣車疏隱義衣車之形今之鈿車是也衣車如鼈而長漢世帝時禁臣下乘之

揮作弓夷牟作矢疏世本注皆黃帝臣

負子疏白虎通諸侯病曰負子子民也言憂民不復子之也

白石李疏棋即今之白石李形如珊瑚味甜美

黑龍之精疏論語緯撰考叔梁紇與徵在禱尼丘之山感黑龍之精生仲尼

虵文畫注殷之蟻結似今蛇文畫

契刀疏刀有二種契刀錯刀也契刀直五百錯刀直一千契刀無鏤而錯刀用金鏤之

方中疏天子之葬掘地爲方壙漢書謂之方中

金泥銀繩疏封禪或曰封以金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽

行辟反支疏前漢張竦行辟反支

出辟往亡入辟歸忌疏後漢東白子出辟往亡入辟歸忌

亥爲天倉疏陰陽式法正月亥爲天倉

土長冒橛陳根可拔耕者急發 注農書[illegible]先耕以為氾勝之書

若盧 疏周圖圄秦獄名漢曰若盧魏曰司空

地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中 注孝經說

雞鳴戟 疏考工記注戈若今雞鳴戟

良輿 注女有歸宵得良輿之家

宜成醪 疏酒正注泛齊成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴齊成而汁滓相將如今恬酒矣盎齊成而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹齊成而紅赤如今下酒矣沈齊成而滓沈如今造清矣

恬酒 見上

酇白 見上

下酒 見上

造清 見上

上通無莫 注孝經說

六十律 疏漢元帝時郎中京房受學故小黃令焦延壽等六十律相生之法

捊治 注田人所捊治疏以手捊聚即耕種耘鋤

宮致鳳皇身信羽致幽昌身知 疏樂緯

銀甕丹甑 注○援神契

其政太平山車垂鉤 疏禮緯斗威儀

先炊 注老婦先炊者也

祝融為竈神 疏古周禮說

強鬼 注謂強鬼也○強其丈反

筆彄 注管筆彄

米瀾 注潘米瀾也

掉磬 注疏北海人謂相撥之事為掉磬

軟棗 疏梬軟棗

鹿矮 注今益州有鹿矮者益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿矮

火脯 注熬似今之火脯

膏餍 注狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今之膏餍矣○餍音[illegible]

午達 注疏一縱一橫曰午

珽玉六寸明自炤 注相玉書

頭忖 注上環頭忖也

菼帚 注茢菼帚也

沙羽 注儀等以沙羽為翣飾

桴思 注屏謂之樹今桴思也

桑根車 注漢祭天乘殷之輅今謂之桑根車

無句作磬 注世本垂作鍾無句作磬女媧作笙簧

禿楬 注齊人謂無髮爲禿楬○楬苦瞎反

謦枕 注謦枕也

凍洛 注疏今人謂地堅爲洛

行蟲 注

六英五莖 疏樂緯含嘉曰六英顓頊樂曰五莖均注爲六合之英華爲五行之道立根莖也

獮猴舞 疏漢書檀長卿爲獼猴舞

袿袍 注六服皆袍制不禪以素紗裹之如今袿袍襈重繒矣

大襹 注襹衣裳若今大襹

鷖彌 注翠兒翠猶鷖彌也

通裁 疏士喪禮注浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁

被識 注統以組類爲之綴之被領側若今之被識矣

黃腸 疏諸侯以松黃腸爲椁黃腸松心也

天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜 疏援神契

食雞知棲半露食鶩知其黑白 疏符朗甚能知味食雞知棲半露食鶩知其黑白

邪巾貊頭 注今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也

擁咽 疏古者方領似今擁咽

女叔 注疏謂壻之妹

君有五期輔有三名 疏易緯通卦驗天皇之先與乾曜合元君有五期輔有三名注天之用帝王亦有五期三名公卿大夫也

少宮主婦少商主政 疏禮緯斗威儀宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政

六紀九十一代 疏六藝論注六紀者九頭紀五龍紀攝提紀合洛紀連通紀序命紀九十一代者九頭一紀五龍五紀攝提七十二紀合洛三紀連通六紀序命四紀

器滿則傾志滿則覆 疏六韜

未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐 疏漢律

輲輪 疏書傳略說致仕者以朝乘車輲輪注乘車安車言輲輪明其小也

策身 疏杖以策身

九賜 疏出禮緯含文嘉

摳衣前請 疏漢時受學有摳衣前請之去

今之稱吟猶古之稱諾 疏○吟音懿

古者爲候爲進 注疏古時謂迎客爲進漢時謂迎客爲候

文家稱叔質家稱仲 疏含文嘉

嫡長稱伯庶長稱孟 又

烝葱 注涑烝葱也

摟沙注
倒傳疏[illegible]謂倒傳之
齒本注齒本曰枒
鼓容十二斛疏東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓以量米
晉祀夏郊以董伯爲尸疏左氏說
舜入唐郊以丹朱爲尸疏虞夏傳
送杵注相謂送杵聲
著天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺疏說文

天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士
六寸疏三正記
轄頭疏軨轄頭也
雷刺疏礲雷刺也
死人移書疏書謂條錄送死者物件多少如今死人移書
漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝注
且字注某甫且字也疏且假借此字
崑崙神州疏地統書括地象地中央曰崑崙其東南方五千里曰神州
蒼帝靈威仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白

帝白招拒黑帝汁光紀疏春秋緯文耀鉤
今俗呼盡爲澌疏
濺汗注濺謂相濺汗而死
折堲疏弟子職右手折堲音義堲謂燭燼也
白面長人疏禮緯稽命徵天命禹觀河見白面長人
黑龜與書疏洛予命湯觀於洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙躍
牛鼻繩疏推牛鼻繩也
癸比疏帝王世紀長妃娥皇無子次妃女英生商均次妃癸比生二女霄明燭光
儞漢時扇疏

承霤注今宮中有承霤以銅爲之
小要疏漢時呼棺衽爲小要
大子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧
卿大夫飯以珠含以貝疏禮緯稽命徵
子卯自刑疏五行子卯自刑
架橙疏閣架橙之鉤
門廡注夏侯令之門廡
題湊注音義題頭也湊聚也
南方謂都爲豬注

自陳 疏文子學識故稱名自陳

攜奨 疏

鎖須 疏鍵謂鑰之入內者俗謂之鎖須

鑰匙 疏管謂夾取鍵今謂之鑰匙

五精 疏元命包周紆五等法五精

列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差 疏漢律

正衛 疏岐與義僑徒給公家之事如今之正衛

戚施直鎛籧除蒙璆侏儒扶盧矇瞍脩聲

經玩

聾聵司火 疏晉語

奧蔭 疏釋名陰蔭也氣在內奧蔭

孳萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰已盛於巳咢布於午昧曖於未申堅於申留執於酉畢入於戌該閡於亥 疏律歷志

出甲於甲奮軋於乙明炳於丙大成於丁豐茂於戊理紀於己改更於庚悉新於辛懷任於壬陳揆於癸 又

河內葭莩金門山竹 疏律歷志以河內葭莩爲灰宜陽金門山竹爲管

負冰 注夏小正正月啟蟄魚陟負冰

候雁 疏通卦驗二月節候雁北

小被 疏孫謂小被

別獄 注圜圄所以禁守繫者若今別獄

孚乳 注燕巢人堂宇而孚乳

帶以弓韣禮之禖下其子必得天材 注王居明堂禮

縮栗 注杖策縮栗

萆挈 注王爪萆挈 疏本草文

經玩

八能之士 疏易緯通卦驗夏至人主從八能之士或調黃鐘或調六律或調五音或調五聲或調五行或調小歷或調陰陽或調正德所行

塼闕 疏欒是塼闕也

大理 注有虞曰士夏曰大理周曰大司寇

丹良 疏丹良螢火

闕中 注疏闕通也通取中央書之

小史直日 注御者如今小史直日

赤雀入酆止於昌戶 疏中候我應

男八月生齒八歲而齔 疏大戴禮

孚甲 疏

希髗 疏希髗仰慕

清祀 疏廣雅夏曰清祀殷曰嘉平

蒼牙 疏易緯蒼牙通靈昌之成運孔演命明道經蒼牙伏羲也

拱敕 注

貿竭 疏五行貿竭如夏火王則貿竭於木

鋒杪 疏劍戟鋒杪為端首

赤文綠色 疏中候握河紀堯時受河圖龍銜赤文綠色

丹甲青文 疏河圖云靈龜負書丹甲青文

方案 注禁如今方案隋長局足高三寸

齊人所善曰麾 注

合錢 注合錢飲酒曰醵

大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗

北社唯槐 疏尚書無逸篇

雷公 疏鄭駁異義今人謂雷曰雷公天曰天公

沂鄂 注幾謂漆飾沂鄂也

紳約 注紳所以自紳約也

土釜 疏狄土釜

梅漿 注醷梅漿

蔵桃蔵梅 疏王肅云桃菹梅菹即今之蔵桃蔵梅

會稽獻煎茱萸 注漢律

魄莫 注皮肉之上魄莫也

筋腱 注陰義腱筋之大者王逸注楚辭筋頭也

農率 注夏小正農率均田疏農率田畯也

蟬鳴黍 疏蔡邕云仲夏黍新熟令蟬鳴黍是也

幧頭 注帑士以下皆釋冠而紳幘如今作幧頭爲之也

要鼓 疏禮圖天子鞞制形如要鼓

天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應 疏尚書傳

靡匝 疏靡匝搖動

赤龍 疏河圖云慶都感赤龍而生堯

韓盧宋浞 疏祖譙新論皆狗名浞鵲音同

刀榼 疏廣雅夫撓木劍衣謂以木為劍衣若今刀榼

百里有師 疏白虎通古之教民百里皆有師里中之老有道德者為右師其次為左師

馬子 疏駒也

齊人謂穅爲相 注

里尹 注王度記百戶為里里一尹其祿如庶人在官者

三鄰為朋 疏洛誥傳古者八家為鄰三鄰為朋三朋為里

澆落 疏落謂與賓客燕會以酒食澆落之

緎繩 注今齊人呼榕束為緎繩

三命 注疏援神契命有三科有受命以保慶有遭命以謫暴有隨命以督行

依廕 注

蒼頭 疏漢家僕隸謂蒼頭以蒼巾為飾異於民也

宛轉繩 疏張華云綸如宛轉繩

有秩嗇夫 注綸今有秩嗇夫所佩疏續漢書百官表云鄉置有秩三老游徼有秩郡所置秩百戶其鄉小者縣所置嗇夫按此則有秩嗇夫職同但隨鄉大小故名異

曲裾 注鉤邊若今曲裾疏漢時朝服曲裾明帝所為

周禮

陰爵陽爵 疏王朝三公八命卿六命大夫四命皆為陰爵出封為諸侯乃為陽爵

衛士 注胥徒民給徭役者若今衛士矣

什長 注胥讀其有才知為什長

侍史官婢 注古者從坐男女沒入縣官為奴其少才知以為奚今之侍史官婢

冰室 注凌冰室

解止 注舍行所解止之處疏解脫止息

少內 注職內主入若今之泉所入為之少內

裁縫官 注內司服主宮中裁縫官之長

天子圜百里大國四十里次國三十里小國二十里 疏白虎通

東齊人物立地中為倖 疏

月奉 注稍若今月奉疏漢時米月給之

口率出泉 注賦口率出泉也今之算泉

占會百物 注關市山澤謂占會百物

斥幣 注幣餘謂占賣國中之斥幣疏指斥與人故謂之斥幣

質几 疏

功狀 注治功狀也疏治職功狀文書

貸子 注稱責謂貸子疏貸而生子若今舉責

月平 注質劑謂市中平賈今時月平是也

上計吏 注疏漢之朝集使謂之上計吏

大手書 注傅別謂為大手書於一札中字別之

最目 注狩簿書之最目獄訟之要辭皆曰契

小計 注主每月之小計

侍曹伍伯 注治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也疏伍伯五人之長傳在朝者吏諸官事務於朝也

引籍注今時宮中有罪禁止不能出亦不得入及無引籍[illegible]司馬殿門疏引籍者有門籍及引人

譎觚注譎觚非常警兵謂詐譎觚之人

塡街蹕注今時衛士塡街蹕疏漢儀大駕行幸使衛士塡塞街巷以止行人

彫胡疏南方有米一名彫胡

荊州鯷魚青州蟹胥注此則時有之

涼州鳥翅注

㲋衛士注鄉士庶子衛王宮若今時之衛士

水偃注界水偃偃水為[illegible]以蓄水其中

有病不治恒得中醫疏諺

酸削注酸削疏酸削也

宜成醴醪蒼梧縹清疏曹植酒賦

酋久白酒注昔酒今之酋久白酒

常滿尊注三酒以飲諸臣疏若今常滿尊

巀嶭注巀今之巀嶭疏巀嶭之言截

給事中注疏在朝廷臣親近於王故名給事中

寒粥注涼今寒粥若糗飯雜水也

楅室注浥者於楅室中糗乾之出於江淮

令河閒以北煮穜麥賣之名曰逢注

雁頭疏芡雞頭今人或謂之雁頭

魚衣注苔水中魚衣

顆鹽疏鹽出於鹽池今之顆鹽是也

石鹽注飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉疏即石鹽是也

路廁注隱路廁也

行馬注梐枑謂行馬

清器虎子注褻器清器虎子之屬

最凡注契最凡也

圭衣注今世有圭衣者蓋三翟之遺俗疏刻為圭形綴於衣

白縛注素沙今之白縛白縛音縛

今齊人名麴麰曰媒注○麴魚列反

皂斗注今謂柞實為皂斗

割察注糾猶割察也

八月案比注大比今時八月案比是也

發昫注司馬法昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫

縣肉格注互若今屠家縣肉格

娶會注嫁娶者為娶人今時娶會也

斗檢封注璽節印章如今斗檢封矣疏漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書

豐年栗倹年玉 疏諺

畫指 疏券兩書一札同而別之刻其側若今畫指也

行頭 疏肆長檢校一肆之事若今行頭也

街彈之室 注枏者平牢治處也若今街彈之室 疏漢時在街治察檢彈一里之民

黏跣 注履底 黏跣者

叉灰 注白盛之蜃謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰 疏叉取以爲灰故名

石主 疏今山陽俗祠有石主

承槃 注承尊下臺若今承槃

合歡席 注纅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡席矣

提盧 注幽外有提盧也 疏提盧若鋸牙然

魂衣 注裏衣服今坐上魂衣也

立基 疏書經緯伏犧之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬續

下謀 見上

屬續 見上

九淵 疏皇甫謐曰少昊之樂曰九淵

靈星舞子 注帔析五采繒今靈星舞子持之是也

短罷 注○罷皮買反

黄門倡 注散樂野人爲樂之善者若今黄門倡

雅拜 注奇讀如奇偶之奇謂先屈一膝今雅拜是也

傾戲 注○戲音虧

就巫下禓 注今世死既斂就巫下禓出降之遺禮

戒浴 疏今三月三日水上戒浴

嬴闌車 注蒲蔽謂嬴闌車 疏漢時有嬴長闌來不善之車

果然 注疏 獸名

居句 注○方 曲也

私火 注燎爲 私火

名湯熱爲觀 注今燕俗名湯熱爲觀

放想 注疏漢時有此語是可畏怖之貌

立秋貙劉 注國語禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉 疏劉殺也

魌頭 注冒熊皮者以驚敺疫癘之鬼如今魌頭也○魌音欺

扶蘇 注蕭盾可以蔽衛者如今之扶蘇

飛矛 注枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也

矢簵 注弁爽矢簵也 疏矢簵之言出於漢時○簵奴瓶反

菩芻棘柏 注行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去

相士作乘馬 注世本

牧㾭 注㾭放牧之處皆有掌廐以蔭馬

馬兹注孳馬滋也

佤哨注疏佤者兩頭寬中狹皆不正也

狙司注疏俗語

狼㞀注疏猶今言狼藉

捄技注疏除去之也

宿偦注疏時夜宿逐賊謂之偦

傳語注疏傳聚也

楬櫫注今時之書有所表識謂之楬櫫

昌翔注疏昌狂翱翔

次金注疏漢時主役之官名次金

柞鄂注獲柞鄂也疏竪柞於中向上鄂鄂然所以截禽獸使足不至地不得躍而出

鬲絹注疏張罿罦之屬所以爲絹禽獸

秅秭麻荅注疏俗語秅束之總名秭數之總號荅是鋪名刈麻者數把共爲一鋪

摩鐧注盛摩鐧之器

紛容䇓參注

梟棊注博立梟棊疏立一子於中央

蜂䕺注疏蜂窠有孔䕺然

匡刺注

魚字注鱗爲字疏字猶名也

書刀注削今之書刀

曼胡疏戟東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之句孑曼胡

鬅頭無髮注疏時俗以無髮爲鬅

令甓裓注堂涂若今令甓裓疏令甓甎也裓猶道也

定張車注平車若車也若今定張車

湖漂絮注疏俗語

切胦㕯貴注燕人膾魚方寸切其胦以㕯所貴疏鄭時事

竹萌注筍竹萌

起膠餅疏酏粥也以酒酏爲餅若今起膠餅

蒸菜疏今煮菜謂之蒸菜

平帳注帟平帳

承塵注帟主在幕若幄中坐上承塵

火精疏玉火精

偶衣注神之偶衣

媚道注奇衺若今媚道疏漢書孝文時事

令掖庭令晝漏不盡八刻日錄所記推當

御見者注

地燭 注燎地燭疏對人手執者為手燭
手燭 見上
日者天之明月者地之理陰契制故月上
屬為天使婦從夫放月紀 注疏孝經援神契文
沙縠 注六服皆袍制以白紗縠為裏使之張顯今世有沙縠者名出於此
天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰
司空公 疏尚書
象斗 疏象斗非星
司空郡國輿地圖 注土地之圖若今司空郡國輿地圖

槖韜 注遷衣之具有槖韜
天門地户 疏河圖括地象天不足西北地不足東南西北為天門東南為地户天門無上地户無下
四時言事 注小司徒歲時入其數若今四時言事疏漢承周後皆四時入其數今時日役簿皆在於冬
酗醬 注
門徒 注監門門徒
蠓蝢酺神 疏漢時有蠓蝢之酺神又有人鬼之步神
小案比 注族師以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任使者如今小案比
漢時有置於犬之上謂之椵 疏
五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下

黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤宜種菽洿
泉宜種稻 疏援神契
三老人 疏漢法十里有亭亭有三老人皆有宮室
洞五九禮闕郵 疏中候義明注闕止郵過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也
白矢參連剡注襄尺井儀 注五射
鳴和鑾逐水曲過君表舞交衢逐禽左 注五御
方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不
足旁要 注九數
重差夕桀句股 注疏算術名漢法增之今九章以句股替旁要則旁要句股之類也

市亭 注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然
候樓 注次市中候樓也
粉解 注勃壤粉解者
萬下麥 注今時謂禾下麥為萬下麥言芟刈其禾於下種麥
鹹淡 疏康成時有採者嘗知鹹淡即知有金玉
豕首 注蘇草即萬豪蕞豕首紫蚓之屬
目眹 注
壁色繒 注帛如今壁色繒也
今南陽名穿地為竈 注

桃枝席注次席桃枝席有次列成文疏漢世以桃枝竹爲席
柔嚅注
大貝疏書傳散宜生之江淮之浦取大貝如車渠
貞于陽卜注國語
抵欺注
竹使符注珍圭以徵守若今徵郡守以竹使符
銅虎符注牙璋發兵若今以銅虎符發兵
駔疾注疏當時有此語
毛布注疏爾雅毛氂謂之罽則罽績毛爲之若今之毛布

天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏
大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人
無墳樹以楊柳疏春秋緯
天帝明堂疏春秋緯文耀鉤云房心爲天帝明堂布政之所出
鼓陔注今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節
王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅
將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍
士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士
卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則軍弱

少威明注兵書疏武王出兵之書
飛鉗涅䬼注疏鬼谷子有飛鉗揣摩之篇飛鉗者口察是非語飛而鉗持之飛鉗涅䬼使之不語
東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰
任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助
時殺北夷之樂曰禁持盾助時藏皆於四
門之外右辟疏孝經緯鉤命決
巫咸作筮注世本
細目燋注疏俗讀
八會注疏堪輿大會有八小會亦有八

炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑
侵尊注董仲舒救日食祝
持節拜注疏縣令時持節拜是也
街路祭注漢儀每街路輒祭
侏大注疏肥大也漢時語
龍度天門疏歲星本在東方謂之龍以辰爲天門故以歲星跳度爲龍度天門
軿車注翟車有幢則無蓋如今軿車
輜車後戶注疏漢時輜車後開戶
漢朝上計律陳屬車於庭注

亭長絳衣注鄣謂僕譏今成門僕引所被及亭長著絳衣皆其舊象

熱火注疏燧司烜以夫燧取於日中者為冷火

胡子疏漢時戈有旁出者為句子亦名胡子

青瘦注

馬上鼓疏旋謂馬上鼓有山木拊拊鼓立馬髦上者

無干車無自後射注疏漢田律

假馬注爭會而不當者罰以假馬疏假馬謂投會所算之籌

壘門注軍門曰和今謂之壘門

南郡黃雀注若鳥若今南郡黃雀之屬

道引注前驅如令道引

大會小會疏漢歷有大會小會

薄借綦注疏漢時語

逆衔注○衔五嫁反

房為龍馬注孝經緯疏是馬祖

禹井疏地里志會稽山上有禹井

苗山疏越絕書到越望苗山會諸侯更名苗山曰會稽山因疾死葬㨿家壙深七尺高三尺土階三寸三周方畝

小子言平注疏俗讀

屋笮注疏俗讀

鬀小兒頭注疏俗讀

爵族注疏雀窠也

御食蛙注蝈令御所食蛙也

決事比注邦成若今時決事比也疏若今律斷事皆依舊事其無條取比類以決之

讀鞫注讀書則用法如今時讀鞫已乃論之

金印紫綬疏漢法丞相中二千石金印紫綬御史大夫二千石銀印青綬縣令六百石銅印黑綬

奉引注小司寇前王而辟若今執金吾下至令尉奉引矣

望後利日注協日刑殺若今時望後利日疏利日令刑殺之日

大會殿注今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝

無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯法者其時格殺之無罪注疏漢賊律

宦男女注宦者丈夫割勢女子閉於宮中若今宦男女

令律過失殺人不坐死注

鐵券丹書注俗語

罰作注凡害人者不使冠飾任之以事若今時罰作

抵閣注疏道路之名

鄉亭注有地之官有鄉界之吏今時鄉亭是也

都候注夜士主行以微候者如今都候之屬

麻燭 注蕡燭麻燭也

揭頭 注明箸若今揭頭明書其罪法也

敢蠱人及教令者弃市 注漢賊律

王杖 注年七十當以王命授杖今時命之為王杖

九月斷文書 注諸侯秋獻功若今計文書斷於九月其舊法

不恙 注

車枕 疏軫與後横木即今之車枕也

泰山平原所樹立物為菑 注

迫𠻘 注疏俗讀

橑子 疏漢世名蓋弓為橑子

擁頸 注戈或謂之擁頸疏以其胡曲故也

三鋒戟 注戟今三鋒戟也

辟邪 注今時旋有蹲熊盤龍辟邪疏辟邪獸名

鍾乳 注枚鍾乳也

羊豬戔 注音義未見出處俗謂羊豬脂為脁音素干反豈取此乎

志無空邪 注

鹿車縪 注音義今比俗猶有此語音府結反蓋古語乎

僻衛 注今人以指夾矢僻衛

悁邑 注疏詩中心悁悁也悁邑之意

兩腳柖 疏從義用十柎陽似有岐頭兩腳柖

皓落 注疏皓落白首

剛臍頭斧 注疏今時斧元以背以剛鐵為之以[illegible]之亦然

臚欱 注臚當臚欱疏今人[illegible]臚音欱當欱[illegible]

髮細 注疏俗語〇髮音附

拶縛 注疏俗讀

乞鞫 注期外不聽若今時徒論決滿三日不得乞鞫

金雞玉羊 疏易說云泰山大金雞西狄亡上羊土羊者西嶽之精

儀禮

假吏 注有司謂主人之吏所自辟除府史以下也今時卒吏及假吏皆是也

重錢交錢單錢折錢 疏逬法古用木畫地今用錢以三少為重錢九也三多為交錢六也兩多一少為單錢七也兩少一多為折錢八也

韇丸 注今時藏弓矢者謂之韇丸

搏風 疏榮屋翼即今之搏風

幘梁 注縱今之幘梁

隋方 注隋方曰篋疏隋狹而長也

冠箱 注匴竹器名今之冠箱也

遂遒注○遒音酋

偃領注卿大夫之長刺黼以為領如今偃領矣

笭笭篋注笭竹器而長者形如今之笭篋

鳱鵲知來注淮南子

寒具筥注竹簋方以竹為之狀如簋而方如今寒具筥

不借注草屨今時不借也疏此凶屨不得從人借亦不得借人

鄧總注凡布細而疏者謂之總今南陽有鄧總疏鄧氏造布有名總

刻鏤摘頭注疏鄭時摘頭之物刻鏤為之

酒敦注敦之形如今酒敦

魂車注蜃車者發生時將行陳駕也今時謂之魂車

竹簝蓋注笠竹簝蓋也疏簝竹青之皮

緘耳注屬引於緘耳

褌襂注巾帶若今之褌襂

大木轝注於之制如今大木轝

飯椮注疏以椮皆有淺升狀如飯椮疏以漢法況之

陽豫之卦疏春秋緯演孔圖孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦注陽豫夏殷之卦名

士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金疏漢禮器制度洗之所用

卷幘注今未冠笄者著卷幘

小吏冠注緇布冠今小吏冠其遺象也

坋汙注

射韝注遂射韝也以韋為之所以遂弦

官布注今官布幅廣二尺二寸步削一寸

行神注今時民春秋祭祀有行神

祝板疏方若今之祝板不假編連之

江淮之間名量為籔注

萊陽之間刈稻聚把名為筥注○但鄭得

綈素屏風注依如今綈素屏風疏綈赤也素白也

江沔之間謂縈收繩索為縛注

馬絆綦注疏俗讀馬有絆名為綦拘止馬使不得浪去

單被疏喪大記注紟今之單被也

桑叉注神物惡桑叉

拂仿注執功布以接神為有所拂仿也疏拂仿去凶邪之氣也

轉轔注輴狀如轉轔疏漢名轉轔為轉轔

轅縛注輅轅縛所以引疏謂以木縛於橫車轅上以繩引於上而挽之故名轅縛

雞脚肶注疏俗有此語

鑿木置食 注今時有死者鑿木置食其中樹於道側

内堂 注下宮如今之内堂

弓韜 疏依者以韋依縛其步今時弓韜是也

褋衣 注衲袒如今褋衣

注疏瑣語卷三

左傳

延道 注隧若今延道

餬紙 疏今人以糊黏物謂之餬紙餬帛

持簿 注班玉笏若今吏之持簿

索帬 注纓在馬膺前如索帬 疏服虔云今乘輿大駕有之

馬鞅 疏康成云纓今馬鞅

隱疾難爲醫 疏俗語

朗榆 疏木有似榆者俗呼爲朗榆

靳故 疏俗語戲而相愧也

管仲井 疏濟北穀城縣城中有管仲井

陰諧 疏廣雅鵂鳥雄曰運目雌曰陰諧

盜羊遺頭 疏杜世族譜羊舌氏姓李名果有人盜羊而遺其頭不敢不受受而埋之事發辭連李氏李氏掘羊頭示之明已不食諸其舌舌存得免號曰羊舌

栫木 疏宜薪若今栫木

領車 疏牙車領車牙下骨名

緹衣 疏周禮司服凡兵事韋弁服鄭注以韎韋為弁今時伍伯緹衣古兵服之遺色

車軷 疏軷車下伏兎也今人謂之車軷

雄鳴上風雌承下風 疏鶂雄鳴上風雌承下風則孕

天苑主牛 疏春秋說

雨入鼻 注厄痹病之人其面向上俗謂天良其病恐雨入其鼻故為之早

嗹汝腦 疏俗相罵云嗹汝腦

嗹鹽指 疏今指俗所謂吮鹽指

馬檛 注策馬檛音義馬杖也

千歲之黿能與人語 疏元中要記

絳幡白幡 注今軍行前有斥候諭伏皆持以絳及白為幡見騎賊舉絳幡見步賊舉白幡

余車 疏司馬法夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦

歇前 注爾雅無室曰榭謂屋歇前疏歇前者無壁也如今廳是也

可用籍手 疏服虔云今河南俗語治生求利少有所得皆言可用籍手矣

柱後冠 疏應劭漢官儀法冠一名柱後冠左傳南冠而縶則楚冠也秦滅楚以其冠賜近臣御史服之即今獬廌冠也

白癡 注不慧蓋世所謂白癡

委頓 疏今俗語

赤紙為籍以鉛為軸 疏揭律緣坐配沒為工樂雜戶者皆用赤紙為籍其卷以鉛為軸

良食 疏國語子尚良食

俳諧集 疏宋太尉袁淑取古之文章令人笑者次而題之名曰俳諧集

好驚 疏今人謂數驚為好驚

拂捎 疏今人謂拂為拂捎

生男如狼猶恐其尪生女如鼠猶懼其虎 疏曹大家女誡

吳楚之人少鬚 疏

積灰生蠅 疏張汲論衡許下集田鼠上騰牛哀化蠶蛾化為熊久血為燐積灰生蠅

赤熊闚屏 疏汲冢瑣語晉平公夢見赤熊闚屏惡之而有疾

校雷 疏今俗語○鼬也

解冠 注降服如今解冠

贊理 疏晉語士景伯如楚叔魚為贊理

五行嫁娶 疏陰陽書有五行嫁娶之法

吳門白馬 疏孔子登泰山見吳門之白馬

痎瘧 疏俗人呼二日一發瘧為痎瘧

白玉管 疏後漢書章帝時零陵文學奚景于陰冷道舜祠下得白玉管

苓牀 注楄柎棺中苓牀也

衰家女未必慧慧家女未必衰 疏今俗語

刑神 疏晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立西阿覺召史嚚占之對曰蓐收也天之刑神也

忘歸矢 疏孔叢楚王張繁弱之弓載忘歸之矢以射蛟於雲夢

蠆子 疏東恩中豎木謂之蠆今人猶名為蠆子

扈閣 疏春秋緯黃帝坐於扈閣鳳皇銜書至帝前其中得五始之文

草次 注疏備造次

觀魚臺 注今高平方與縣北有武唐亭魯侯觀魚臺

立春調風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至 疏易緯通卦驗

坎主冬至樂用管艮主立春樂用塤震主春分樂用鼓巽主立夏樂用笙離主夏至樂用弦坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用

鐘乾主立冬樂用柷敔 疏樂緯

計獻 注朝而發幣於公卿如今計獻詣公府卿寺疏晉時諸州年終遣會計之吏獻物於天子因令以物詣公府卿寺自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺

白玉珠 疏司馬彪漢書輿服志孝明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏元上前垂四寸後垂三寸天子白玉珠十二旒三公諸侯青玉珠七旒卿大夫黑玉珠五旒皆有前無後

赤皮蔽膝 疏徐廣車服儀制古者蔽如今蔽膝戰國連兵以蔽非兵飾去之漢明帝復制蔽天子赤皮蔽膝佩皆以采用緋紗為之

今人謂裹書之物為袠 疏

闇虛 疏張衡靈憲當日之衝光常不合者謂闇虛在星則星微在月則月食

發石 疏賈逵以旝為發石一曰飛石范蠡兵書有作飛石之事

臨軒策拜 疏古人之立太子蓋亦行其長大特加禮命如今之臨軒策拜

幵官氏 疏世本孔子年十九取於宋幵官氏一歲而生伯魚

公主 疏秦漢以來嫁女使三公主之呼為公主

夷吾亭 注京兆霸陵縣西北有夷吾亭或曰鮑叔迎夷吾於此因以為名

王表 疏吳孫權時有神人曰衡王表言語與人無異而形不可見

鴆不得渡江 疏晉舊制鴆不得渡江有重法石崇為南中郎得鴆以與王愷養之大如鵝喙長尺餘純食蛇虺司隸傅祇於愷家得此鳥奏之宣示百官燒於都街

赤頰 疏鶴蒼色者今人謂之赤頰

淖糜 疏粥淖糜

閒稼 疏呂氏春秋耨六寸所以閒稼也注所以入苗閒也

明月珠 疏裴淵廣州記鯨鯢長百尺雄曰鯨雌曰鯢目即明月珠也故死即不見眼睛

倍人曰茂十人曰選倍選曰雋千人曰英倍英曰賢萬人曰傑倍傑曰聖 疏辨名記

殷色 注今人謂赤黑為殷色

羿彈十日 疏歸藏易

百官箴 疏漢成帝時揚雄受虞箴遂依放之作十二州二十五官箴後亡失九篇後漢崔駰駰子瑗瑗子實世補其闕及臨邑侯劉騊駼大傅胡廣各有所增凡四十八篇廣乃次而題之署曰百官箴

决鄭水以灌鄴旁終古斥鹵生稻粱 疏呂氏春秋史起為

鄴令引鄴水以溉田民歌之曰決鄴水以灌鄴旁終古斥鹵生稻粱

跳出 疏魏晉儀注寫章表別起行頭者謂之跳出

大曲之弓 疏[illegible]子享魯侯於章華之臺與大曲之弓既而悔之

蕪萋鹽豉 疏光武紹漢傳論飲食而言不及鹽豉史游急就篇乃有蕪萋鹽豉蓋秦漢以來始爲之

無射鐘 疏周景王無射鐘在上城後之移就洛陽苻堅之長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓又移於江東歷宋齊梁陳時鍾猶在東魏使魏收聘梁收作聘遊賦云珍是淫器無射在懸是也及開皇九年平陳又遷於西京置大常寺至十五年勅毀之

胡曹作冕 疏世本注胡曹黃帝臣

挽歌 疏挽歌漢初田橫之臣爲之晉初荀顗制禮以古凶不雜送葬不宜有歌去之

公羊傳

三科九旨 疏宋氏注春秋說三科者一張三世二存三統三異內外九旨者一時二月三日四王五天王六天子七譏八貶九絕五始者元年春王正月公即位是也七等者州國氏人名字子是也六輔者公輔天子卿輔公大夫輔卿士輔大夫京師輔君諸夏輔京師是也二類者人事與災異是也

五始七等六輔二類 見上

閑房 注男子六十閑房

雙生 注

投最 注最之言聚令聚民爲投最

得來 注齊人名求得爲得來

高春 疏淮南子日至於悲谷是謂晡時至於淵隅是謂高春至於連石是謂下春至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸輿

乳犬攫虎伏雞搏狸 注

佼易 注

五諫 注諫有五一諷諫二順諫三直諫四爭諫五贛諫

郭都 注隋公卿以上[illegible]求己術者百官放佞臣郭都等理冤獄四百餘人精誠感天不雩而得澍雨疏應精符文

陰威列索 注

竹筱 注節竹筱名編簧

僂雙 疏僂雙之鳥一身二首尾有雌雄隨便而偶

令呼犬謂之獻 疏

馬盂 疏杅者人馬所飲器杅是行軍者食俗

食俗 見上

校室 注八家共一巷中里爲校室

保辜 注

赭衣墨幪 疏唐傳唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪

更衣 注今俗名解浣衣復之爲更衣

因諸 疏博物志周曰囹圄齊曰因諸

負棰 注負棰謝過

酌酒切肺 疏書傳散宜生等受學於太公太公除師學之禮酌酒切肺約爲朋友

白藏天子青藏諸侯 注半珪曰璋白藏天子青藏諸侯

千歲之黿青頓 注

軒城 注天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也

婦人首祭事 注齊俗

血書飛爲赤烏 注衍姬之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡彗東出秦政起胡破術書紀散孔不絕子夏明日往視之血書飛爲赤烏化爲白書署曰演孔圖

頑曹 疏

白馬朱鬣 疏禮緯文王符白馬朱鬣大貝元龜

單馬木車 疏漢傳士乘飾車兩馬庶人乘單馬木車

童男女八人 注使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩

靈社 注

羔羊跪乳 注

斗激 疏無垢加功曰激若里語曰斗激

律親親得相首匿 注

禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮 注

瞬眼 疏以目通指曰眣若今時瞬眼矣

長人十二 疏關中記秦始皇二十六年有長人十二見於臨洮身長百尺皆夷狄服始皇以爲瑞乃收天下兵器鑄作銅人十二象之

就塒 注今俗名甗塒爲綴塒

億措 注疏億度也措置也

鸛鵒來巢于榆 疏運斗樞

叩頭 注顙猶今叩頭

以草衣城 注裝城若今以草衣城

千雉 注禮天子千雉公侯百雉伯七十雉子男五十雉疏春秋說文

穀梁傳

青鼓 疏救日五鼓糜信徐邈云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓

龍門之戰 疏桓十三年公會紀侯鄭伯及齊侯宋公衛侯燕人戰春秋考異郵云時戰在魯之龍門

胡豆 疏徐邈云戎豆今之胡豆也

結綠 疏周有砥砨楚有和氏宋有結綠梁有懸黎

紫微爲大帝大微爲天庭 疏元命苞

右主左主 疏衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三寸祭訖則納於西壁陷中去地一尺六寸右主謂父左主謂母

五菜 注家作一園以種五菜疏世所謂五辛之菜也

捶打 注撫殺謂捶打殘賊而殺

木介 疏木冰比木介

注疏瑣語卷四

孝經

𡙇較 疏孔傳云𡙇者𡙇較之辭 劉炫云𡙇較猶梗槪也

天子大社東方青南方赤西方白北方黑中央黃土若封四方諸侯各割其方色土苴以白茅而與之諸侯以此土封之爲社明受於天子也 疏韓詩外傳

稷壇在社西俱北鄉並列同營共門 疏條牒

爾雅

人大謂之奘 疏秦晉之間凡人大謂之奘

自家而出謂之嫁 注方言自家而出之嫁猶女出爲嫁

那那 注左傳棄甲則那 那猶今人云那那

薄努 疏方言鄙語曰薄努猶勉努也 周鄭之閒曰勔釗齊魯曰勖茲

勔釗 見上

女人稱我曰姎 疏說文

自呼爲身 注今人自呼爲身

阿陽 注今巴濮之人自呼阿陽

呼厭極爲𩑶 注江東呼厭極爲𩑶

抅摟 注樓聚也猶今言抅摟

溓㝗 疏溓㝗空貌

䁖歎 注今河北人云䁖歎

厭串 注俗語

貫伏 注俗語 疏東晉時有此厭串貫伏之語

振訊 注振訊猶以爲潔清

契斷 注今江東呼刻斷物爲契斷

摸取 注

㛧㚷 注

洮汏 注

結髮 疏

嬾人卧室 疏說文𤬪蛧也草木皆自立惟瓜瓠之屬卧而不起似若嬾人常卧室

好媛 注美女爲媛所以結好媛

彥詠 注美士爲彥人所彥詠

撫拍 注撫掩猶撫拍謂慰恤也

歸人 注尸子古者謂死人爲歸人

威姑 疏姑謂之威漢律曰婦告威姑

兄鍾 注夫之兄爲兄公今俗呼兄鍾語之轉耳

僚壻注江東人呼同門為僚壻

地秩疏門根俗謂之地秩

侏儒柱注

人踐三尺疏白虎通人踐三尺法天地人

步渡彴注聚石水中以為步渡彴

瓿甊注瓿甊小罌

百囊罟注九罭今之百囊罟

撩罟注罺今之撩罟

綯貉注綸者繩也謂索綯綯貉之今俗語亦然

呼母為恀注今江東呼母為恀○恀音是

述氣疏律管所以述氣

劑刀注南方人呼翦刀為劑刀

屬累注以事相屬累為諈諉

刺探注

凌懅注

三隅竈注煁今之三隅竈疏無釜之竈若今火爐

隱賑注疏豐財也

幕然注幕然暮夜

黏䵒注膠黏䵒

暇豫之吾吾不如鳥鳥人皆集于菀己獨

集于枯疏晉語驪姬與優施謀飲里克酒乃歌曰云云

揞拄注

細作注閒左傳謂之諜今之細作也

小跪注

姡然注面姡然

羽葆幢注纛今之羽葆幢

魚舍疏小爾雅魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也

刀衣鼻疏士冠禮注絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭

香纓注縭即今香纓

鬼衣疏說文鬾鬼衣也

大巾疏方言蘊郁魏宋南楚之間謂之大巾

爤飯疏

米皮注糠米皮

酢餾疏方言甑戎謂之酢餾

滅字注以筆滅字為點

錍箭注金鏃翦羽謂之鍭今之錍箭

骨骲 注骨骲不謂明謂之志今之骨骲

窕轉 注弓有緣者謂之弓卽今窕轉

羊頭 疏方言箭三鐮者謂之羊頭

犂錧 注疏曰犂

消搖 疏徒歌曰謠聲消搖也

驚咢 疏徒擊鼓曰咢驚咢也

檐鼓 注今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓疏檐荷也

吉玉 注山海經璐以吉玉

磔狗止風 注今俗當大道中磔狗云以止風

白地錦 注

越王約髮 注今江東呼兩頭蛇爲越王約髮亦名弩弦疏言是越王約髮所變也

松柏之鼠不知堂密之有美樅 注尸子

天井 注山海經天井夏有水冬無水

瀵魁 注今河東汾陰縣有水口如車輪許濆沸涌出其深無限人壅其流以爲陂種稻呼其本出處爲瀵魁

苦如蘗 注蘗狗毒狀孔曰俗語苦如蘗

丹書八字 疏抱樸子蟾蠩壽三千歲者頭上有角頷下有丹書八字元中記蟾蠩生角者食之壽千歲

火中白鼠 疏山海經去扶南東萬里有耆薄國復五千里許有火山國其山雖霖雨火常然火中白鼠時出山邊求食人捕得之以毛作布名火浣布

鵁鶄厭火 注鵁鶄江東人家養之以厭火災

鳳皇高丈二 疏京房易傳

白鷺縗 注白鷺頭翅背上皆有長翰毛今江東人取以爲睫攡名曰白鷺縗

朱鷺曲 疏楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來舞鼓吹朱鷺曲是也

四足之美有麃兩足之美有鷚 疏陸璣曰鷚大小於鶉走而且鳴曰鷚鷚其尾長肉甚美故林木山下人語云云

嗄羿 疏郭璞讚云鸇鶚之鳥一名隱羿應弦銜鏑矢不着地逆擊纏手養由不脫

兎有九孔 疏崔豹古今注

舐毫而孕 疏論衡兎舐毫而孕及其生子從口而出

捕虎一購錢三千其狗半之 注晉律狗虎子

脣蔽目 疏郭璞讚云狒狒怪獸披髮操竹獲人則笑脣蔽其目終亦號咷反爲我戮

旋毛如乳 注伯樂相馬法旋毛在腹下如乳者千里馬

瞿有瞿有觚胥梁爲酒尊于兩壺兩觚飲之三日然後蘇士有澤我取其魚 疏說苑

視犬之字如畫狗也 疏說文孔子語

狗叩也叩气吠以守也 疏說文孔子語

別囿 疏尸子墨子貴兼孔子貴公皇子貴衷田子貴均列子貴虛料子貴別囿其學之相非也數世矣而已皆弇於私也

韻絕 注於乎皆語之韻絕

膠詐疏方言膠譎詐也涼州西南之閒曰膠自關而東西或曰膠詐

彌離注弗離即彌離彌離猶蒙蘢耳

重蠶注今呼重蠶為蝁

餈飯注今呼餈飯為饙

今江東呼大為駔注

叢緻注今人呼物叢緻者為穊

屋梠疏屋簷一名楣一名屋梠

唱射注容如今床頭小曲屏風唱射者所以自防隱

五劇鄉注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉

經玩　注疏瑣語卷四　七

步橋疏廣雅徛步橋也

救絲注救絲以為絇

拘腸疏方言卷四緣或曰拘腸

瑄玉注漢書

皓旰注疏日光出之貌

永風疏尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風

朮子疏果木子

涷雨注江東呼夏月暴雨為涷雨○涷音東

琅玕樹注山海經崑崙山有琅玕樹

浦隩注隩隈今江東呼為浦隩

伯益作井疏世本

單船注士特舟單船

雁齒取繭緒注縣馬草細葉皆對生而毛有似羊齒今江東呼為雁齒繅者以取繭緒

三足鼈六眼龜注吳興郡陽羨君山上有池池中出三足鼈又有六眼龜[illegible]

癡鳥注鵹俗呼為癡鳥

大鳥如馬駒注漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之鵕鶋

護田鳥注今婟澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名婟澤俗呼為護田鳥

狂鳥疏大荒西經果廣之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥

經玩　注疏瑣語卷四　八

吐蚊注鷏似烏鷮而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東呼為蚊母俗說此鳥常吐蚊因名云

鸊鷉瑩刀注鸊鷉似鳧而小膏中瑩刀○鷉音梯

䝟子注俗呼小豶豬為䝟子○䝟音滓

幺豚注豕最後生者俗呼為幺豚

犎牛疏東觀記疏勒王遣使文時詣闕獻獅子似虎正黃有髯耏尾端茸毛大如斗犎牛其領上肉隆起若封然因以名之即今之峯牛異也

騉蹄苑注秦時有騉蹄苑疏取駿馬以名其苑也

踏雪馬注四蹄皆白首俗呼為踏雪馬

官府馬注四毛在肩宜乘焚光云俗呼之官府馬

果下牛注犤牛庳小今之犤牛也又呼果下牛出廣州高涼郡疏以其庳小可行果樹下

論語

欲為論念張文 疏漢書張禹受齊論於夏侯建諸儒為之語曰欲為論念張文

大震 疏司馬法[illegible]其乘車大震作車名馬大震大敵也

旁牌 疏干今謂之旁牌

烏曹作簙 疏

孟子

舜作竹簫以象鳳翼 疏風俗通

阿堵物 疏今呼錢為阿堵物

扣椽 注扣猶扣椽也 僮欲豎故扣之

馬衣 注褐以毳織之若今馬衣

孔子冢去城一里冢營百畝南北廣十步東西十三步高一丈二尺冢前以瓴甓為祠壇方六尺與地平之無祠堂冢營中樹以百數皆異種魯人世世無能名其樹者民傳言孔子弟子異國人各持其方樹來種之其樹柞枌雒離女貞五味毚檀之樹塋中不生荊棘及刺人草 疏皇覽

氣成樓閣 疏洪範云越陶子冢在睢水界冢上氣成樓閣

屝首 疏[illegible]作首鼠 官名若今府中將軍

荊蘭之衣 疏[illegible]子其人少以孝行[illegible]年七十以[illegible]存衆子服荊蘭之衣為嬰兒戲親前言不稱老為親取食上堂足跌而偃因為嬰兒啼

斗食 注漢人在官者食祿之等差由嗇夫有上中下之次亦有此石等若今之斗食佐史除史也

疑首蒼[illegible] 疏傳記有云疑首天下之美[illegible]也有鴻[illegible]則不知鴻鵠亂之也

牛角歌 疏三齊記齊桓公夜出迎客甯戚疾擊其牛角商歌曰南山矸白石爛生不遭堯與舜禪短布單衣適至骭從昏飯牛薄夜半長夜漫漫何時旦桓公乃召與語說之遂以為大夫

涓蜀梁 疏荀子夏首之南有人曰涓蜀梁其為人也愚而善畏明月而宵行俯見其影以為伏鬼也仰視其髮以為立魅背而走比至其家失氣而死

五女 疏秦武王時大蛇從身出後入穴五女亦之五丁拔地壓殺五女

雙珠 疏韓詩隋侯字元暢往齊國見一蛇在沙中頭上血出隋侯以杖挑于水中而去後還到蛇處乃見此蛇銜珠來隋侯前隋侯意不懌是夜夢腳踏一蛇驚起乃得雙珠後人稱為隋侯珠

踸踔 注

雨中少酬酢得展書卷欲尋指趣又悶然無所得輒作雕蟲之技紬陸氏經典釋文中文字之異者録為六卷而以經傳中文字互異及注疏史漢說文諸書所引經傳文異者補之復得六卷京邸書少所見未能翔實目所過又多滆略將賡續之存此以為耑云

雍正乙巳秋八月季和甫沈淑識

經玩　一

吳門湯士超繕

經玩二十卷 山西巡撫採進本

國朝沈淑編淑有周官翼疏已著錄此書錄唐陸德明經典釋文中文字之異者爲六卷次以經傳中文字互異及錄春秋左傳中國土地名職官器物宮室之類爲四卷次輯注疏十三經瑣語爲四卷其檢核之功頗爲勤篤然無所考證發明若毛詩異文補之全引僞申培詩說尤失考也

三經附義六卷（存書經附義二卷）

〔清〕李重華撰

湖北省圖書館藏清乾隆二十八年萬葉堂刻本

附《四庫全書總目・三經附義六卷》提要

書傳附義上

吳江李重華實君著

虞書

堯典

古文尚書二十五篇不獨吳才老吳草廬諸儒識其不類而朱子亦云凡易讀者皆古文況此科斗書以伏生今文考之方始讀得豈有數百年壁中之物不記損一字又却是伏生所記者難讀此尤可疑今人作全書解必不是準此則朱子之意欲以壁中之二十五篇與伏生之二十九篇分別兩存之矣愚謂古

文尚書與書序同出書序之非孔子筆蔡九峰於諸篇辨之詳矣至古文中可疑之處亦非止一端如孟子引若崩厥角有稽首字而書則係武王指諭之詞又舜分北三苗在九載考績之下而禹謨所記徂征却在禹攝位之後夏書云辰弗集於房以歲差法考之應屬仲秋而此曰季秋則似漢時躔次已左傳引念兹在兹順事恕施與經文大不相合凡此諸類皆顯然有可擬議者不獨以文義平順疑其與伏氏所傳異也然則古文舉可略歟曰非也古文二十五篇與書序相附者縱非孔子刪定原文必先漢鄒魯名

儒因其口授耳傳覃思補緝之者其微言大義較由
臺大小戴記倍精以視高赤之傳春秋又超出遠甚
豈得與張霸偽書同日語哉且其統要所存有與孔
孟之書先後証明者如禹謨危微精一之傳心湯誥
上帝降衷之言性咸有一德篇主善協一之議道說
命遜志時敏之論學及泰誓元后父母之論帝王皆
非後代細儒所能窺見堂奥者其足與堯舜禹湯文
武周公之心源懸示後世無疑也夫自祖龍虐焰之
厄經術堙滅幾盡後人掇拾餘燼忽得此醇粹精密
之文附伏氏口授之後其能高乎百氏煥焉次六籍

之林復何愧哉故愚謂讀經亦要其理而已理裕而
文之古奥平順善擇者可勿計也

克明俊德　此是總上欽明文思節下自九族說到萬
邦正由脩身說到齊治平耳古注解作能明俊德之人
是就用人說於理雖無違礙終屬頭緒判隔未能一貫
况大學引此以証明明德與康誥太甲一例非指用人
明矣朱子更定今說蔡傳從之正與大學條目千古相
爲脗合也

乃命羲和　朱子曰或云有羲伯和伯共六人恐未必
是愚玩下四節既有分命申命之文則此句羲和另作
二人亦甚有理蓋下所命乃是分列四裔使各自攷驗
朱子雖云只是四方度其日景如唐時使人四方觀望
然既是四人分理四處必有人總理其成如今之欽天
監分列五官正必總於監正監副也

宅嵎夷　禹貢註指据後漢書以嵎夷爲朝鮮地蓋以
朝鮮古屬青州與今山東之登州隔海相對也愚按禹
貢之嵎夷既略只就中華際海之地言之耳安得越海
而更及朝鮮乎按薛季宣古文訓謂海隅諸夷即今之登
州齊乘則指爲寧海州蓋寧海亦登州所屬已迤入海
中千里爲中國極東之地也

宅南交　傳謂南交即交阯者以漢置交阯郡因南交
之名也玩下文朔方曰幽都則此當有曰明都三字無
疑但敬致之義蔡傳引周禮日至之景尺有五寸謂之
地中此則陽城所測之景與南交尚未着落蓋蔡氏無
書可証故特引以爲例耳按元特作授時歴詳於測驗
凡荒徼以外所至共二十七處北至鐵勒南則南海之
上据南海所測夏至設八尺之表於日午測之日在赤
道極北景出表南長尺有一寸六分蓋中國地界南至
衡山已正當日下立表已屬無景再至衡山之南則景
反出表南故也然則敬致注御當殺元史所測即於南

交可彷彿耳
堯時春分日在昴初昏中星即鶉火之星宿也夏至日在星則初昏中星實蒼龍之房與秋分日在房而中星爲虛冬至日在虛而中星爲昴可互相發也乃夏至不曰房而曰火火者大火心星也較三方獨過一宿者夏至日長日沒在戌必盡戌而中星始見故於此獨以過一宿者爲中星耳說者不明其故遂謂房心俱可言火夫卯位之名大火因統氐房心三宿名之矣然所謂七月流火者實專指心之一宿爲言也如今之時憲法夏至日在觜則中星應屬軫而

御纂則指亢宿上之大角偏東度分者正與此之大火心星可互証也

以閏月定四時成歲　西洋人推步極細但彼國有閏日而無閏月與回國之九執歷法畧同入中華始服置閏之妙可知堯之神聖化裁有非尋常巧智所及至其命羲和治歷之法又專以測驗定四時之準此尤千古無以易其範圍按元臣郭守敬云天與日月五星皆動物也其積分之差總非成法所能縛此正與堯典合故元之授時必諸方測驗隨時爲之損益若拘於成法不復細詳晷景即數十年後必至差忒且如此豈向子信首知歲差之法以爲八十餘年差一度而東晉虞喜則以爲五十年差一度何承天倍之而又不及至劉焯酌其中定爲七十五年終未盡善今時憲法以六十分爲度六十秒爲分每年之差以五十一秒爲率然攷康熙甲子以後預定之歷至雍正甲寅未及六十年節氣已入後一時矣如此則測驗惡可畧乎

象恭滔天　傳謂疑有舛訛蓋下節有滔天字此處斷不應兩相雷同愚謂今文尚書係伏氏女子口傳不免有音聲之訛此二字與饕餮二字最切近因而訛寫蓋饕餮與象恭義理甚洽也

帝曰咨四岳　莊子稱堯讓天下于許由許由不受史記因之遂謂許由亦遁世一流不知此許由即堯典所記之四岳耳按左傳夫許太岳之胤也詩經注疏亦謂許甫申皆太岳之後故生甫及申即假維岳降生爲言如此則堯典四岳既不詳其名而莊子因其不肯受禪借以作寓言之端耳非虞舜而外別有一許由其人也

曰虞舜　考舜之原本左傳謂自幕以至瞽瞍無違命馬氏驌曰舜自幕以上世系無可考蓋非黃帝子孫也自史記誤以窮蟬爲黃帝曾孫而舜之妻二女非特不避同姓且以世次而論正屬以卑幼娶尊長矣聖人無

此謬亂也玩嬪于虞句虞係國名則瞽瞍原係諸侯若非有國之人則舜固姚姓何不曰嬪于姚乎且何不曰姚舜而曰虞舜乎舜必長子應立象特爲奪嫡而與舜爲難耳舜既有大聖之才故民之歸者一年成聚二年成邑三年成都至是則堯已聞其名而四岳與諸侯不得不薦矣因其耕稼陶漁故孟子謂舜發于畎畝之中要非農家之子可知也

舜典

開頭二十八字齊時姚方興得之大航頭者謂即孔傳古文舜典原本後世每疑其僞其實司馬遷舜本

紀開頭已有重華之號知所由來遠矣非東晉梅賾等所能臆造也至謂濬哲文明溫恭允塞字法都取諸詩則古人用字相沿或詩人原本于此亦未可知唯玄德二字疑晉人祖述老莊然淮南子已有之若重華之號離騷早已稱之耳所最不可解者伏生首以本文傳授而卷首堯典一篇卻與慎徽五典以下合而爲一偏獨遺此二十八字況既曰堯典偏屬記堯之事反畧記舜之事反詳豈伏生値嬴氏焚書時所記誦者偶有脫簡因將堯舜二典合併成誦乎不然則自釐降以下徑接慎徽五典于文勢究不和順必得此段另起一頭通篇始有綱領也故凡古文所增後世疑者甚多而舜典之增入此段愚謂未可脫卻耳

納于大麓　不可作祭祀山川說蓋舜祭則百神享之斷不反致烈風雷雨玩史記所載明是鯀不能奏績此時洪水方盛以故堯使舜入山林爲之相度適値雷雨驟至而舜毫無所變史臣遂類記於此表其器量過人耳攷皇極經世帝堯六十九載鯀績弗成則舜之舉禹治水正在堯七十載後總宅百揆之時耳于未舉禹時必先身自相度可知

舜讓于德弗嗣　此下金氏履祥欲取論語咨爾舜五句補入作禹謨十六字傳心之根于理甚合曹氏學佺亦謂此下疑有闕文況帝堯授禪其事重大論語既錄傳心之言自應列在此處焚書後簡冊遺佚安知不與開首二十八字同是闕文耶

在璿璣玉衡　史記謂北斗七星所謂璿璣玉衡以齊七政蔡傳則依孔氏疏云即今之渾天儀按從古典籍所見自唐虞訖周秦無所謂觀天之器如渾儀之類者有之實自漢洛下閎始耳若周以前早有之則其器綦重當與九鼎鐘律並傳不應六籍中竟無一言論及者

且史遷父子以天官世其家非如班范一流專事珥筆者惡宥羲和以來相傳法物而竟罔然不知其稱謂反侯漢以後諸儒爲之鑿鑿指説也至隋志所稱渾天儀爲羲和舊器積代相傳乃即据漢太初以後造成之象言之耳非實据唐虞之物也晉志則謂北斗七星曰四星爲璿璣杓三星爲玉衡與史遷相印証矣夫直斗杓所指以建時節謂之攝提格即大角所臨方位是也堯時用顓頊所垂歷法以建寅爲歲首即攝提格當時正月斗正指寅故觀其運行可以得日月五星進退贏縮之準要唐虞縱有記數之書觀天之器而所重總在精

于測驗耳觀上篇命羲和專以考日景定中星爲法即知舜之絡堯相仍不易矣堯既明于歷理而舜則祇窺儀器妥乃僅得其細乎

以齊七政　日月五星與天運俱屬左旋其説起于橫渠張子朱子深信其然故蔡氏從之然朱子注十月之交仍用天官舊法者誠慮與歷家相刺謬故終未更定也愚按七政左旋之説特回國九執歷算法耳雖曰退曰逆度數同歸一致然其間有大礙于理者不可不辨也何則日爲萬象之主故天道西行一晝夜繞地一周而日逆行一度積三百六十五日有三時而與天會則天與日適相配合天非有過而日亦更無不及也何必積三百六十五日之不及而以爲會乎且日所逆行之黃道月五星所奉爲限制也若以左旋言則日與天每日在太虛中各行其道則每歲必分爲三百六十五日之黃道矣此散漫不可循之説也況以五星與月論之理更有大不合者五星有遲留伏逆俱以右旋定之耳其金水輔日而行無論矣火次日故二年一周天木以十二歲榮落故十二年一周天土入天體最深故最遲鈍以二十八年一周天如以左旋言則土之健幾與天等而木次之而火又次之如是則五星遲留將謂健與

天同五星反逆行必謂健踰於天也有是理乎月之二十七日而周天二十九日有奇而與日會也月道最卑去地獨近圜小故甚疾也如以左旋論則圜近者反遲而圜遠者反疾矣又勢之所不可通也葢謂七政逆行者天地逆而成泰水火逆而成既濟故易爲逆數天道之本然耳其逆行而不得不爲天所運者以磨蟻喻之了然矣孔子謂日月麗乎天中庸謂日月星辰繫焉安有天體如是健行而日月星辰無所附麗祇從太虛中與天爭道疾馳者哉

歲二月東巡狩　舜之時巡一年而周四岳其東西北

三處尚近可以限期而至獨衡岳最遠自岱至衡中間既有肆覲諸事則由東而南非五月之期所能預定者故孔氏據爾雅以廬江之霍山爲南岳葢霍爲天柱自漢以來俱以南岳命之蔡傳則據周禮注爲衡州之南岳也又後世相傳舜葬蒼梧之野因巡狩至此似果以衡爲南岳者要其一年而周則道里遠近總不得拘于四仲之月史特志其順時行狩故舉春夏秋冬以配東南西北耳

肇十有二州　舜肇十二州多于禹貢者三合之爾雅及職方所列九州俱不甚相合爾雅有徐幽營而無青

梁并職方則有青幽并而無徐梁營先儒疑爾雅爲殷制職方爲周制似亦近之但以幽并二州爲冀州所分者于職方有可據矣其以青之東北遼東等處爲營州者于爾雅原無所據特臆度言之耳何則爾雅雖列營州其釋地曰燕曰幽州齊曰營州夫齊即青也爾雅既無青州則所謂營者明指青之地言之原無遼東等處之文也況職方以醫無閭之地爲幽州則無閭地界已與遼東相接何自越海而反屬之青孔氏于禹貢九州之外別無可據故合爾雅職方所互見者以定其名以爲舜所肇者或若此耳實則禹治水時祇就堯時九州任土所貢而虞時暫爲之增至禪位後仍復其舊矣以故三州地境難以覈實也

象以典刑　此句是總起下文流宥五刑方以流宥與五刑並舉看後臯陶一節以五刑有服與五流有宅對舉即明白矣又朱子謂流專以宥肉刑而不下及于鞭扑此則顯而易明至謂贖專以待鞭扑而不上及于肉刑此則最爲精析穆王唯不知贖爲至輕故于正五刑中創爲贖鍰條例是假哀矜之名遂其貪欲之術耳豈大聖人象以典刑之意乎　蔡氏以首句屬正五刑而于流宥句謂五刑中皆有流宥但愚以律法準之流只

是死罪減等耳想古今不相懸絕如墨刑不過剌字若從墨改流是流較重于墨多多矣至臯陶節之五流只就五宅爲言非就五刑分析也

讓于稷契暨臯陶　傳謂稷契皆帝嚳之子是本史記所傳系牒爲言也愚謂此皆荒畧無考以故相傳如此實則未究其詳夫謂稷契皆帝嚳子則皆堯之兄矣堯生十六年陟帝位至崩時已百十六歲矣而稷契至舜時尚列九官非堯之親兄弟可知又朱虎熊羆注據孔氏疏謂高辛氏之子有曰仲虎仲熊者夫高辛即帝嚳則豈稷之外又有若而人乎益自古帝王稱氏者猶夏

商周統嗣世言之也自少昊金天氏至顓頊高陽氏又至帝嚳高辛氏此三氏要各有嗣世鄭康成據歷命序云少昊傳八世顓頊傳九世帝嚳傳十世準此則三氏已多歷年所史俱未之能詳祇于八元八凱畧見一斑曰高陽氏有才子八人高辛氏有才子八人明其支派所從來耳故知堯之嗣位原非由帝摯而上直接帝嚳良由高辛為一代相承之統號而帝嚳則為受命改氏第一世也至是高辛氏世衰而堯以帝室之子受封于唐爰以唐侯而寔起為帝而稷契諸人皆同族子姓耳惡得以高辛氏之稱而總謂帝嚳一人之子乎

僉曰伯夷　伯夷始曾為士官据呂刑可知後又曾為四岳据左氏可見

三苗　竄三苗列之四凶是祇三苗之君矣故于攝位後類記之分北三苗是分處其民也故于即位後九載黜陟并記之

陟方乃死　陟方二字傳謂與徂落同義則乃死二字竟屬贅文愚謂史臣意指巡守而言蓋巡守例登五岳故詩言陟其高山而立政亦云陟禹之蹟方行天下是陟方云者猶巡方焉耳

舜典記舜之治道獨詳竟是一篇本紀于徵庸時記其歷試底績於攝位時記其欽天事神課侯列土明彰法度皆臣道之極則也于即位後記其內詢四岳外咨羣牧而九官中則首樹相臣由是養教並舉輔之以刑工虞兼備禮樂交脩要之以言路爰以欽亮天工總結之見大智之君全以得人為理故能成無為之化皆君道之極則也後世史臣縱極鋪張揚厲款有加于此乎

大禹謨

后克艱厥后　禹之所以為聖只是從憂勤中成就出來看此云克艱後篇云日孜孜可見

帝德廣運　堯典言放勳是以大業包着盛德此篇言廣運是以盛德包着大業看廣運二字便確是巍巍則天氣象

惠迪吉從逆凶　常人言禍福專就利害上說禹言吉凶以是非包着利害說聖人學問從不單就利害起見但自考其順與逆耳

禹曰於帝念哉　禹言德惟善政政在養民知唐虞為治教即在養之中就六府三事只正德一條屬教要其府事脩和非聖人代為養之實教民人人自為養耳如是則養亦無往非教也後世分而二之甚至饑寒切膚

而徒欲責其爲善其爲倒置極矣大學釋平天下而專重理財一事是帝王圖治之要千古不可易耳　六府三事九敘九歌數語包得上篇四岳九官十二牧之事汝終陟元后　堯特以君道傳舜故允執其中一言已畢舜并以聖學傳禹故復益以危微精一之言君道必原于聖學故也夫君道以執中爲歸是即皇極之建也聖學以精一而全是即人極之立也古今來斷無人極未立而皇極可建者故大學著明明德于天下必以致知誠意爲要蓋執中者齊治平之止至善而惟精惟一者格致誠正脩之止至善而已

汝徂征　禹之征苗雖記在攝位以後愚謂禹謨乃記禹之昌言此亦屬禹之虛心以受善言處故類記于篇非攝位後事也看舜與次序舜之禪位便云竄三苗于三危及即位後九載黜陟又云分北其民至命禹居攝時苗疆迪功亮已久矣安得處置盡善歷有歲年復待徂征之舉乎況禹既攝位儼然元后之望而又使之統率戎行苟非有厓意大敵不至於此故知徂征來格即在宥王苗以先蠢其民降服先取叛君流竄耳

是篇分三大段各自成文自后克艱厥后至萬世永賴時乃功禹之祇承于帝也自格汝禹至若帝之初專記禹攝位本末也自咨禹至有苗格另記禹樂善之誠心也

皐陶謨

是篇伏生今文與下篇合併爲一疑屬本來面目文勢自相連一貫也古文既分列爲二以益稷名篇而序卻與禹謨連類相及殊不知禹謨所記與此兩篇並非一時之事亦並不相承記錄惡容混作一序乎讀皐陶謨足以見隆古聖人學問純粹以精迪德數語與大學聖經表裏知人安民兩大段可該括立政周官等書知人中論九德之詳三德六德任用之重

安民中論五典五禮之至教五服五刑之大權皆非淺鮮治功可及至言知人歸到人以代天言安民歸到民與天一而兢業敬哉仍俱歸到迪德宗旨聖人繼天立極之要盡之矣信乎爲堯舜見知也

益稷

予思日孜孜　禹繼皐陳謨乃先以思日孜孜爲發端即舉身經治水之難爲引証其所以能盡孜孜之道者精意全在安止幾康數語聖人本領于此具見安止則一理渾然而體無不具幾康則泛應各當而用無不周此正與惟精惟一允執厥中之旨隱爲脗合即與身脩

思永之謨互爲發明也
帝曰臣作朕股肱耳目　翼爲明聽四者舜特就股肱耳目切指其端以見四隣所係之重因慮庶頑讒說之害於弼直而思有以化之禹則因戒之之言欲帝尚德不尙刑且塞丹朱之敗德爲已所炯鑒者欲帝深念之以終弼成之功而舜則深明德所未易化者非刑無以輔之蓋刑期無刑有皐陶定致民協于中一以曉禹不欲用刑之意一以申美皐陶之思日贊襄云爾　玩禹切直陳詞舜録其功而又兼美皐陶者非不納其諫正舜之執兩用中也蓋刑不明不足以輔德刑誠明乃

即所以使民迪功耳
苗頑弗即功　觀苗頑弗即功之言則皐陶謨與益稷二篇俱舜即位後九載考績以前所陳者知徂征亦去此不遠葢必苗民來格而後得竄其君旣竄其君然後取其民分北之舜典記竄三苗在攝位時雖就四凶類記之要其事總在來格後也蔡傳謂威以象刑不服然後命禹征之及其來格然後分北之分辨甚明獨于禹謨之末則謂禹攝位之後奉命征苗是分北三苗不在舜九載黜陟之時似三苗之竄亦非舜舉行之事矣豈信禹謨反不信舜典乎先儒謂古文多可疑者據此亦

其一端愚故謂即欲以禹謨爲眞亦當以徂征爲類記之文斷不可云順敘于後也
夔曰戞擊鳴球　夔于韶樂旣成述其感通之盛史臣因附志昌言之後即以君臣作歌相勸勉者類載編中見詠歌即昌言之流衍洋溢爾　孔氏曰樂之作依上下而遞奏閒合而後曲成是就一成言之也蓋樂始作堂上以琴瑟比人聲而歌詩次則堂下衆音交作然後堂下之笙鏞與堂上之歌詩閒迭而奏其笙鏞則有聲無歌可知觀鄉飲酒禮彷彿其由來也
夔曰予擊石拊石　良由石聲難和故必手自擊之拊

之韶之爲樂旣由大舜功德神應太和又恰得后夔審音獨擅其妙故美盛若此所謂一夔已足者誠非後世勉强造作所能及矣
帝庸作歌　作歌賡歌記夔曰之後此詩未入樂章可知然韶之樂天子極贊其盛而千百世後非特音無所傳詩章亦一無可攷玩舜典詩言志數語則所製樂章必音[illegible]善者欲想像其詞定當與君臣之歌相彷彿也[illegible][illegible]每以求三百篇之權輿乎　帝與皐之歌每于歌之[illegible]先述二三語即後世歌曲之有引子也乃三百篇則舜之豈詩法至三代稍變歟

夏書

禹貢

禹貢與典謨俱在唐虞之際而其文則俱屬夏之史官所成故典謨並有稽古之云据左氏國語所引都稱夏書可知矣今以典謨屬虞以禹貢屬夏或夫子刪書後所定爾

隨山刊木　先儒謂刊者槎識也蓋當洪水泛濫時地理無由分別故禹先就山之迥出水上者隨方登覽而削木刻字以誌其域即于所誌之中擇其山之最高大之最大者定為每州宗主如是則分土既有其準繩而

治水始得其統紀矣此三句自是一串言分土總以高山大川為域而必隨山刊木以誌之耳敷土即起下九州奠高山大川即領起下濟河惟兗海岱惟青等名目也

治梁及岐　蔡傳謂皆冀州山者極是地理今釋据孔氏指為西安之梁山鳳翔之岐山反謂蔡傳作汾州之呂梁狐岐去河甚遠不得言河水所經愚謂古時河流之經與不經實不可考但史臣原就冀州之平治言之何嘗但記河水所經況雍之梁岐去河正自遼闊也

夾右碣石　應從酈道元所云淪入海中五百里者為是蓋不獨逆河無考即九河故道今已大半淪入海中矣安得舊在海口之碣石端然尚在陸地乎

濟河惟兗州　禹時兗州以濟河為境應在青州之北因九河下流淪入于海居民遂致南徙如東晉以京口為南徐耳蔡傳所指意甚確當疏解者乃引地理今釋即以今山東之兗州府并河南之衛輝等府實之未合古蹟蓋今之兗州府實禹時青徐接壤處非復舊時之兗州矣

浮于汶　汶有大汶也即今之運河其小汶有四俱歸大汶合流曰北汶嬴汶柴汶牟汶又莒州有浯汶俱詳

地理今釋

淮沂其乂　徐有三沂水此大沂水出今沂水縣之艾山寰宇記一名臨樂山地理今釋則名雕崖山其出曲阜縣尼山西北徑城南者亦名沂其出費縣之冠石山者亦名沂獨大沂水流六百里至淮安府宿遷縣北匯為駱馬湖南入運河

嶧陽孤桐　徐有兩嶧山在今兗州府之鄒縣者秦始皇刻石處也在今淮安府邳州者為葛嶧山以與沂水相近俗名距山孤桐所生蓋葛嶧之陽也

泗濱浮磬　泗水出兗州府泗水縣之陪尾山舊時西

南過下邳入淮今自兗州府分為二派俱歸入運河其石磬山則在下邳

浮于淮泗達于河　徐之貢道如此則知古時河淮原自相通今之兩瀆合併亦地勢高下積漸使然也

三江既入　蔡傳謂三江為震澤下流此據庾仲初注吳都賦言之但淞江婁江古有其名而所謂東江者自古無之況禹貢之文俱統一州大勢舉之如積石至于龍門九江至于敷淺原之類近則千餘里遠或二三千里就揚州而論則上文之彭蠡下文之震澤亦相去千里必不于震澤下流專記小小之三江也況後導水中

明有中江北江之文則南江自可例見故蘇氏以漢江為北江以豫章江為南江而岷江則由荊及揚而總會之命曰中江其說自不可易蓋蘇氏說實本鄭康成非臆說也

厥篚織貝　蔡傳謂織為貝文如詩所云貝錦按島夷卉服古今未聞有貝錦之類獨木棉至今稱吉貝耳東南濱海人如松江等處所織吉貝布之至精者今實流布上國人爭寶重之則知上古時其產在東南島夷較葛越尤貴故貢則登于篚耳

九江孔殷　九江即洞庭非潯陽之九江郡蔡傳確不可易亦實有所据

華陽黑水惟梁州　古今水道其最難考者尤莫如黑水蔡傳謂梁州西據黑水地理今釋謂梁州之黑水即今雲南之金沙江其源出西番中南入雲南麗江府亦名麗水又東入四川境入岷江是與雍之黑水全不相蒙而與後之導黑水入南海者又有別也

沱潛既道　按梁之沱潛亦非一處据地志在今成都灌縣西南者名沱而漢州之東南入江者亦名沱漢中洋縣灙谷水西南入漢者名潛而葭萌之西漢水一名嘉陵江者亦名潛然嘉陵與沔相接所謂浮于潛逾于

沔者此耳

黑水西河惟雍州　蔡傳云西據黑水地理今釋謂雍之黑水出甘肅塞外南流至河州入積石河今俗名大通河是雍之黑水絕不與梁相蒙

涇屬渭汭　傳謂涇水連屬渭汭二水玩經文語氣只說涇水屬于渭耳蓋水北曰汭言涇水自北而來合見雍之水總以渭為主也涇之上流雖有汭水入之然小不足記不得與渭並稱看下文貢道會于渭汭便自分明

漆沮既從　詩言自土沮漆此近岐山在渭之上流書

之漆沮既從漆水出西安府同官縣北高山沮水出延安府中部縣二水至耀州合流南至臨潼縣北之交口入渭乃渭之下流入河處

浮于積石至于龍門西河會于渭汭　此三句文氣一貫祗就雍之西北二境言之耳如在東南二境則渭自貫徹于雍徑自達河故不待言也蔡傳分作東北西南二處貢道不合語氣況東北應作西北西南應作東南

導岍及岐　并西傾朱圉二節蔡傳以北條大河爲主導嶓冢與岷山之陽二節蔡傳以南條江漢爲主章法極分明并山之自西而東脉絡原不能齊禹只分河之

南北江漢之南北導之云爾看經文每一導字管着兩節可以得其統紀矣

至于陪尾　意即泗水發源之陪尾此在曲阜之東與淮水入海處稍近蔡傳以安陸縣東北之横尾山當之恐未的實

導山四節愚按北條二節上節主河而下節主淮經之意以淮河俱屬北條故以一導字冠之南條二節上節主漢而下節主江經之意又以江漢總屬南條故亦以一導字冠之此四節導山以此四水分帖章法尤清

導黑水至于三危入于南海　考雍梁黑水與導水之黑水總不能合一論者分而爲三其出甘肅塞外入積石河者雍之黑水也其出西番入雲南界爲金沙江仍折入四川合岷江者梁之黑水也其出西番入雲南東一支爲葉榆河東南流徑西洱海南一支絶雲龍江至分水嶺仍與東水合南流至阿瓦國入南海總名瀾滄江此則導川之黑水也　今雲南大理府雲龍川西有三崇山一名三危瀾滄江經其麓有黑水祠固與導川之經文可印証矣但雍州云三危既宅三苗丕敘据後漢西羌傳注三危山在今沙州燉煌縣東南則是三危

亦屬兩處同名不能合一矣

導河積石　河源自積石以上按元史地理志在土番朶甘思之西有泉百餘泓升高望若列星即星宿海也迤邐東行其流浸大然水猶清又東行岐爲八九股名九渡水漸渾濁自是兩山峽束其深叵測朶甘思東北有大雪山其山最高即崑崙也自九渡至崑崙約行二十日至崑崙南又十數日乃從崑崙東繞行自北轉西過崑崙北乃一徑東北流約行半月餘始至積石自是又東北至河州歷蘭州至寧夏從發源入漢地他水旁貫莫可紀極山皆草石至積石始林木暢茂据此則河

源出崑崙之西且二千餘里非此出自崑崙也且以地謗計之崑崙在中國徼外極西南界然在雲南以西矣蔡傳則據唐時劉元鼎所訪故僅云河出崑崙也

嶓冢導漾一節　鄭夾漈以爲東滙澤爲彭蠡以下三句當屬衍文頗有理蓋自漢水入江則與江爲一不必更爲分別也況彭蠡南合十川之水北注大江與漢何與蔡傳謂洞庭彭蠡之間三苗所居彼方負其險阻未必深入是以但知彭蠡之爲澤而不知非漢水所滙則此三句應實屬史臣誤記耳

東迤北會于滙　蔡傳不復詳者蒙上東滙澤爲彭蠡

之文可互見也愚謂上言東滙且明言彭蠡則非漢水所爲其誤記自可見矣此言北會則不在江之南可知又上言滙不言其名則安知經所記者非即今廬江北之巢湖耶況古今山川名號改易者多矣安得謂北會之云又爲彭蠡而亦疑其誤記乎

導沇水　先儒謂濟水三伏四見出于陶邱之北自此不復伏矣然自東阿至歷城等處凡平地出泉皆濟水也濟自伏多而見少耳凡天下伏流之水不一而足但不若濟之尤善伏也

東會于泗沂　古時沂入泗泗入淮今泗沂俱入運河矣淮止自光州合汝水東至江南潁上縣淠水入之又東北至懷遠縣合渦河又東逕五河縣合澮河又東逕泗州城南盱眙城北入洪澤湖東北出清河縣之清口與黃河合刷黃入海

九州攸同節　首句是綱下四句是目末一句又總上四句蓋既宅刊旅滌源既陂皆攸同實際也凡通篇所記水土平治處以此節總結之

六府孔脩庶土交正　是總前厥草厥木降邱作乂與前厥貢厥苞厥篚等件與厥田上中下厥賦上中下等件

錫土姓　即弼成五服之事分土命氏非禹所能專而奉帝命以施之乃所謂輔成其事也祗台德先不距朕行即各廸有功之事蓋此二節又領起下文五服之制也

五百里甸服節　甸服細分五等只就納賦言之漸遠則漸殺者聖人之恤民力也夏之貢法于此之分五等見之總是什一之政虞夏盛時行之自盡善無弊耳侯服分三等自采而男而侯小得其依大展其力措置適相宜也綏服分二等揆文非無武奮武非無文也舉其重者言之益見外攘內安之略矣要荒二服各分二等

雖皆分土所及而不以中國之治治者聖人柔遠之道非不以德化之而不盡以法繩之所謂外薄四海咸建五長知非十二牧之所司然亦未始不廸德奏功也

按禹五服之制自內至外止二千五百里耳如以巡守四岳言之則自帝都至衡山之遠何啻荒服之外耶然嘗曰巡守五年必一至焉豈所謂五服者自中土以外分之歟抑自帝都以外餘于南而不足于北歟諒經理有變通處後世無由攷爾

東漸于海節　末節總結從上五服之制推而廣之見聲教所訖之遠猶所云洋溢中國施及蠻貊也蓋禹貢

一書人知敘禹之功而史臣于收束處先言祗台德先末言聲教四訖是不重功而祗重德矣左傳稱禹之明德遠矣知自古聖人未有無其德而得居其功者也

甘誓

乃召六卿　蔡傳引周禮每鄉卿一人六鄉六卿無事各掌其鄉之政教禁令而屬于大司徒出征各率其鄉之衆二千五百人而屬于大司馬似六鄉另有六卿非即六官之六卿也然鄭氏周禮注謂三公內與王論道中參六官之事外與六鄉之教則六卿即分領于六官之卿可知所謂無事則以其鄉屬于大司徒者六鄉之屬雖六卿分領之而仍以大司徒爲主統所謂出征則率其鄉之人屬于大司馬者六鄉之人雖六卿分率之而仍以大司馬爲總率也蓋六卿之中冢宰雖最尊而其屬亦必聽大司馬之號令者兵制然也

按舜典有九官而夏時已有六卿則其職即虞之百揆后稷司徒司寇共工宗伯可知但虞時司寇兼兵刑夏時之分列司馬與否未可攷矣

威侮五行　是使五行用違其常如春行秋令之類皆是怠棄三正是不奉王朝正朔

用命賞于祖不用命戮于社　軍前賞罰祖社之主皆

載以行也孥戮汝是事後加罰戮非專言殺戮如左傳子文治兵不戮一人子玉治兵鞭七人貫三人耳皆戮也知孥戮亦然有扈即今西安鄠縣地

五子之歌

徯于洛之汭　是五子先御其母從太康于田及太康反至河上爲羿所距五子恐其母爲羿所害故不敢先進留居洛北以觀事勢若何也

述大禹之戒以作歌　五歌各成章法其一先述祖訓之重民而怨今日之輕民其二但述祖訓所言致亡者其端有五其三追述陶唐之盛以怨今之亡其四又述

祖之詒謀以怨今之失厥其五則但怨今之無地可歸悔之無及總而論之五章却相次成文其要指在弗敬弗慎

太康爲羿所距遂居河南之陽夏即今太康縣也二十九年崩弟仲康嗣立十四年崩子相立羿但據冀州河北之都而已及相遷河北帝邱在位二十八年爲寒浞之子澆所篡夏遂中絕四十年而後少康復興帝邱即今濮州

胤征

史臣書仲康肇位四海知非羿立之矣其時羿據河

北之地帝制自爲不臣于夏而仲康則仍居河南之陽夏觀其以胤侯爲大司馬而征羲和則諸侯之歸夏者猶衆矣羿惟自以爲代夏之政故左傳魏絳有羿代夏政及在帝夷羿之云實則澆未篡相之前夏祚未嘗絕也

玩通篇語氣首稱人臣克有常憲末稱殲厥渠魁脅從罔治明是借日蝕罔聞一事以討羲和助逆之罪蓋仲康欲振興威命故先命胤侯剪除叛黨但未即能制羿耳蔡傳謂責其曠職之罪而實誅其不臣之心者切中事宜蘇氏疑羿假仲康之命命胤侯征之是未考仲康之立與羿無涉耳

辰弗集于房　按房爲大火次舍之中星以堯時歷法論之則日次房爲仲秋中氣仲康特去堯未遠歲差未甚相懸至漢初歲差則季秋日在房耳唐歷志已疑之故林氏之奇祇以所次之舍謂房不作房星言然經文語意正未必然也準此亦古文爲漢儒擬作之驗

商書

湯誓

非台小子敢行稱亂　稱亂二字是聖人慚德張本然非聖人乃正不肯說出此二字雖反經行權實出大不

得已之心故也

曰天命殛之曰予畏上帝天曷嘗諄諄命之天命具在人心只特日曷喪二語定之矣故在湯之國中似違衆以舉事而在桀之天下爲順人以應天所謂古之從衆者非從其衆多之口而從其不言而同然也

仲虺之誥

成湯放桀于南巢惟有慚德　史記稱黃帝與炎帝榆罔戰于阪泉之野三戰然後得其志是革命之事上世早有之但自虞夏以來到千有餘年不聞征伐而祇聞讓禪矣湯故始明其非敢稱亂繼復憂其爲來世口實

聖人之本心固然亦萬古君臣一大坊也

仲虺作誥非誥湯也乃告天下臣民可告天下臣民所以爲釋湯之慚也通篇以惟天生聰明時乂句作主至末後三節始兼帶勉湯之意

次節言桀爲天命所絶三節言湯與桀勢不兩立四節言湯之德實足以伐夏救民五節言民之歸湯已非一日此以上皆布告天下見湯之革命應天順人無可愧作也

六節以下固屬勉湯之文亦正引仲虺明時乂之指謂今旣承天命當益新其聰明之德以盡時乂之任此三

節中又以建中于民句作主蓋義制禮制者建中之實而裕後昆者建中之效也末更以永保天命結之謂後世之口實不必慚而今之愼始乃正所以圖終耳

湯誥

至于亳　按商有三亳曰北亳南亳西亳湯未伐桀時居南亳即蔡傳所謂宋州穀熟縣孟子言與葛爲隣者是也伐桀後自南亳遷西亳漢志河南偃師縣注云尸鄉湯所都是也又蒙爲北亳亦謂之景亳湯有景亳之盟是也後盤庚復自耿遷于西亳

惟皇上帝降衷于民若有恒性　道統之傳堯舜言心不言性然曰人心惟危即情之乖乎性者也曰道心惟微即情之循乎性者也曰精一執中則返情以復其性也湯欲言后以綏猷爲責而必推本于恒性見道原于性也言恒性民所同具而又推本于降衷見性出于天也此四句與中庸開卷三言了然印合若孔子繼善成性之言則又闡蹈精蘊爲孟子道性善之根柢矣蓋言性不本于天皆異端邪說故自成湯首發明之至孔子子思孟子已無餘蘊耳

賁若草木兆民允殖　解者紛紜俱不可從惟蔡傳得之即朱子以草木與兆民並舉似若廣淵實與語意未協蓋經文若字明是比喩朱子謂人物皆遂玩上文是

上天孚佑下民不合攙入草木

爾有善朕弗敢蔽　論語引予小子履一段大有異同且所云有罪弗敢赦指桀言之也此則謂罪當朕躬弗敢自赦豈逸書中另有相類處耶

自惟皇上帝至兆民允殖是告萬邦以奉天救民自俾予一人至乃亦有終是勉勵造邦以體天愛民與仲虺篇法相似意亦互相發明

伊訓

太甲之立諸儒或言繼湯或言繼仲壬聚訟紛然蔡

傳辨之甚析而朱子因皇極經世圖太甲即繼成湯疑而未定遂兩存其說愚謂孟子去商未遠宜以孟子爲據其曰太丁未立者明外丙仲壬之已立也曰二年四年明是立而早世矣若外丙仲壬未立孟子亦無暇詳之若謂止二歲四歲幼而難立亦不應先舉弟而後及兄無此立言之道也然則經世圖之脫湯二君不待問矣

明言烈祖之成德以訓于王　此是史臣先提明訓詞綱領布昭聖武節言湯代虐之德與夏先后同謹脩人紀節言湯所以代夏其備此成德非易易數求哲人及

制官刑二節言湯之成德所以昭示子孫者已無不至乃今王嗣厥德節先提在肇脩之前者正欲其法祖之肇脩祇厥身節則緊承風愆之訓欲其凜祖之垂戒而即以興亡之炯鑒結之此訓王之意也通篇以祇厥身句作主

太甲上

應照史記作太甲訓三篇爲是蓋三篇明是訓體不應省却訓字

作書二節總是一意相承首節言湯能顧諟明命則天亦鑒之故已遂得以輔之即皐陶云元首明而股肱良慎脩思永而後庶明勵翼禹言安止幾康而後其弼直也次節再引夏之與君有終而臣亦有終其亡也君罔終而臣亦罔終見臣不能獨爲恐太甲諉其任于已也自周有終周字定應作君字吳氏經說王氏書疑及金氏履祥說最當蓋篆文相似故也

作書罔念聞而繼以進言此人臣納誨苦心昧爽丕顯即顧諟明命下手處旁求啟迪即前篇數求俾輔實際慎乃儉德又前篇祇厥身要領所謂對病之藥也省括于度承永圖言之所謂慎終于始者而欽厥止尤永圖歸宿處所謂止而不遷也如此又不變而

後營于桐宮尹豈得已哉

湯詰若有恒性此篇習與性成即夫子性相近習相遠証据

太甲中

玩經文只是太甲居喪不守禮節故伊尹使之居桐以檢攝身心亦即就喪禮訓導之耳謂放之于桐者後人過甚之詞孟子不復深辨但就伊尹之志表明大人格君之放耳太甲既有可教之質而伊尹復盡善教之心則克終允德尹固必之意中矣至免喪而以冕服迎之向固未嘗放也何輕以放之名加之矣

聖哉
首節作書是迎之即政之詞猶今之表奏也王拜手
稽首節太甲悔悟之詞即克終允德之實驗也伊尹
拜手稽首節先美其能脩德所以獎訪之也先王子
惠困窮二節仍以法祖加勉之末一節則懋德以法
祖之實功也

太甲下

中篇既以懋德勉太甲此篇復申命者恐其久而仍
怠也通篇以終始二字作眼目首節二節從敬仁誠
三字提起歸併一德字上以終始愼厥與句作主重

在終字上三節即以懋敬厥德收住此勉其圖終也
若升高以下四節則告以聖功次序而一一矯其情
之便安乃工夫極細密處中間愼終于始句又以始
字爲重惟善始可以善終也末二節則以能慮能爲
該之以總結愼終之義復以君臣各盡其道起即日
復政之端
首篇詞旨嚴中篇詞旨和下篇詞旨深緣太甲已有
進步故教以入聖之事也

咸有一德

一德者備萬善而純一不雜又能始終不渝之謂也
通篇以終始惟一時乃日新二句作主天難諶以下
四節言無此一德則逆天而失民有此一德則合天
而得民就天心之鑒于一德反覆言之以爲發端也
嗣王新服厥命以下三節先言有一德始爲日新繼
言取人求助正須君臣咸有一德然後教以取善之
法總歸于一蓋萬善胥協于一乃其所以不雜而有
當也俾萬姓節見一德之效驗如此末二節只一正
一反推廣言之以深其警戒之意

德無常師　此四句橫渠張子德主天下之善善原天
下之一說得最分明張敬夫謂虞書精一執中四句與

此四句爲尚書之最精密者

盤庚上

首篇是盤庚欲遷而統告臣民然其安土重遷者世
家大族之臣也惟其以浮言動衆反欲遷者小民經
久之計故所告專重于此我王來以下三節先敍遷
居大意尚是統臣民諭之自盤庚斅于民以下重復
敍起方是專告世家大族故先提以綱領以無或敢
伏小人攸箴句作主下文無傲從康揭其安土重遷
之根原第七節胥動浮言指其伏小人攸箴之作用
第十節侮老成弱孤幼即伏小人攸箴之實也末二

節則以信賞必罰湯之盤大家非罰不懼而盤庚忠
厚之心原不欲用罰故反覆言之冀其改過也
于今五邦　孔氏謂湯遷亳仲丁遷囂河亶甲遷相祖
乙遷耿至盤庚遷殷爲五蔡傳謂以下文今不承于古
文勢觀之則盤庚前自有五遷故引史記言祖乙遷邢
疑祖乙有二遷但史記索隱則云耿即邢則非有二矣
愚謂湯自南亳遷于西亳則在湯已屬二邦故統曰五
邦可以釋先儒之疑矣　又按竹書紀年則自成湯至
太戊居亳仲丁遷囂河亶甲遷相祖乙遷耿二年圮于
耿自耿遷于庇南庚遷于奄然後至盤庚遷于殷据此

則盤庚以前尚有庇與奄二邦與五邦之說又不符矣
但竹書訛謬本多眞僞未可定耳

盤庚中

此盤庚臨當遷徙再爲之告所以曉諭衆民也通篇
以生生二字作主關鍵在憂朕心之攸困後半分猷
念以相從各設中于乃心即憂朕心攸困之實際然
諭衆民與大家不同不得以刑罰惕之故以鬼神懼
之謂我不生汝高后必降罰于我汝不欲生生而助
我以遷不獨高后罰汝而汝祖父亦必罰汝此因商
俗所畏而導之也末後始補出在位之人貪貨重遷
此即倚乃身迂乃心者與前篇動以浮言相應至顯
越淩究之人則必以刑罰加之亦屬補足之詞

盤庚下

首篇未遷時先告世家慮其浮言動衆詞旨特嚴中
篇臨遷時告萬民慮其尚聽浮言詞旨較寬此篇旣
遷後欲慰勉臣民詞更警切上半六節是爲民言之
以恭承民命二句作主下半六節爲臣言之以式敷
民德二句作主蓋此篇乃總會上二篇之意故起處
無戲怠懋建大命二句總臣民俱呼起也　今文三
篇合爲一篇

說命上

千古君臣遇合如高宗傅說事甚奇然在聖賢只極
平淡初無可驚可怪良由精誠之至默與天通故感
應符契出于理之自然耳史稱黃帝得風后力牧亦
由夢兆非必皆誕妄無稽也
說築傅巖之野　蔡傳只作築居極妥後人誤解築字
故墨翟謂傭築于傅巖賈誼史遷俱謂說爲胥靡亦以
築爲胥靡之役故也不知胥靡乃有罪之稱後漢書云
登高不懼者胥靡之人也曷嘗聞說爲有罪人耶
前四節敘高宗得說之由後六節敘高宗命說納誨

之語末節以說之承命結之

說命中

中篇記說以治道訓高宗凡十節條目詳備一節各具一意然起處以憲天聰明作綱領末後以惟厥攸居政事惟醇為總收葢惟安于義理之自然乃為憲天之聰明也黷于祭祀節特因其所失而正之故只作餘意補在總束之後末因高宗美其言而即以能行勉之較上篇以從諫相勉又深一層

說命下

下篇專以學問進高宗君極必本于聖功也首節高

宗自敘廢學之由二節曰訓于朕志曰交脩予是高宗正欲求聖學進步處以下傅說論學凡五節學于古訓乃有獲句是提綱下文遜志時敏而脩來允懷而道積學之盡于己也教學兼盡而德脩罔覺學之兼及于物也如是則聖學有成而可以為治矣而又必法于先王者學問則求諸古治法則準諸今也惟說節又言君有聖德則已唯有求賢以輔為相之職末後高宗以伊尹相湯期之故說亦直任而不辭

高宗肜日

按史臣首記高宗肜日明是肜祭高宗之日非高宗主祭審矣祖己之諫在祖庚之世無疑其曰典祀無豐于昵則所祭自屬禰廟其非成湯尤不待辨史記謂此書作于祖庚之時必有據矣書序却云高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖已訓諸王作高宗肜日高宗之訓序之為後人贋作即此亦其明驗金氏履祥及鄒氏季友所論極分明　按竹書紀年高宗二十九年肜祭太廟有雉來据此則太廟乃成湯之廟後人因此謂祭成湯即此見竹書之僞也

西伯戡黎

戡黎之舉祖伊奔告而紂終不悟是文王原無利天

下之心仍以西伯之職奉行誅討之事故紂不以為忌也以祖伊之賢但知殷之必亡而未嘗以周為言者周之所舉大服人心自不容歸咎于周也準此亦見文王當日皆大聖人作用非後世所能及矣

微子

讀微子篇見三仁之事實同心壹志互相箴戒非徑然各行其意也比干終無一語其甘于死諫子自決矣箕子言罔為臣僕又言不顧行遯則後之終不臣周且留其身以有待一一自明之矣至詔王子出迪又云王子弗出我乃顛隮則微子之去實箕子力勸

之微子非難于死可見矣　据武王誅紂而封武庚總不及微子事及後武庚滅而後封微子于宋則其出廸者亦只與耄者之遯荒等耳知左傳進伯云微子面縛銜璧武王親釋其縛史記言微子持祭器造于軍門皆臆說也豈有武王親釋之而不與式商容釋箕子者同誌于武成之篇且待武庚滅後而封于宋哉蔡氏引此以証歸周之事在伐紂之時愚謂周于微子特東征後訪求而封之耳微子蓋行遯去殷實未嘗歸周也

書傳附義卷上

二五事　以五事敘次合諸庶徵之感應脗然與五行敘次相符廼自漢書洪範五行志以貌屬木言屬金視屬火聽屬水厥後歷代史家所志五行俱相沿不敢移易不知所志者既以庶徵爲明騐則夫以類相從自應一本箕疇所敘不得妄爲紊亂故蔡傳切定經文解釋不肯援据史書覩貌澤水言揚火視散木聽收金思通土數字餘有體會　五事本于五行庶徵本于五事敘次井然不亂其所配屬斷不可更移其稽疑之雨霽蒙驛克亦然五行志妄以貌屬木遂使雨亦屬木言屬金遂使暘亦屬金視屬火遂使燠亦屬火聽屬水遂使寒

亦屬水是則雨暘二徵于理尤毫不可通蔡傳一本經文敘次其理自然而無矯强迺今之脩史者于五行志猶踵前代史記之訛不可解也

日南至于牽牛爲冬至北至于東井爲夏至東至角西至婁爲春秋分蔡傳俱就漢志爲注其實歲差度分漸次移易在宋時已大懸絕今則以箕二度爲冬至觜十度爲夏至西至壁東至軫爲春秋分矣

旅獒

一篇分三大段明王慎德二節謂方物之獻止以騐其德感所致非有好大喜功之心德盛不狎侮以下

原缺第一至六葉

二節謂玩物與玩人同爲盛德之累此因陳戒玩物
而以玩人一併言之也志以道寧二節又推進一層
謂盛德工夫須内不妄發外不妄應然後事有益而
功成用有類而民足益惟恐寶異物之心有害于寶
賢人之心也末二節又以矜細行結慎德二字之義
此篇爲周書中最顯明者與商書咸有一德相類

金縢

未可以戚我先王　傳謂未可以武王之疾而憂惱我
先王此解未得語意蓋周公之意謂穆卜未得緊要未
足動我先王憂戚之心耳下文冊祝代死之文正所以

動先王之憂戚也

是有丕子之責于天　責任也言三王之靈固在天矣
倘元子亦有事鬼神之責任須相從于天則可以旦代
之所謂責任即指下文事鬼神言耳傳謂于天之下疑
有缺文者非也朱子從晁以道解亦即此意但晁說尚
未顯豁耳

我乃屏璧與圭　屏者棄擲也傳訓藏似非語意

乃卜三龜一習吉　見書幷是吉言三兆一同已知其
吉及見占書乃實信其吉也

我之弗辟　古文尚書作躃字自是屏避之義且玩周
公語氣明是以退避明心何得遽以致辟爲任乎舊說
作刑辟之辟謂誅叛人者謬也

惟朕小子其親逆我國家　當以此截句句法方得言
朕須親致公于我國也史記往來爲游兵潁川亦此句
法

大誥

民獻有十夫　蔡傳謂民之賢者此最穩當馬融謂即
十亂者謬也後云亦惟十人迪知上帝命蔡傳却以爲
武王之十亂陳氏櫟則以爲自爽邦由哲至越天棐忱
本無說武王時意十夫十人前後相應此從孔氏說也

玩上文既有民獻之文則後之十人定合相承況周公
本在十亂之中代王作誥定不自謂哲人也

朕卜幷吉　東征乃極大事自當明正罪案而篇中專
以朕卜幷吉發明天命有在故不可不成就寧王功業
者良由武庚之叛三叔啟之釁端肇自同室所云亦惟
在王宮邦君室者以致人心疑慮畏其艱大在周公正
有不忍斥言之者故特舉天命攸歸以決人心猶豫言
吉卜則天命顯然可知篇中專以卜言乃周公立言之
苦衷也

微子之命

微子去國行遯斷不先歸于周商書微子篇已詳之詳矣則自武王克商祇亦仍其舊爵何者武庚爲紂嫡子勢不得舍武庚而封微子也至成王時武庚叛而後黜之始以上公之秩封微子于宋焉樂記稱武王旣下車投殷之後于宋者記者之誤未核其實耳今以史記世家合諸尚書次序是封宋在成王時無疑

首節總領大意下分三段相承乃祖節承崇德爾惟節承象賢欽哉節承先王以下五句末則丁寧以結之

康誥

康叔爲武王所封朱子及蔡氏論之詳矣書序非孔子作此尤顯而易見說者謂殷地旣封武庚又列三監安得又封康叔曰殷之畿內本廣闊康叔定與三監同時就封爲四監看梓材王啟監之云即知之自三監叛滅又以地附益康叔耳觀詩之邶鄘俱係衛風則衛之地復恢廓明矣　蔡傳在茲東土注武王克商分紂城朝歌以北爲邶南爲鄘東爲衛是康叔始封固切近武庚特康叔乃心王室不與三監之亂此其所以賢也

克明德愼罰　篇中明德與愼罰對舉蓋明德所以化民愼罰所以懲民原互濟而不得偏廢者至後半篇欲其以德行罰欲其不用罰專用德方歸重德上聖人命意本末輕重又了然矣

敬明乃罰　康叔至成王時始爲王朝司寇乃在蘇公之後良由夙昔明于刑法故受封之始武王特以用刑之本領誥諭之厥後明刑之任遂無復有過之者

劓刵人　刵罪不在五刑之外應與劓罪同科較劓爲畧次耳

王曰外事　外事非指侯國言蓋康叔此時亦作司寇

且篇中所誥俱就國之事則外事非與王朝相對明矣當時侯國俱有下邑凡下邑之事必有司先具其獄而後達于國君故欲先陳其臬以示之使各師其殷法之有倫者言殷法則仍就衛地之下邑言可知

凡民自得罪　以下五節列舉用刑之得當者一節重一節非故峻其法乃治商俗習染之深不得不如此所謂刑亂國用重典也但第四節亦惟君惟長蔡傳君長指康叔而言按下文汝亦罔不克敬典句則此處君長尚未指到康叔自身凡侯國中大夫之有采邑者皆得以君長稱之故云不能治其家人與小臣外正則是惟

咸惟虐大放王命也大放王命決不指康叔言下便是汝亦罔不克敬典玩亦字了然明白

告汝德之說于罰之行　仍是德罰雙舉但罰是不得已而用之故末後歸結專重在德

酒誥

左傳祝鮀云分康叔殷民七族又曰命以殷誥而封于殷墟啟以商政疆以周索按此則所謂殷誥者諒必誥妹邦之詞即此酒誥是已康叔之任專在化導殷民故前篇康誥所云往敷求于殷先哲王又蔽罰蔽殷彝又云師茲殷罰有倫又云與殷先哲王作求

是皆啟以殷政之意也商俗安于其政故即以商之善政治之顧其首所當懲者則在商受酗酒之化此武王所尤慮者故既命康叔而復以此酒誥頒之欲其代王宣布也

明大命于妹邦　此句最有力量命康叔誥妹邦而層俱揭綱舉目張所謂大命者見以酒德爲識非淺小事也

惟土物愛厥心臧　理最深厚周以穡事開基致與王業知其培植民心非一日矣

爾大克羞耇惟君　君字疑周字之誤言養老之事周亟無缺也古篆文周與君字畫相似商書自周有終應作自君有終相亦惟終即其証也否則句有闕文亦未可知

羣飲汝勿佚　既命康叔開導殷民而復嚴羣飲之條者教所不行非刑不足以輔之然謂執拘歸周予其殺者明是以法威之非欲果用刑殺否則令康叔自行其法矣聖人立法外嚴而内極忠厚如此

梓材

梓材篇第二節文其說缺處較他書尤甚不必強解即強解之于理亦未甚穩愜

王啟監厥亂爲民　閱此知當日康叔就封與管蔡霍同以武王母弟監制殷人矣武王封武庚慮其意外之變不爲不審厥後三叔以叛致敗因有三監之名實則與衛而爲四也

無胥戕無胥虐　玩文義雖泛指他國亦指重在武庚蓋使康叔以孟侯爲監望其引養引恬者惟恐武庚之黨有戕虐耳

惟曰若稽田　此節與上文不甚相承疑篇中大有闕文

今王惟曰　以下四節吳才老疑爲洛誥中文朱子存

其說愚按語氣與召誥更絕相似或從彼處遺脫遂附于此然此屬今文尚書則其錯誤者自伏氏記誦業已如此而孔壁古文既出此篇與洛誥首節皆與今文一例絕不歸正亦古文之顯然可疑矣

召誥

營洛乃武王之志周召二公因而成之其意蓋謂王者朝會諸侯必取四方道里遠近相均所謂中天下而立也若武王始欲定都陽城周公曰陽城地險我子孫有德則納貢往矣使我無德則伐我難矣然後定都洛邑即此見六聖人之心如此其天下為公也

厥後以武庚作亂殷之頑民猶有未洽周德者故周公東征既黜殷命遂遷其民欲親自導之所以宅下都成周之營即所謂瀍水東者此又周公權宜兩便之道原非專為頑民營洛也東征後殷民先已遷居故篇中營洛事俱詳舉殷庶言之

自服于土中　土中就中國言非天地覆載之中也蓋中華之地于天象居紫垣之南赤道之北列宿環照本屬文明之區而就中華四面論之則偏東多風偏西多陰偏南多暑偏北多寒而洛乃居其中耳今陽城有測景臺所謂地中者此也陳氏師凱解地中之說謬引占步家謂日與地相去一萬五千里為地之中其說陋甚按歷法日與地之相去何嘗如此卑近耶

肆惟王其疾敬德　言敬德則人君或苦其難言祈天永命未有不為人君之大願者成王困勉之資非能自然敬德者故召公諄諄以祈天永命為言曰不敬厥德乃早墜厥命提撕警覺為已極矣欲不敬不可得矣大臣引君當道孰有如召公哉

疾敬厥德方能以小民受天永命是敬者以小民之實而以小民者又受天之實堯之命舜曰四海困窮天祿永終千古帝王心法只以民心為天命所在爾

洛誥

康誥篇首四十八字蘇氏謂屬此篇脫簡當冠此篇之首愚玩周公咸勤乃洪大誥治二句則與此通篇所記絕不關合夫曰洪大誥以治者周公當日作洛既成即作大誥以宣諭庶殷及庶邦冢君也乃今史臣所記始則周公授使者告卜次則成王授使者復公次則周公教成王治洛又次則成王留周公治洛及周公許成王留洛末又記成王錫命周公及祭祀冊誥且并記周公居洛之久以終之其非當時洪大誥以治明矣由是思之則所謂洪大誥者應別有明

文兹失之矣　篇中使者往復之後成王至洛竟無月日此等大關節俱蒙昧未明知斯篇缺訛已多非止詞句間有不可曉了處也

以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享　明是命周公代爲禋祀耳唯祀文武故具二卣周公尊君之命故不敢留宿而即禋祀焉王氏安石及林氏之奇之説甚明蔡傳謂以事神之禮事公恐情理未洽

王伻殷　此節應統是祝詞别作周公報王之言則上下俱無聯屬文勢亦難結束

戊辰王在新邑　据戊辰烝祭之文則成王至洛亦當

在十二月孔氏謂以算術計之戊辰爲十二月三十日誤也若前此周公歸鎬定應在三月以後使者既復命之時合諸召誥以幣錫公轉達諸王可見也

作册逸誥　詳作册逸誥句則成王留周公之册正屬予小子其退以下等語可知此篇則又統前後事録之耳若所云乃洪大誥治定應别有其文

自首節至拜手稽首誨言記周公與王往復之詞此爲第一段自周公曰王肇稱殷禮至無遠用戾記周公歸至鎬京教王親往洛邑舉祀典視工載與夫受朝享頒新政須悉自盡其心此爲第二段但未記歸鎬之期未免闕畧自王若曰至罔不若時記成王答周公并言未可以明農而去此俱似鎬京同時對答之言爲第三段自王曰公予小子其退至四方其世享記成王既至洛邑仍欲歸周而留公治洛爲第四段但未記適洛時日此尤一大缺落處自周公拜手稽首至乃單文祖德記周公許王留洛爲第五段自伻來毖殷至其永觀朕子懷德記成王歸後錫命周公公遂祭于文武兼自述其祝詞是第六段自戊辰至惟七年又統記王在洛時烝祭典禮及册命周公治洛末又并記周公治洛年歲以終之爲第七段

多士

殷民之遷在東征之後未營成周之先觀召誥庶殷丕作明甚書序乃云成周既成遷殷頑民周公以王命告作多士其非孔子筆審矣葢自成王留周公治洛公遂以王命告之以飭政治　誥殷民而以多士名篇者武庚之叛殷士輔之以爲民倡以法律論之此等俱屬叛臣當與武庚同類共誅者周公忠厚之至故只以遷徙宥之猶今之減死爲流耳況自殷遷洛尚在四百里内其爲寛宥極矣如是而猶不感戴自新豈復人理可容故此篇諄諄以天命曉之又明

言大降爾四國民命啟其改過自新効用王家與周士同德使子孫從此興起所謂棄舊惡勉其從善意深切矣

肆不正　董氏琮與宗氏祖義解得之謂天于紂與武庚業已大加罪戾矣故予念爾多士肆舍而不復正其罪所以起下文遷居之故較蔡傳更爲明了

朕不敢有後無我怨　蔡傳照注疏謂不敢有後命呂氏林氏諸說則謂遷居之事天命如此不可有違故朕亦急以汝遷不敢後時無容更怨我也意較明順

夏廸簡在王庭　妙在即其言以曉之以折服其心當

時殷士就遷必有引湯之簡用夏賢以例周之遷徙爲簡待其人者不知夏之賢人未嘗有從逆之事也故云予一人惟聽用德又云求爾于天邑商期其能悔過自新即當簡用之所以大服其心也

昔朕來自奄　地理今釋謂奄即曲阜縣境恐未深考蓋武庚之叛奄與徐戎淮夷並應之故周公東征時魯公有費誓之作是此時魯已就封正在曲阜之地並非滅奄而後就封矣朱子止言東方之國意蓋因此書序有成王政篇謂成王東伐淮夷遂踐奄作成王政按此篇云昔朕來自奄予大降爾四國民命則是王之踐奄即在周公誅武庚遂以伐奄之後也孔氏則謂成王即政始以伯禽費誓之淮夷徐戎並興王伐淮夷魯伐徐戎故知成王即政之後戎夷復叛也此說未見確實

無逸

君子所其無逸　此與王敬作所俱作居所之義東萊呂氏說也蔡傳從之朱子却不敢如此解謂其中恐有脫字此朱子小心處然合洛誥王敬作所之文參觀之聖人語意確是如此呂說自不可易也

先知稼穡之艱難乃逸　無逸實際全在知小人之依

通篇反覆言之不出此意蔡傳先知稼穡之艱難乃逸者以勤居逸也以勤居逸四字精妙絕倫不然仍是勞于前而逸于後如唐明皇天寶以後乃正急于求逸者非聖人立言本旨并非上文作所二字之義矣

則知小人之依　無逸只是箇敬但敬是無逸中力行真積神必知得逸方行得盡周公所以歸重在知依上也後云茲四人廸哲廸哲二字正說從知依中實踐出來

其在祖甲　國語稱帝甲亂之七世而殞史記相仍作本紀先儒遂謂此祖甲必是太甲但玩經文自時厥

後并及祖甲及我周文王語氣俱以世代先後爲敘蔡
傳力辨舊說之訛一以經文爲據極有識愚按商自成
湯而後本無三宗三宗者太宗中宗高宗也太宗即太
甲以有德故稱宗太甲既是太宗周公安得反以祖甲
稱之宗之不可混爲祖也明矣此祖甲定指高宗之子
祖庚之弟耳且年代去周公時未遠必能實見其說
經者不應舍周公明白可據之文反以國語之傳訛者
爲斷也　酒誥自成湯至于帝乙成王畏相又多方以
至于帝乙罔不明德慎罰紂以前俱係賢王即知國語
亂之七世之誣

古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨　或疑教誨與訓告
相複按三公之職傅者傅之德義此以古人成法示之
即訓告之事保者保其身體使勿以縱恣傷生即保惠
之事師者導之教訓使氣質日清非心日去即教誨之
事三者遞進而深乃周公該括三公之事也一篇七段
皆以嗚呼發端末只以一語丁寧作結詞之懇摯警醒
爲訓體也獨出序謂周公所作但每段皆以周公曰冠
之疑當日或訓于王史臣統錄之而以無逸命篇耳

君奭

此篇序謂周公所作細玩章法是周公于名公前反
覆悃款盡吐衷曲以留之名公無可復辭史備錄其
言以名篇耳看每段公曰以下時襍又曰之文知爲
順詞敘記者

有殷嗣天滅威　蔡傳解作驟罹滅亡之威意尚未順
按此句正對上文弗永遠念天威與下文迪知天威肆
念我天威之意蓋嗣天滅威者言紂嗣有天位而竟滅
視天威云爾

序謂名公不悅蘇氏以後諸儒辨之明矣愚謂名公
當日所以求去與周公茲予明農之意同自古聖賢
雖以天下爲心未有不以滿盛難居爲慮者況此時

成王雖幼現有周公作相諒足保泰持安是以誠實
欲去耳自周公歷舉前人輔治之效又切言我周受
命此時正屬艱難舍公無與共事然後慨然就職[illegible]
周公沒後名公反歷相成康是名公明知既無周公
此身斷不可去矣二公心迹豈不昭如日星矣哉

蔡仲之命

蔡傳云此篇次敘當在洛誥之前看來別無所据或
因篇首周公位冢宰之文故疑其在未治洛之時乎
但篇首一段乃追敘之者下文明云叔卒乃命諸王
邦之蔡則蔡叔之卒無由定其爲治洛之前也

惟爾率德改行　蓋德即下文率乃祖文王之彝訓改行即無若爾考之違王命

皇天無親　此二句與太甲第三篇如出一手

多方

多士篇云昔朕來自奄予大降爾四國民命此篇開首云王來自奄至于宗周下即云告爾四國多方惟爾殷侯尹民我惟大降爾命則此兩篇先後相去無幾耳先儒因次序相懸遂謂成王兩番踐奄陳氏櫟謂洛誥戊辰王在新邑此成王七年之十二月即成王即政之年也多士作于是年三月乃武王誅紂伐

奄後第二番叛也多方作于明年五月乃奄之第三番叛王遷其居因以誥多方也又云以去年十二月戊辰晦算之則五月丁亥非二十日即二十一日兩篇之作先後蓋一年又三月揭此推究固甚詳悉但云奄第三番叛者則又因書序成王政篇孔穎達注云周公攝政之初奄與淮夷從管蔡作亂周公定之成王即政淮夷與奄又叛成王親征之是時始封伯禽王伐淮夷魯伐徐戎知成王即政之年復叛也愚以爲伐奄之舉即在周公東征時王之踐奄亦只親巡其地且此時現有周公秉政不必成王親征序說原未足爲据三番叛之說則强與序牽合耳

今爾奔走臣我監五祀　按此誥作洛誥之後爲成王之八年五月知商民遷洛實在成王之第四年至八年恰五祀矣盖周公以第三年東征至四年平定四國省其從叛之罪即行遷徙也多士序云成周既成遷殷頑民蔡氏正其誤當矣

我惟祗告爾命　蔡傳云我惟敬告爾以上文勸勉之命命與告意尚重複應作敬告爾以天命爲得

名誥云王先服殷御士須知化導殷民全賴多士爲倡當時遷徙中仍有在位服官者故末後數節諄諄告誡

仍重在多士

立政

篇中以立政二字爲總領常伯常任準人則其目之最大者故向後三宅三俊皆專以此三事反覆言之首節并及綴衣虎賁則又承王左右三字連類並舉以其爲親近侍御之臣所當與三事同爲王所知恤者觀後論文武立政將三事首列而虎賁綴衣下又連貫六等官職其下則旁及都邑之官表臣等職并侯國三卿王官監守大要已該括一部周禮而周公告戒之意則總以知恤爲主夏之廸知忱恂商之嚴

惟丕式文武之克知灼見至教嗣王則曰克灼知厥

若祺從知恤中實際言之也

作三事　若就六卿分言之常伯則冢宰與司徒也常任則宗伯司空也準人則司寇司馬也後言庶獄庶慎胥統于準人之中可知蓋準人兼庶慎言之所尤重者則庶獄耳　自古大國三卿以三事兼領六事故武王牧誓亦止言司徒司馬司空而酒誥亦言圻父農父宏父此篇周公誥王立政始終只說三宅三俊總以常伯常任準人名之者尚照文武舊制以三兼六為言耳知此時周禮未成六卿雖具典制未詳故周公只以體要

言之下篇成王訓官分列六卿則大綱實已明備矣

夷微盧烝　夷字統下三處即微盧烝也三亳非夷而實繫要以武王為殷之餘黨設也阪亦三亳相類尹字則統言王官也

文王惟克厥宅心　以下三節三事參錯言之亦有章法一節止言常事司牧二者準人之立固是同列因二節罔攸兼于庶獄庶慎之云故于此為省文也三節另言庶獄庶慎文王罔敢知則知二節所謂庶言三事所俱有也

不敢替厥義德率惟謀從容德　即仁義之人蓋救功尚戡亂之才故所重在義德謀國持大度之臣故所重在容德

其勿以憸人其惟吉士　庶常吉士者常德吉士也憸人者便捷無常之人也其勿以憸人其惟吉士二者對待言之正以其相反也從來厚重之士悃愊無華此吉士也求末後所謂常人也常人用則萬物胥蒙其福佻巧之人工于迎合此憸人也即無常之人也無常者用則君國陰被其禍張釋之論嗇夫喋喋利口此最名論千古當炯鑒也

今文子文孫　既言文子文孫其勿誤于庶獄庶慎復

言孺子王矣其勿誤于庶獄歸重在刑獄一事正與文王罔攸兼及罔敢知二節對照乃相次探出一層緊切一層末又特提蘇公敬獄言之知周公最慎刑獄猶康誥以慎罰配明德也

其克詰爾戎兵　唐虞兵刑俱掌于士而周制分夏秋二官既言勿誤庶獄下卻言克詰戎兵者慎用刑則慎用兵固不待言第以養安廢弛則禍亂即伏其中故二者適類相及正猶剛柔交濟于用刑則惟恐其過于治兵則惟恐其不及聖人仁育義正之大權備于此矣

以刑用中罰　周公特命太史志之想周初律法自有

成憲而用之輕重折中蘇公尤精于通變列用中罰者
猶今之備列條例以輔律之所未逮耳
香末節周公呼太史之文知立政一篇乃周公統率
羣臣進戒于王史臣總敘前後錄之末節即因慎獄
之意而附錄于後耳

周官

無逸與立政相爲表裏立政與周官相爲本末蓋有
無逸之知依即不可無立政之知恤此周公以脩己
用人之大要勵諸成王也本其立政之知恤發而爲
周官之訓廸此成王以取人爲治之成能師法周公

也以此三書統會細觀即知君相同符之實矣
茲惟三公　周禮不列公孤疑與周官不合此不足爲
異公孤本屬兼職如周召以冢宰兼師保太公以司馬
兼太師周初之制早自如此故于三公下明言官不必
備惟其人見虛其位者亦時或有之若六卿則各有其
屬務必詳備故周禮止列六官耳
貳公弘化　弘化者所以輔成其論道經邦寅亮者所
以贊助其燮理陰陽孤之與公非有異任矣
冢宰掌邦治統百官　冢宰掌治即唐虞之百揆也司
徒掌邦教而養亦在其中是以唐虞之司徒兼后稷之任
也司馬掌政主征伐司寇掌禁主刑罰是以唐虞之士
分屬夏秋二卿唐虞征伐事少故兵統于刑有事則特
命其人掌之如命禹征苗可見至周時以田賦出兵征
伐又於時有勢必一卿專司此揖讓與征誅時世殊也
司空掌土與古相同而又兼唐虞之共工一官觀考工
記可見此官制分合之大端也
六年五服一朝　考周禮大行人六服各以服數定其
來朝之數與此不合惟左傳叔向云歲聘以志業間朝
以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明解之者
以爲六年一會與此六年五服一朝相當再會而盟與

此十二年王乃時巡相當據此則成王于訓廸時定其
大綱而周禮所載又詳爲分列者耶
無以利口亂厥官　利口人乃正輕忽典常者從來自
作聰明妄欲變易祖宗制度皆亂天下之人然此即所
謂不學人也學則不送矣安致利口爲尚哉
作德心逸日休作僞心勞日拙　此千古居官之箴千
古考績之訣
不知攸虞　人無妬賢嫉能之心則事必虛中以求助
人亦無不虛中以告之凡事有不就理者乎如其妬賢
嫉能則人己互相猜忌事安得不襍亂無章耶

君陳

鄭康成以君陳爲周公子伯禽弟按竹書紀年成王三十一年王命周平公治東都沈約註平公即君陳伯禽之弟鄭氏蓋据此

惟孝友于兄弟　君陳以孝友爲令德之實其足化商民者莫大于此故首揭之末云爾克敬典在德敬典即孝友之謂在德即令德也首尾緊相關照唯君陳有此令德故下文言懋昭周公之訓式時周公之猷訓又云弘周公丕訓無非本此德以推行之本此以化導商民安有不和厥中者哉

爾乃順之于外　葛氏謂成王于此失言者非也成王乃舉其平時之良顯以嘉美君陳正成王不沒人善勸勉臣工也君臣交相鼓舞所謂一德一心何失之有哉

爾惟弘周公丕訓　以下將寬而有制從容以和二句總領下文其論辟與宥之得中以三節分應所謂寬而有制也其論忿疾求備之弊亦以三節分應所謂從容以和也條理正自井然

末節推原到民生本厚見商民本同此性孝友之良其所固有君陳以孝友之德施於有政感化特易易耳蓋彼與施德上之化好至厚矣時乃罔不變即民德歸厚也

顧命

此篇與康王之誥伏氏今文合併爲一文勢正自連貫知康王之誥四字序書者别爲增出序又言康王既尸天子遂誥諸侯尸字義欠安穩蔡九峰駁之甚是

惟四月　成王三十年之四月也周書自泰誓洪範金縢而外大概記月不記年想當時别有編年紀載故畧之

乃同召太保至毛公　照六卿順敘就中名公爲太保

畢公爲太師毛公爲太傅故皆稱公三公不論敘次者知當時重在六卿三公只屬兼銜故也周禮六卿各率其屬而三公曾無屬官即此可見其芮伯彤伯衛侯即兼三孤可知

眞麗陳敎　眞麗養民之事陳敎敎民之事

思夫人自亂于威儀　威儀所以定命自治之道制乎外乃能養其中也無使冒貢非幾者幾即動之微而爲善惡之介大臣格君心之非必于方萌者消弭之一正君而國定也內外交脩之任貫徹言之可謂得聖學之傳

乙丑王崩　自乙丑至癸酉王崩已九日矣命士須材知供喪禮之用非棺槨之材也

乃受同瑁　酒器並無名同者此獨言同想天子即位時與瑁並受重其器故異其名耳

成王之喪二伯率諸侯以冕服見蘇氏指其非禮謂使周公而在必不如此孔子特以其敎戒深切著明足以爲後世法耳朱子語類則以爲天子之禮與士庶人不同故孟子云吾未之學且據伊訓十有二月朔奉嗣王祗見厥祖固不可用凶服又漢唐新主即位皆行冊禮亦皆吉服葢王侯以國爲家雖先君之

喪猶以爲私服也五代以來此禮不講則始終殊草草矣語類又云康王服衮冕于禮爲非孔子取之不知如何設使制禮作樂當此之職只得除之据此二說朱子亦未曾的有定論愚謂成王之崩正周公制作之後其時典章大備新天子即位之儀其事重大尤必預有成式召公爲之冢宰必不妄爲變更一遵周公所定可知其以吉禮受冊命史臣詳悉記載孔子錄而不刪明示天下相傳典禮殊異非士大夫所得比例者近代新天子即位必先頒吉詔後下哀詔總亦本此禮意耳

康王之誥

王出在應門之內　應門爲第四門路門爲第五門路門即上篇所謂畢門也路門內爲內朝應門內爲外朝蔡傳據漢孔氏誤書外朝爲內朝所在須改正爲得

太保率西方諸侯畢公率東方諸侯敍二伯也太保暨芮伯咸進相揖敘冢宰司徒領羣臣也外以二伯爲重內以天官地官爲先

誕受羑若　明是厥若之誤與下文率循厥若相應厥若者天命所順也蘇氏以羑里爲解失之于鑿

張皇六師　蔡傳云後世墜先王之業忘祖父之讐云

云雖若指平王以後與此處無關實對南宋時事言之因注經偶有感發耳

畢命

孔子謂必世而後仁觀畢命而知王者之化民如是其有漸也殷民之遷在營洛之前而周公治洛則在成王七年其後君陳繼之共歷二紀知已盡成王之三十年也至康王命畢公在十二年則既歷三紀矣其始也周公毖殷頑民則作爲多士多方以吉敎之其繼也君陳懋昭猷訓則愼辟愼宥有忍有容以和之至此時而善者寖多惟餘風或未殄耳然後以旌

別淑慝者盡其保釐之道知向者三紀以前旌別尚未易用也王者之化民成俗優游漸漬務使入人之深其不強為驅廹也如此保釐止言旌別則刑辟更非所尚矣成康之盛至于刑措其在斯乎

旣不藏厥藏民罔攸勸　玩此則知下文所謂旌別者原重在樹之風聲一邊其云殊厥井疆俾克畏慕者宅里另表則井疆便覺殊異并非必移郊移遂之文也子夏言選于衆而不仁遠便是此意

利口惟賢　是商紂聰明材辯拒諫飾非所化席寵惟舊是商紂官人以世宮室臺榭陂池侈服所化故一曰

餘風未殄一曰將由惡終其所以開之惟艱者在此

不剛不柔　乃以保為釐也與命君陳寬而有制從容以和無二道此即周公師保萬民之心故下文云三后協心同底于道

自文王南國化行天下早已順治所最難淡治者惟商之遺民耳然此等人在周言之為頑民在商言之亦義民耳故周公不忍殺之只索親自化導至此時其氣漸馴故曰世變風移良由周公忠厚之至深諒其頑梗之由特以未忘六七王之故故一以恩意入之使之潛孚默喻聖人寧為紆緩不為激烈逈非譙

伯所能及其垂裕之長卜年八百不亦宜乎

君牙

穆王承成康極治之後初年侈心未萌其命君牙伯冏具見矜慎小心之訓雖史氏代言亦成康遺澤也厥後卓轍馬跡周行天下耄年而作呂刑則政治衰而法制始變矣孔子均錄而不廢一以示命官之意無謬立政之原一以示好生之心猶存慎罰之道云爾

弘敷五典　司徒之職以敎兼養是虞時稷契二官合而為一責亦重矣其言敷典和則而推本于爾身之正

爾心之中即敬敷五教在寬意也其言思艱圖易而體之以暑雨祁寒之怨咨即黎民阻饑播時百穀之意也以周禮考之司徒所掌其事甚詳而大綱實盡于此其深得聖王教養之微意歟

乃惟由先正舊典時式　則知君牙祖父世為司徒可知蔡傳謂康王時芮伯為司徒知君牙或其後者以世代正相續也觀乎王時鄭武公莊公相繼為周司徒則知當時能于其職者子孫賢必仍襲為之以世掌者無更張之弊有馴習之美耳

冏命

周禮大御爲中大夫大僕爲下大夫此云太僕正卽大御也大御最爲長故云正于羣僕王出則與王同車分位親昵乃暬御諸臣總領故必使正人爲之則羣僕御罔有憸人穆王慎重其職諄切告誡并望以交脩不逮深合立政所云庶常吉士之意故其官雖不埒六卿而孔子與命司徒者並錄垂示爾

格其非心　孟子格君心之非本此格字之義最須意會不得以至字義了之如孔子云有恥且格明明有移易感化意乃黙運于不自知非强之使至于善也

無以巧言令色便辟側媚　暬御之臣尤易用此四者

以能伺候人主意也統言之則曰憸人而已與吉士正相反耳然此皆僕臣之誤有以致之故終戒之曰無昵于憸人要其所以昵此憸人不過以納賄用之而已如是則繇官孰甚焉此又洞悉其弊之由來矣葢古人用人之法皆首領選舉之雖侍御亦如是也穆王曉得八駿遂令造父爲之御以周行天下想宴安之久侈心漸生竟忘前此告誡之意歟

呂刑

書序云穆王訓夏贖刑作呂刑夏或以爲中夏之夏固無意義或以爲夏后氏之贖刑豈謂夏承虞後虞書有金作贖刑之語乎但虞時贖刑特罪之極輕者與鞭扑二刑相附麗不出于五刑之中也穆王命呂侯制此贖刑其屬三千上至大辟俱贖其謬于虞帝之意遠矣孔子存此書有兩意焉一以見咨嗟告誡之詞猶有合于好生之心一以見變制用刑爲西周治化盛衰之驗苟非國用困乏不至借刑獄斂財此固與後世鬻爵之條同屬權宜之術非經常良法也至序中訓夏二字非出聖人之筆于經本無關係闕之可耳

王享國百年耄荒度作刑以詰四方　應從蘇氏耄字

另作句荒字連下句如荒度土功解爲得葢史臣敘明作命之由不得輒下貶詞耄字之義不過發明上句謂生年已過九十耳非在位有百年也此耄字原非貶詞

蚩尤惟始作亂　訓刑而引蚩尤首亂苗民承之遂多制刑虐者葢以上古民風淳厚法度原自簡省惟苗與蚩尤兩惡相爲承接由是非法之刑延及無辜上帝好生乃與虞帝以遏絶之始得定刑罰之中也

乃命重黎　左傳顓頊時重爲勾芒木正也黎爲祝融火正也而國語稱南正重司天火正黎司地音或以木兼天以火兼地耳蔡傳引之刱改火正爲北正者以楊

子法言爲裾玫古篆北與火相似或北訛爲火也
乃命三后　伯夷在三后之中皐陶爲士另列三后之
外而先言伯夷降典折民惟刑後又云伯夷播刑之廸
則是未舉皐陶之先伯夷曾掌刑罰審矣自舜命皐陶
而後伯夷獨典三禮葢禮與刑原相爲表裏故伯夷既
精于典禮更能審于用刑
士制百姓于刑之中　刑以中爲至用刑以敬爲本篇
中每處揭此二字見非中不可爲刑非敬不能合中
惟克天德自作元命配享在下　天之德好生而已所
謂元即仁也敬忌而至罔有擇言則天德之元在我用

刑而能代天育物矣非作配在下而何
惟敬五刑以成三德　箕疇之乂用三德教育之事也
而曰敬五刑以成之見正直剛柔之用原非教育所能
盡凡教所不能御者非刑無以成之刑之中自有宜于
剛宜于柔宜于正直者在也使天下有教無刑則人君
乂用之權有無時矣
正于五罰　此之云罰罰即贖也五刑而或不能簡孚
刑之疑者也于是用贖以寬之是穆王雖制贖法亦就
其疑者用之非若後世情眞罪當概行贖罪也若五罰
不服正于五過并罰亦不用徑行寬之矣是雖屬變法

而其心猶有顧忌也
五過之疵　失出失入俱在內就其輕者嚴之則重者
不待言
五刑之屬三千　周禮秋官司刑五刑之條各五百統
計二千五百是成周立法之大凡也穆王于墨劓各增
其半剕罪無增減宮罪減二百大辟減三百是輕者加
詳重者加畧皆呂侯變通爲之者
罰懲非死人極于病　非君子長者不能爲此言
明清于單辭　非兩辭不必明清也而單辭之無証者
得中爲尤難無或私家于獄之兩辭非單辭定不鬻獄

也而兩造中之求勝者行賄爲尤易各就所重言之義
可互見報以庶尤正與前文配享在下反對明禍福之
慮以戒之欲其深惕也
哲人惟刑無疆之辭　猶皐陶民協于中蘇公長我王
罰之謂五極五刑之無可遺議者即下所謂咸中
穆王所命三篇君牙即立政所云常伯也伯冏即立
政所云綴衣虎賁也呂侯即立政所云準人乃文王
罔攸兼罔敢知孺子其勿誤者合觀之猶能于周公
之訓遵守弗違
文侯之命

自穆王以後西周之業至宣王猶能中興其時會諸侯于東都命方叔召虎南征北伐意必有文告之詞乃竟無一存者非夫子刪之想西周亡于犬戎自是王室東遷典籍遂散亡無餘耳其詩篇之得存乃不幸中之幸也東遷之後平王苟且偷安恭然不克振拔忘其仇讎而止念翼戴之勞故其命文侯也不過曰汝多脩扞我于艱又曰其歸視爾師寧爾邦則平王之志得此爲已足矣夫子錄之知非嘉其錫命一事能行王室典章亦以示王之同于列邦由此而始益自黍離降爲國風而春秋遂因以作是治亂興衰

一大關會也

亦惟先正克左右昭事厥辟　此先正只就文王之臣泛言之蔡傳謂亦惟爾祖父者不免語病蓋文侯始祖唐叔虞至成王時始封并不及佐武王安得佐文王乎

用賚爾秬鬯一卣　諸侯敵王所愾而獻其功于是有加賜彤弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯于天子此賜秬鬯而又賜弓矢是以方伯加賜圭瓚者

費誓

魯爲秉禮之國夫子錄費誓見魯之始封武備精嚴軍行整肅與太公兵制正同初非有積弱之勢也子孫能踵武魯公則桓文不足言矣所謂一變可至道也費誓秦誓俱以列國誓師之文得與帝王文告並垂一則取其自強一則取其悔過義各有當矣

左傳隱元年費伯帥師城郎費爲魯大夫費序食邑與季氏邑讀作閉音者有別魏武封費亭侯即此今魚臺縣西南有費亭魯公當日軍與在費地故誓以費名猶牧野之名牧誓也

徂茲淮夷徐戎並興　孔氏穎達注成王政篇序云成王卽政淮夷與奄又叛成王親往征之是時始封伯禽

王伐淮夷魯伐徐戎蓋因此篇首云淮夷徐戎並興後云甲戌我惟征徐戎以此爲据爾愚按曾子問云三年之喪金革之事無辟也者非與孔子曰吾聞諸老耼曰昔者魯公伯禽有爲爲之也注云有徐戎難卒哭而征之則未知其爲周公之喪歟抑別有凶事歟如其爲周公之喪則在成王十四年矣豈二寇屢不寧靖成王踐奄之後復有叛歟今總無可攷矣此篇誓師次序首則器械精良次則除道平坦次則部伍整齊嚴肅又次則軍儲贍足預備凜然王者之師毒天下而民從之者周公破斧缺斨滅國五十兵制之善可知伯禽始封就

國而于與之事諳練如此古聖家庭授受文武具備豈
苟承其緒所可及哉

秦誓

史記載穆公三十三年敗于殽至三十六年伐晉自
茅津渡河封殽尸發喪哭之三日乃誓於軍而書序
則云晉襄公帥師敗諸崤還歸作秦誓金氏履祥據
史論其誤但按左氏敗殽之後秦伯向師而哭曰孤
違蹇叔云云則誓或作于是時亦未可定蓋是時眞
悔過之時至封殽尸容或有耀武之意且不應至是
而後悔也

邦之杌隉曰由一人　杌隉榮懷俱由一人此一人切
定上二種為是黃氏度呂氏祖謙俱謂穆公以此責己
于理無謬但非本文語氣蔡傳以為申繳上文也
穆公之悔過本足取其論有容冒嫉亦可作千古相
臣龜鑑夫子于五伯之文他無所取而獨取秦誓原
其苟利脩怨前後俱不足稱而一時立言之善有桓
文所不能及者

書傳附義卷下

三經附義六卷　浙江巡撫採進本

國朝李重華撰重華字君實號玉洲吳江人雍正庚
戌進士官翰林院編修是編所說凡易經二卷書
經二卷詩經二卷於易皆推求於反對正對之間
中引闕本異文者十八條惟賁卦小利有攸往一
條中孚卦信及豚魚一條既濟卦小亨一條重華
不以為然餘皆從之其所據實皆郭京周易舉正
之文不知何以稱闕本京書僞託王韓宋趙以夫
王應麟諸人皆排其謬重華取之亦好奇之過歟
又謂繫詞所釋十九爻皆文言傳之文王弼輩將
經文參雜遂遺入繫詞傳中折中尚未歸正古本
不如是也案王弼以前之古本無可考矣晁呂以
來之古本一一可稽並無十九爻原在文言傳之
本惟元吳澄作易纂言始以臆見移之而重華以
為古本誤之甚矣其說書亦多臆斷如謂堯典象
恭滔天當作饕餮音聲相近由伏生之女口授而
訛然漢書藝文志稱秦燔書禁學濟南伏生獨壁
藏之漢興亡佚獨得二十九篇以教齊魯之間儒

林傳及王充論衡亦同是伏生本自有書獨遭亂亡失百篇僅存二十有九自衛宏定古文尚書序以今文詁屑始造爲伏生之女口授晁錯之說其事本無根據重華乃因此以改經未爲至當其於古文之僞亦灼然能解而又執後世文體揣度經文謂若無舜典之首二十八字則釐降以下徑接愼徽五典文勢究不和順必須此段另起一頭通篇始有綱領則又騎墻之見他如謂竹書紀年成王十一年命周平公治東都沈約注平公即君陳伯禽之弟鄭康成以君陳爲周公之子蓋據此按竹書及約注皆屬僞本固不必論卽姑以眞本論之約注作於梁代竹書出於晉太康中康成惡得而據之耶其說詩較二經爲詳頗欲推求言外之意勝於株守文句者而亦每以好生新意失之如燕燕篇謂戴嬀大歸莊姜送之恐其不忠不愼美之而實戒之又曰先君之思以勗寡人勗戴嬀也而反言勗寡人此立言之妙也春秋時妾媵歸國鮮克有終懷嬴與焉其明徵已云云案史記年表

魯隱公之元年當衛桓公之十三年桓公以隱公四年見弒在位已十七年計其年雖至幼弱亦在二十以外則戴嬀之年已在四十外矣旣非盛顏諒不慮其改節不合者一且春秋妾媵見出而嫁者惟齊桓蔡姬有明文遽以爲無不鮮終亦涉武斷不合者二懷嬴秦穆公之女晉懷公之嫡妃實非妾媵其備奉匜之數乃在文公不合者三此豈非循文生義不加深考之過乎至於晉風名唐亦猶邶鄘之因舊地而重華謂唐叔封唐號仍其舊其子孫雖有失德而猶狎主夏盟皆始封之遺澤亦傷穿鑿特以三經較之則所得視易書爲多耳

松源經說四卷

〔清〕孫之騄撰

天津圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目・松源經說四卷》提要

松源經說目錄

慶元縣儒學教諭孫之騄

卷一

卦變

程傳

二典

古今

小序朱註異同說 三篇

豳雅豳頌說

三傳異同說

春王正月解 二篇

周禮王制異同說

禘祫考

擬重刻十三經註疏序

擬重修檡山學記

新荷賦

栝蒼山賦

松源經說目錄

松源經說卷一

仁和孫之騄晴川著

卦變說

易有交易變易之義交易者言陰陽之互根變易者言陰陽之迭運天地之間陰陽而已陰陽動靜剛柔分焉是以聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也故畫卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四卦夫子曰剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也於是有互體法一卦中自二至五自有兩

卦兩卦又伏兩卦又倒轉推成四卦四卦裏又伏四卦此為互體於是有變卦說謂乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二以成六十四卦互體自左氏已言之變卦即邵子先天圖兩者互相發明者也象傳以卦變為說何義乎論伏羲畫卦則六十四卦一時俱有如文王孔子之言則卦爻陰陽迭相推盪陰或變陽陽或化陰縱橫曲直反覆相生无所不可觀卦變圖言陰陽爻移上換下知卜筮所用必八九六七之變如啟蒙三十二圖變例乃為備也河圖者七前六後八左九右伏羲受而畫之八卦是也河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰陽以兩其五行而已陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也積五奇而為二十五積五耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天

地萬物之理陰陽始終之變具焉蓋兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然于其中自太極分兩儀兩儀分四象自是推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之无窮其已定之形已成之執固已具於渾然之中程子所謂加一倍法可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣太極者未形也兩儀者陽一陰二也四象者太陽一少陰二少陽三太陰四也四象生八卦者四卦之上各生一奇一耦而為三畫者八其位則乾一兌二離

三震四巽五坎六艮七坤八邵子所謂四分為八也四畫十六者為八卦之上各加兩儀又為四象之上各加四象也以其自二至五四爻互之或自初至四或自三至上或自四而又至初或自五而又至二或自上而又至三錯綜顛倒互之皆得乾坤既未濟剝復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦適合十六之數漢儒互卦之說本此邵子詩四象相交成十六事也十六分為三十二者朱子曰四畫之上各生一奇一耦而為五畫者三十二自初至三可互一卦自三至五又可互一卦六十四卦既成之後依此法錯

綜顛倒互之則得復姤頤大過屯鼎恒益豐渙坎離蒙革同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯觀大有比夬剝乾坤諸卦亦適合三十二之數五畫之上各生一奇一耦而為六畫者六十四邵子所謂三十二分為六十四者是也若於上各卦又各生一奇一耦則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則為八畫者二百五十六矣八畫之上又生一奇一耦則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一耦則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一耦則為十一畫者二千四十八矣十一畫之

上又各生一奇一耦則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四卦乘六十四也洪範占法曰貞曰悔夫以八卦言之則八卦貞也重卦悔也以六十四卦變為四千九十六言之則六十四卦貞也變卦悔也因卦畫之生生无畫故占筮之變化无窮虞翻曰爻有六畫九六變化故言乎變者也乾卦用九坤卦用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以

其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則其餘可知耳朱子啟蒙曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初

九爻變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大
有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯
遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也
二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主三爻
變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為
悔前十卦主貞後十卦主悔沙隨程氏曰晉公子重
耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變
也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩
卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯
四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻

變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史
曰此謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法
宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對
則非也六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡
墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即
坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也
於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中
矣今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自
初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變
在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二

卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而
言言第幾卦前後者從本卦起一圖乾卦自姤遯否觀
剝以至坤二圖姤卦自乾同人无妄益頤以至復三
圖同人卦自遯姤訟渙蒙以至師四圖履卦自訟否
遯漸艮以至謙五圖小畜卦自巽漸觀否晉以至豫
六圖大有卦自鼎旅晉剝觀以至比七圖夬卦自大
過咸萃比坤以至剝八圖遯卦自同人乾履中孚損
以至臨九圖訟卦自履无妄同人家人賁以至明夷
十圖巽卦自小畜家人益无妄噬嗑以至震十一圖
鼎卦自大有離噬嗑頤益以至屯十二圖大過卦自

夬革隨屯復以至頤十三圖无妄卦自否訟姤巽蠱
以至升十四圖家人卦自漸巽渙訟未濟以至解十
五圖離卦自旅鼎未濟蒙渙以至坎十六圖革卦自
咸大過困坎師以至蒙十七圖中孚卦自渙觀漸遯
旅以至小過十八圖睽卦自未濟晉旅艮漸以至蹇
十九圖兌卦自困萃咸蹇謙以至艮二十圖大畜卦
自蠱艮剝晉否以至萃二十一圖需卦自井蹇比萃
豫以至晉二十二圖大壯卦自恒小過豫坤比以至
觀二十三圖否卦自无妄履乾小畜大畜以至泰二
十四圖漸卦自家人小畜中孚履睽以至歸妹二十

五圖旅卦自離大有睽損中孚以至節二十六圖咸卦自革夬兌節臨以至損二十七圖渙卦自中孚益家人同人離以至豐二十八圖未濟卦自睽噬嗑離賁家人以至既濟二十九圖困卦自兌隨革既濟明夷以至賁三十圖蠱卦自大畜賁頤噬嗑无妄以至隨三十一圖井卦自需既濟屯隨震以至噬嗑三十二圖恒卦自大壯豐震復屯以至益以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合此朱子卦變之說也胡氏一桂曰焦延壽卦變法以一卦變為六

十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如乾為本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以末一卦未濟為本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦紫陽朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序然後次序秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密李安溪曰朱子三十二圖其次序最為詳密而後學之疑義有二一曰筮法用九六不用七八今四爻五爻變者用卦之不變爻占則是兼用七

八也二曰周公未繫爻之先則彖辭之用有所不周也三代筮法既不盡傳今惟以經傳為據而推之則用九用六經文甚明而用七八者諸書皆无明文惟杜預以為夏商用之先儒已摘其非矣攷之春秋内外傳蓋无論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其彖辭即一爻變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其彖辭為主則知古人占法未有爻辭之先即彖辭而已周於用既有爻辭之後則但以專動者占而初亦不離乎彖辭以為斷也惟其一卦可變為六十四則兩卦相參而可以盡事物之理故卦之有

變者意主於生卦不主於成卦爻之有變者專動則有占雜動則无占如是則傳記之文皆合而學者之疑可釋矣至内外傳言得八者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者也一曰艮之八為艮之隨則五爻變者也諸儒以八為不動之爻攷之文意似未符協蓋三占者雖變數不同然皆无專動之文則其為用卦一也卦以八成故以八識卦猶之爻以九六成則以九六識爻云爾觀朱子之圖者更須以左傳國語諸書互相參考夫述安溪之言與朱子啟蒙圖說卦變之說大畧具於是矣又何

贅焉

王伯厚云一卦變六十四六十四卦變四千九十有六六爻不變與六爻皆變者其別各六十有四一爻變與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百有八十朱子發謂需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變張真父謂易无所不變蒙曰困蒙小畜曰復自道又曰牽復履曰夬履離曰履錯然

歸妹曰跛能履泰曰帝乙歸妹臨曰咸臨咸曰執其隨艮曰不拯其隨噬嗑曰頤中有物睽曰厥宗噬膚損曰弗損益之又曰或益之夬曰壯于前趾又曰壯于頄遯曰執之用黃牛之革鼎曰鼎耳革兌曰孚于剝未濟曰震用伐鬼方皆有卦變之象小畜以一陽為復兌以一陰為剝變之變者也六十有四相錯而不相亂張文饒謂臨之初二皆曰咸臨有咸象也咸之用在兌之說也履之九五曰夬履有夬象也夬與履乾兌相易之卦也

程傳本義異同說

自漢以來京焦費鄭談經各異惟邵傳羲畫程演周經有宋居其最盛蓋邵易出自圖南象列數陳程易宗諸輔嗣言畫理得獨是明數者不及後天之辭著辭者或略先天之數此朱子本義所以辭必原數數以明理而獨合虙四聖人之易也周易序次有古經今經之異程子因今經作傳朱子因古經作本義易經二篇傳十篇在古原不相混費直王弼乃傳附經而程子從之至呂大防呂祖謙諸儒以為應復其舊朱子本義所據者祖謙本也明初程傳朱義並行而

以世次先程後朱故修大全破析本義以從程傳之序後乃去傳而獨存本義程子之傳知者少矣夫易之本義朱子獨得也易之義理程子為詳也程子言易謂得其真意則象數在其中朱子以為先有象數方說得義理不然事无實証則虛理易差程子曰聖人作經本欲明道令人若不先明義理不可治經朱子曰看易若是靠定象去看便滋味長若只憑地懸空看也沒甚意思程朱之不同若此夫本義之作實參程邵以成書也朱子之學出自程子然文義異同者甚多諸經皆然不獨易也況易則程子為聖人說

理之書而朱子以為聖人卜筮之書其指趣固已自不同矣然程子所說皆修齊治平之道平易精實有補學者朱子亦謂所作本義簡略以義理程傳既備故也程子曰邵堯夫先生之學得之李挺之挺之得之穆伯長伯長得之華山圖南先生遡其源流遠有端緒尹氏焞曰伊川先生踐履盡易其所作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣朱子曰自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之理譚義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先

生程氏之書而已則程傳與本義又未嘗不同也或問曰去傳獨用可乎曰周程張邵起而易道明朱子之書紹述虞四家參尋乎方外而又自得於心申之以卜筮之說也或曰今之軋朱說者卜筮之指謗傷尤甚何與曰三代學術所尊詩書禮樂而已易之籍掌於太卜非學者所務也是以秦漢之間齒於種樹醫藥其流為風雨占候蓋去古未遠卜筮之號久而沿習若此其以為性命之書而首乎六經是吾夫子所以發羲文蘊惠萬世无窮然豈離卜筮之指空言設教云乎哉輔嗣以來謂以空言教程子大儒宗之

自朱氏之說行然後知易者象也因依象類以喻吉凶而已易者占也繫之占决以斷從違而已以言理之文讀則牴牾而義疏以象占之意求則簡易而理得幽昏而大明揮散而咸同其說殆與夫子相備而烏可訾也哉

二典分合說

書之所典與文字俱起周禮外史掌三皇五帝之書學者多稱五帝尚矣然尚書獨載堯以來以虞夏以前其文不具莫得而言也孔子觀書周室得虞夏商周之書刪其善者為百篇堯典者書之首篇也自秦滅學伏生為秦博士壁藏之其後兵發流亡漢興生求其書已亡失數十篇獨得二十八篇以教於齊魯之間亦以堯典為首篇竊疑古時有堯典无舜典有夏書无虞書而堯典亦夏書也孟子引二十有八載放勳乃徂落而謂之堯典則別為舜典者非矣左氏

傳莊公八年引皐陶邁種德僖公二十四年引地平天成二十七年引賦納以言文公七年引戒之用休襄公五年引成允成功二十一年二十三年兩引念茲在茲二十六年引與其殺不辜寧失不經哀公六年引允出茲在茲十八年引官占惟先蔽志國語周內史引衆非元后何戴后非衆罔與守邦而皆謂之夏書則後之目為虞夏者贅矣何則記作此書者必出於夏之史臣雖傳之自唐而潤色成文不无待於後人者故篇首曰若稽古以古為言明非當日之記也世更三聖事同一家以夏之臣追記二帝之事不謂之夏書而何夫惟以夏臣而追記二帝之事則言堯可以見舜以舜合堯不必分典為二如後人之史每帝立一本紀也正義言馬融鄭玄王肅別錄題皆曰虞夏書以虞夏同科則二典分合之說非古矣且今之所謂二典者其伏生之今文乎歐陽氏所傳之章句乎抑大小夏侯氏之尚書乎不然抑孔壁中科斗之古文乎世傳孔安國得壁中古文校伏生書增多二十五篇為伏生誤合五篇又漢藝文志古文多十六篇內有舜典汨作九共大禹謨益稷以及典寶伊訓肆命原命等篇不知此張霸之徒所偽作其孔

氏之古文固不得而考已隋經籍志曰晉世秘府所存有古文尚書經文无有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳上之云孔傳古文亡失舜典一篇乃取王肅注堯典慎徽五典以下分為舜典以續之然梅賾既失孔傳舜典亦不知欽哉以下尚有曰若稽古以下二十八字也至齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大航頭買得上之梁武時為博士議曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所以致誤舜典首有曰若稽古二十八字伏生雖昏耄

何容合之遂不施行而方興以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之或者由此乃謂古文舜典一篇皆盡亡失至是方全得之遂疑其僞然則孟子引堯典今皆載於舜典有以證孟子所讀其時二典未分也即云孔壁之分以冊簡舒卷之長分之無他深義也自蕭齊姚方興以二十八字加於愼徽五典之上然後典分為二勢不得而合矣且玄德二字六經无此語此莊老之言晉宋所尚愚知其非本語可知今馬融鄭玄王肅之注不傳伏生歐陽大小夏侯之學並亡獨此梅賾五十八篇固雜取伏生安國之文而一

之其二十五篇之出于梅賾舜典二十八字之出於姚方興又合而一之古文今文之真僞既不得而辨則伏生之以舜典合堯典與孔氏古文之分為二典總不得而考其實矣或云伏生作尚書大傳四十一篇鄭玄注有云唐傳虞傳之文則二典之分或伏生今文已先分之又按蔡氏集傳云堯典雖紀唐堯之事然本虞史所作故曰虞書或以為孔子所定也則二典固不必分矣

古今文考

書有古文今文之異今文鼂錯所授伏生書以隸寫之隸者當世所行之字故曰今文古文者魯共王壞孔子宅得壁中所藏皆科斗書科斗蒼頡所制之字故曰古文漢儒所治止伏書二十八篇及武帝時增泰誓一篇合二十九篇孔壁真古文書不傳久矣今世所讀尚書乃東晉梅賾所奏上者內析伏氏二十八篇為三十三雜以新出之書通為五十八篇并書序一篇凡五十九篇有孔安國傳及序世遂以為真孔壁所藏也唐之諸臣不能深攷從而為之疏義自

是漢世大小夏侯歐陽氏所傳止有二十九篇者廢不復行惟此孔傳五十八篇孤行于世伏氏書既與梅賾所增混淆蒙雜誰復辯識然宋元以來諸儒之說可考而述也朱子云孔壁尚書漢武帝時方出又不行于世至東晉時方顯故揚雄趙岐杜預諸儒悉不曾見孔壁所出尚書如大禹謨五子之歌胤征泰誓武成冏命微子之命蔡仲之命君牙等篇皆平易凡易讀者皆古文伏生所傳皆難讀如何伏生偏記得難底至於易底全記不得此不可曉況古文又是科斗書以伏生書字攷之方讀得豈有數百年壁中

之物安得不訛損一字此尤可疑又云尚書小序不知何人作大序亦不是孔安國作只是撰孔叢子底人作又云孔安國尚書序只是唐人文字司馬遷亦不曾從安國授尚書羅壁識遺曰書歷二千餘年存者僅二十八篇孝武時壁出者皆朽腐散絶又云漢武已前至晉凡五百餘年間歆向父子校羣書甚精不應孔書皆不傳直逮晉始得之故或者亦疑梅賾之偽吳才老曰增多之書皆文從字順非若伏生之書佶屈聱牙夫四代之書作者不一乃至一人之手而定為二體其亦難言矣元吳澄云伏氏書雖難盡

通然辭義古奧其為上古之書无疑梅賾所增二十五篇體制如出一手採集補掇雖无一字无所本而平緩卑弱殊不類先漢以前之文夫千年古書最晚乃出而字畫畧无脫誤文勢畧无齟齬不亦大可疑乎國朝顧炎武曰漢時尚書今文與古文為二而古文又自有二漢書藝文志曰尚書古文經四十六卷為五十七篇師古曰孔安國書序云凡五十九篇為四十六卷承詔作傳引序各冠其篇首定為五十八篇鄭玄序贊云後又亡其一篇又曰經二十九卷大小夏侯歐陽經三十二卷皆傳伏生尚書師古曰此

二十九卷伏生傳授者此今文與古文為二也又曰古文尚書者出孔壁中武帝末魯共王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚書及禮記論語孝經凡數十篇皆古字也共王往入其宅聞鼓琴瑟鐘磬之音於是懼乃止不壞孔安國者孔子後也悉得其書以攷二十九篇得多十六篇謂見行二十九篇之外更得十六篇安國獻之遭巫蠱事未列于學官劉向以中古文校歐陽大小夏侯三家經酒誥脫簡一召誥脫簡二率簡二十五字者脫亦二十五字簡二十二字者脫亦二十二字文字異者七百有餘脫字數十及

王莽之末遭赤眉之亂焚燒无餘儒林傳曰孔氏有古文尚書孔安國以今文讀之因以起其家逸書得十餘篇盖尚書茲多於是矣遭巫蠱未立於學官安國為諫議大夫授都尉朝朝授膠東庸生庸生授清河胡常少子又傳左氏常授虢徐敖又傳毛詩授王璜平陵塗惲子真子真授河南桑欽君長王莽時諸學皆立劉歆為國師璜惲等皆貴顯又曰世所傳百兩篇者出東萊張霸分析合二十九篇以為數十又采左氏傳書序為作首尾凡百二篇篇或數簡文意淺陋成帝時求其能文者霸以百兩徵以中書校之

非是此又孔氏古文與張霸之書為二也後漢儒林傳曰孔僖魯國人也自安國以下傳古文尚書又曰扶風杜林傳古文尚書林同郡賈逵為之作訓賈逵傳肅宗好古文尚書詔逵撰歐陽大小夏侯尚書古文同異為三卷帝善之馬融作傳鄭玄注解由是古文尚書遂顯於世又曰建中初詔高才生受古文尚書毛詩穀梁左氏春秋雖不立學官皆擢高第為講郎給事近署然則孔僖所授之安國者竟无其傳而杜林賈逵馬融鄭玄則不見安國之書而為之作訓作傳作註解此則馬鄭之學又當為二而无所攷矣

按陸氏釋文言馬鄭所註二十九篇則亦不過伏生所傳之二十八而泰誓別得之民間合之為二十九且非今之泰誓有白魚入于王舟等語董仲舒引之其所謂得多十六篇者不與其間也隋書經籍志曰馬融鄭玄所傳惟二十九篇又雜以今文非孔子舊書自餘絕无所說晉世秘府所存有古文尚書經文今无有傳者及永嘉之亂歐陽大小夏侯尚書並亡至東晉豫章內史梅賾始得安國之傳上之增多二十五篇以合於伏生之二十八篇而去其偽泰誓又分舜典益稷盤庚中下康王之誥多自為篇則為今

之五十八篇矣其舜典亡闕取王肅本慎徽以下之傳續之齊明帝建武四年有姚方興者於大航頭得有曰若稽古帝舜以下二十八字獻之朝議咸以為非及江陵板蕩其文北入中原學者異之劉炫遂以列諸本第然則今之尚書其今文古文皆有之三十三篇固雜取伏生安國之文而二十五篇之出於梅賾舜典二十八字之出於姚方興又合而一之孟子曰盡信書則不如无書於今日而益驗之矣閻若璩曰按孔壁書出於景帝初而武帝天漢後孔安國始獻遭巫蠱倉卒之難未及施行則其相去已六十餘

年而安國之壽且高矣及攷孔子世家安國為今皇帝博士至臨淮太守早卒則孔壁之書出安國固未生也故大序亦云悉以書還孔氏科斗書廢已久時人无能知者愚意書藏屋壁中不知幾何年書出屋壁之外又幾六十餘年孔安國始以隸古字更寫之則其錯亂磨滅弗復可知豈特汨作九共諸篇已也即安國所云可知者二十五篇亦必字畫脫誤文執齟齬而乃明白順易无一字理會不得又何怪吳氏朱子及草廬輩切切然議之哉歸有光曰夫書之厄亦重矣伏生掇拾於流亡之餘以篤老之年傴僂番

如綫之緒於其女子之口千萬世之下因是可以稍見唐虞三代之遺而可不爲之愛惜哉朱子蓋有所不安而未及是正吳公實有以成之而今列于學宮者既有著令薦紳先生莫知底石渠白虎之異義學者蹈常襲故漫不復有所尋省以數百年雜亂之書表章於一代大儒之手而世亦莫能以尊信之可歎也已然則欲問今文古文之同異當先辨古文之真僞可也故敘録諸儒之論於前以俟讀尚書者參攷焉

小序朱註異同說

詩之有小序也王肅沈重謂子夏毛公合作後漢書儒林傳以爲衛宏作然鄭氏又以爲諸序本自合爲一編毛公始分以寘諸篇之首則是毛公之前其傳已久隋經籍志先儒相承謂毛詩序子夏所創毛公及衛敬仲更加潤益朱子云詩之首句爲毛公所分但今考其首句則已有不得詩人之本意而肆爲妄說者矣此朱註與小序有異同之說也今試按詩逐條列之關雎之言后妃爲風之始同也葛覃卷耳之言后妃同也而朱子曰后妃在父母家一句未安不

同也卷耳首句得之餘皆傳會鑿說不同也樛木同也螽斯序失體也桃夭后妃之所致朱子曰文王風化也異也兎罝首句非是餘從同也芣苢同也漢廣序首句誤而下文復得詩意也汝墳麟趾同也鵲巢采蘩同也草蟲未見以禮自防之意也采蘋甘棠行露羔羊殷其雷摽有梅同也小星江有汜野有死麕同也何彼襛矣亦同也騶虞鵲巢之應朱子以爲得詩之大指同也邶之柏舟序曰爲男子朱註以爲婦人異也綠衣燕燕日月終風序皆爲莊姜之詩朱子以日月終風二篇爲非因州吁之難而作則異也擊

鼓怨州吁同也凱風七子自責非美七子不同也雄雉大夫久役同也匏有苦葉朱子曰未見爲刺宣公之詩也谷風未見其有化其上之意不同也式微旄邱未詳也簡兮泉水北門同也北門朱子謂刺淫非虐也靜女刺時朱子以爲不似詩意新臺二子乘舟皆同也鄘之柏舟牆有茨君子偕老同也桑中序以刺奔朱註淫奔者自作異也鶉之奔奔同也定之方中蝃蝀相鼠干旄載馳衛之淇奧同也考槃之刺莊公朱子曰與其君不相涉也異也碩人同也氓刺時朱子曰非刺詩也竹竿同也芄蘭刺惠公朱子曰不

可考也河廣伯兮同也有狐木瓜黍離同也君子于役刺平王朱子曰未有考也君子陽陽揚之水中谷有蓷兔爰大畧同也葛藟刺平王朱子曰未有據也采葛懼讒朱註曰淫奔之詩異也大車非刺大夫畏大夫也邱中有麻思賢也朱註淫奔者之詩又異也緇衣朱子曰此未有據姑從之同也將仲子非刺莊公亦淫奔之詩又異也叔于田太叔于田其事同也清人同也羔裘刺朝朱子曰美其大夫也遵大路爲思君子朱註男女相悅之詞也女曰雞鳴同也有女同車刺忽也朱註亦淫奔之詩也山有扶蘇蘀兮狡

童序曰刺忽朱子曰此下四詩及揚之水皆男女戲謔之辭不同也褰衣丰不同也東門之墠同也風雨之思君子子衿之刺學校朱子槩以淫奔也出其東門閔亂也而亦曰淫也野有蔓草思遇時也而朱註曰男女相遇於野田草露之間也溱洧刺亂同也雞鳴思賢妃同也還刺田獵著刺不親迎東方之日男女淫奔東方刺無節南山刺襄公同也甫田盧令不同也敝笱刺文姜則同也載馳齊人刺襄公朱註亦刺文姜也猗嗟同也葛屨汾沮洳園有桃陟岵十畝之間同也伐檀美君子之不素餐非刺貪也碩鼠

刺重斂同也蟋蟀同也山有樞非刺昭公也異也揚之水同也椒聊序以爲沃朱子曰不知所指也綢繆非刺晉亂也杕杜无兄弟而自歎之詞也羔裘刺時朱子曰未見此意也居居究究亦未詳也鴇羽同也無衣同也有杕之杜序曰刺晉武公朱子曰好賢也葛生采苓序曰刺獻公朱子曰未見二詩果作于其時也車鄰駟驖小戎同也蒹葭刺襄朱子曰未詳所謂也終南黃鳥同也晨風刺康公朱註婦人念其君子之詞無衣刺用兵朱子曰與詩情不協也渭揚權輿同也宛邱刺幽無事實也東門之枌男女聚會同

也衛門誘僖公也朱註隱居自樂無求者之詞不同
也東門之池東門之楊皆淫奔也不同也墓門刺陳
陀不知其信然否也防有鵲巢憂讒賊朱子曰亦男
女期會非刺其君也月出非刺好色也株林之刺靈
公朱子曰陳風獨此篇為有據也同也澤陂同月出
也羔裘素冠同也隰有萇楚疾恣也匪風思周道同
也蜉蝣刺奢朱子曰昭公未有考也候人同也鳲鳩
美詩非刺異也下泉思治同也七月之陳王業鴟鴞
之救亂東山之東征破斧伐柯九罭狼跋皆美周公
大器不離其同者近是攷之小雅鹿鳴同也四牡同

也皇皇者華同也棠棣伐木同也天保同也采薇出
車杕杜同也魚麗南陔白華華黍朱子以時世次序
序說之失則異也南有嘉魚朱子曰序得詩意而不
明其用南山有臺朱子曰序首句誤也蓼彼蕭斯此
燕諸侯之詩序以為澤及四海說不同也湛露同也
彤弓同也菁菁者莪樂育才朱子曰此燕賓客也異
也六月宣王北伐同也采芑同也車攻同也吉日同
也鴻鴈庭燎同也沔水朱子以為憂亂也鶴鳴誨宣
王朱註不知其所由也祈父白駒黃鳥我行其野序
皆以為刺宣王不同也斯干考室也無羊考牧也節

南山正月十月之交刺幽同也雨無正小旻小宛朱
子曰不為刺王而作異也小弁同也巧言何人斯巷
伯同也谷風之朋友蓼莪之孝子大東之刺亂同也
四月之遭亂北山之行役同也無將大車朱子以為
行役之作不同也小明鼓鐘朱以為未可知也自楚
茨至車舝凡十篇序以為傷今思古之作異於朱也
青蠅刺幽也賓之初筵序誤也魚藻則謂天子燕諸
侯非刺幽也采菽荅魚藻異也角弓同也菀柳同也
彼都人士朱子曰序蓋用緇衣之誤也采綠怨曠者
自作也黍苗序為刺幽朱註美召穆公異也隰桑亦

非刺詩也白華八章朱子與小序同也緜蠻非刺亂
也瓠葉非刺幽也漸漸之石序得詩意不知果為何
時也苕之華何草不黃朱註亦云周室之衰與小序
同也大雅文王大明緜同也棫樸旱麓序誤也思齊
同也皇矣同也靈臺同也下武同也文王有聲鄭譜
之誤也生民同也行葦既醉序之失也鳧鷖同也假
樂同也公劉同也泂酌同也卷阿同也民勞板蕩同
也抑戒桑柔同也雲漢崧高烝民韓奕江漢常武瞻
卬召旻皆從同也周頌之清廟維天之命維清同也
烈文天作同也昊天成命朱註道成王之德序曰郊

祀天地不同也我將時邁執競序與朱子同也思文同也臣工噫嘻朱子以為序誤也振鷺同也豐年同也有瞽同也潛同也雝小序曰禘太祖朱子曰詩詞不及嚳稷也載見同也有客同也武同也閔予小子同也訪落同也敬之同也小毖同也載芟良耜朱子曰未見祈報之事不同也絲衣序誤也酌頌武也桓賚般畧同也魯頌之駉有駜泮水閟宮同為美僖公也朱子曰新廟奕奕非謂其能修周公之屋宇也商頌那祀成湯同也烈祖序祀中宗朱子曰祀成湯之樂異也玄鳥祀高宗長發大禘也殷武亦祀高宗皆同也統而考之大約國風之異者多同者少小雅異同半焉至大雅三頌同者多異者少矣或語小異而大同或意則異而詞尚游移未決也朱子豈有意折毛公之角操鄭氏之戈乎說曰小序之傳久矣以為出於子夏也者則夫子嘗以言詩許矣而後之人猶不許耶即以為出於毛公衛敬仲也者今之人能遠過於毛公敬仲耶則同異之說兩存焉可已程子曰詩小序要之皆得大意只後之觀詩者亦添入張子曰後人添入者極淺近自可辯也

小序朱註異同說其二

小序異同之說既詳言之矣而有未盡之說焉昔韓昌黎謂序有可疑者三鄭漁仲專詆小序陳少南欲廢魯頌斯固集傳之先驅本朝朱愚菴作詩經通義惜毛公小序去聖未遠庋有所師承數百年來學者襲其名而不知為何物竟以朱子集傳號為毛詩而不復深究其說夫說經者之不祖一家經學之盛也其囿一隅拘一曲也經學之衰也兩宋大儒奮起以經學相為發明如程子詩解歐陽氏詩本義蘇氏詩集傳嚴氏詩緝呂東萊讀詩記皆卓然成一家言闢畦町而開闢與明代崔鍾皃楊升菴郝京山諸賢亦於經學多所發明而時所弗尚莫或稱之夫經學之排斥漢唐朱子一人為之也朱子作辯說舉殘傳舊說駁去什之七八而復為之集傳與毛詩相抗行則自有明至今立之學宮无異議焉然余考朱子詩傳原序作于淳熙四年丁酉其時專依序說解詩固未嘗有異同也後於壬寅歲序東萊讀詩記已云小序可疑又八年為紹熙庚戌題漳州所刊四經後直云衛宏作毛詩序夫小序之作于衛宏范蔚宗言之謂善得風雅之旨是小序雖不出於子夏漢人去古尚

松源經說卷一

未遠也夫小序之顯然可議者如無將大車說本荀
卿彼都人士襲用公孫尼子緇衣靈星明引高子此
固不必為小序諱也第集傳中淫奔諸什朱子多用
鄭夾漈新說律以毛鄭之學不无牴牾揚之水朱子
舊說云兄弟既不相容所與親者二人而已然亦不
能自保于讒間此忽之所以亡也本從小序也子衿
序云學校廢而子衿佻達朱子作白鹿洞賦則反已
說而用之野有蔓草左傳子蟜賦之韓詩外傳孔子
遭程本于郯歌此詩之首章似未可斥以為淫也鄭
風有正風三緇衣好賢羔裘之美大夫女曰雞鳴之

賢夫婦其餘十八篇刺亂者多刺淫者少作于婦人
者丰與風雨而已齊風十一章集傳引用序說皆小
異而大同謂朱子有意折毛公之角乎有杕之杜序
刺晉武固失其旨朱子以為好賢據鄭譜晉无惠懷
已下詩朱說亦不可從采苓朱子舊說云獻公好聽
讒觀驪姬譖殺太子及逐群公子可見此仍用序說
東門之楊親迎而女不行似序說勝於集傳菁菁者
莪序云樂育材也韓昌黎上宰相書常引之而為之
解曰言君子之長育人材若大陵之長育微草能使
之菁菁然茂盛也及朱子作白鹿洞賦云樂菁莪之

長育是仍用序說大雅棫樸小序云文王能官人也
說本荀子集傳云咏歌文王之德本諸董子兩家各
有師承異同可无辨也噫嘻成王既昭假爾朱子舊
說云言我之成其王業者既昭假于爾上帝矣此依
祈穀小序也改本從歐陽時世論作康王詩謂成王
始置農官而命戒之也夫朱子與小序前後異同若
是然則有集傳遂可廢小序乎曰不然也程大昌曰
謂詩序為子夏者毛公鄭康成梁昭明輩也謂子夏
有不序詩之道三疑其為漢儒附託者韓愈是也謂
九江謝曼卿善毛詩宏從受學作毛詩序善得風雅

之旨今傳於世則今序為衛宏所作者范蔚宗也然
詩之古序非宏也古序之與宏序今混并无別然有
可考者凡詩發序兩語如關雎后妃之德也世人之
謂小序者古序也兩序以外續而申之世謂大序者
宏語也鄭康成之釋南陔曰子夏序詩篇義合編遺
戰國至秦而南陔六詩亡毛公作傳各引其序冠之
篇首故詩雖亡而義猶在今六序兩語之下明言有
義亡辭知其為秦火之後見序而不見詩者所為也
毛公於詩第為之傳不為之序則其申釋序義非宏
而孰為之也范氏處義曰人以為詩之美刺與春秋

相表裏而詩之美刺實繫於序蓋小序一言國史記
作詩者之本義也小序之下皆大序也亦國史之所
述間有聖人之遺言可考而知文中子曰聖人述書
帝王之制備述詩興衰之由顯述春秋邪正之迹明
聖人於春秋既因魯史之舊而明其邪正之迹於書
又各冠序於篇首而備帝王之制於詩苟不攝序之
所存亦何自而見其興衰之由而知其美刺之當否
哉今觀春秋之襃貶與詩序相應詩序所書皆無曲
筆宜為聖人之所取也又考論語周有大賚此夫子
記周之政也而與賚之序同緇衣曰長者衣服不貳

從容有常記禮者稱子曰以實之而與都人士之序
同孔叢子記夫子之讀詩曰於周南召南見周道所
以盛也於柏舟見匹夫執志之不可易也於淇奧見
學之可為君子也於考槃見遯世之士而不悶也於
木瓜見苞苴之禮行也於緇衣見好賢之心至也於
雞鳴見君子之不忘其敬也於伐檀見賢者之先事
後食也於蟋蟀見陶唐儉德之大也於下泉見亂世
之思明君也於七月見豳公所以造周也於東山見
周公先公而後私也於狼跋見周公之遠志所以為
聖也於鹿鳴見君臣之有禮也於彤弓見有功之必

報也於無羊見善政之有應也於節南山見忠臣之
憂世也於蓼莪見孝子之思養也於楚茨見孝子之
思祭也於裳裳者華見賢者世保其祿也於采菽見
明王所以敬諸侯也其言皆與今序同其義由是言
之使詩序作於夫子之前則是為聖人之所錄作於
夫子之後則是取諸夫子之遺言也庸可廢耶余之
述斯言也非與朱註相軋也於以廣說經者之見聞
使不囿于一隅拘于一曲庶于經學有所發明乎

鄭漁仲諱樵號夾漈陳鵬飛字少南

小序朱註異同說其三

黃氏櫄曰有天地有萬物而詩之理已具雷之動風之偃萬物之鼓舞皆有詩之理而未著也嬰孩之嘻笑童子之謳吟皆有詩之情而未動也桴以蕢鼓以土簣以葦皆有詩之用而未文也康衢順則之謠元首股肱之歌詩之義已備矣故虞書曰詩言志歌永言班固曰誦其言謂之詩詠其聲謂之歌此論作詩之始也司馬遷曰古詩三千篇及至孔子去其重取可施於禮義上采契后稷中述殷周之盛至於幽厲之缺三百五篇孔子皆弦歌之以求合韶武雅頌之

音禮樂自此可得而述以備王道成六藝歐陽修曰馬遷謂古詩三千餘篇孔子刪存三百還說然也今書傳所載逸詩何可數也以詩譜推之有更十君而取一篇者有二十餘君而取一篇者由是言之何啻三千刪詩云者非止全篇刪去或篇刪其章章刪其句句刪其字如唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而此小雅唐棣之詩夫子謂其以室為遠害於兄弟之義故篇刪其章也衣錦尚絅文之著也此鄘風君子偕老之詩夫子謂其盡飾之過恐其流而不返故章刪其句也誰能秉國不自為政卒勞百姓此小雅節南山之詩夫子以能字為意之害故句刪其字也此論刪詩也陸德明曰孔子刪錄周詩上兼商頌以授子夏子夏遂作序焉口以相傳未有章句戰國之世專任武力雅頌之聲為鄭衛所亂其廢絕亦可知矣遭秦焚書而得全者以其人所諷誦不專在竹帛故也漢興傳者有四家魯人申公受詩於浮丘伯為訓故以教無傳疑者則闕不傳號曰魯詩齊人轅固生作詩傳號齊詩傳夏侯始昌及后蒼翼奉蕭望之匡衡後漢陳元方亦傳齊詩燕人韓嬰推詩之意作內外傳數萬言號曰韓詩淮南賁生受之嬰孫商

為博士孝宣時涿韓生其後也毛詩者出自毛公徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河間人大毛公毛公為詩故訓傳於家以授趙人小毛公一名萇小毛公為河間獻王博士以不在漢朝故不列于學一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公漢書儒林傳云毛公趙人治詩授同國貫長卿長卿授解延年延年授號徐敖敖授九江陳俠俠傳謝曼卿後漢鄭衆賈逵傳毛詩馬融作毛詩注鄭康成作毛詩箋申

明毛義雖三家於是三家遂廢矣魏太常王肅更述毛非鄭荆州刺史王基駮王肅申鄭義晉豫州刺史孫毓為詩評評毛鄭王肅三家同異朋於王徐州從事陳統難孫申鄭宋徵士鴈門周續之豫章雷次宗齊沛國劉瓛並為詩序義前漢魯齊韓三家詩列于學官平帝世毛詩始立齊詩久亡魯詩不過江東韓詩雖在人無傳者唯毛詩鄭箋獨立國學此論傳詩源流魯齊韓三家已不可考即毛鄭之學而或則述毛非鄭或則評毛鄭王肅三家同異是毛鄭已先有異同之說何況今日朱註與小序有異同之說乎彼

詩之有六義四始及詩樂篇次音韻其說可无辨也論讀詩之法與諸家說詩之異同程子曰學者不可以不看詩看詩便使人長一格張子曰詩人之志至平易故无艱險之言以平易求之則思遠以廣愈艱險則愈淺近矣大率所言皆目前事而義理存乎其中鄭樵曰善觀詩者當推詩外之意如孔子子思善論詩者當達詩中之理如子貢子夏善學詩者當取一二言為立身之本如南容子路善引詩者不必分別所作之人所采之詩如諸經所舉之詩可也緜蠻黄鳥止于丘隅不過喻小臣之擇卿大夫有仁者依

之夫子推而至于為人君止于仁與國人交止于信鳶飛戾天魚躍于淵不過喻惡人遠去而民之喜得其所子思推之上察乎天下察乎地觀詩如此尚何疑乎如切如磋如琢如磨而子貢能達於貧富之間巧笑倩兮美目盼兮而子夏能悟於禮後之說論詩若此尚何疑乎南容三復不過白圭子路終身所誦不過不忮不求學詩至此奚以多為維嶽降神生甫及申宣王詩也夫子以為文武之德夙夜匪懈以事一人仲山甫詩也左氏以為孟明之功引詩若此奚必分別所作之人所采之詩乎達是然後可以言詩

也范浚曰高山仰止景行行止夫子曰詩之好仁如此天生烝民有物有則夫子曰為此詩者其知道乎凡夫子為詩之說率不過以明大義後世深求曲取穿鑿遷就之論興而詩之論始不明矣朱子曰今欲觀詩不若且置小序及舊說只將原詩虛心熟讀徐徐翫味見箇詩人本意却從此推尋將去方有感發若被舊說局定便看不出今雖說不用舊說終被他先入在内不期依舊從他去某向作詩解文字初用小序至解不行處亦曲為之說後來覺得不安第二次解者雖存小序間為辨破然終是不見詩人本意

後來方知只盡去小序便自可通於是盡滌舊說詩意方活此論讀詩之法也陸德明曰舊說云起后妃之德也至用之邦國焉名關雎序謂之小序自風風也訖末名為大序沈重云案鄭詩譜意大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之或云小序是東海衛敬仲所作今謂此序止是關雎之序總論詩之綱領无大小之異成伯瑜曰學者以為大序皆是子夏所作未能无惑如關雎之序首尾相結冠束二南故梁昭明亦云大序是子夏全制編入文什其餘衆篇之小序子夏惟裁初句耳葛覃

后妃之本也鴻鴈美宣王也如此之類是也其下皆是大毛公自以詩中之意而繫其詞也程子曰詩大序其文似繫詞其義非子夏所能言也分明是聖人作此以教學者蓋夫子慮後之不知詩也故序關雎以示之學詩而不求序猶欲入室而不由户也小序何人所作但看大序即可見序中分明言國史明乎得失之迹如非國史則何以知其所美所刺之人使當時无小序雖聖人亦辨不得國史得詩必載其事然後其義可知今小序之首是也其下則說詩者之詞也鄭樵曰武帝時毛詩始出自以源流出於子夏

今觀其書所釋鴟鴞與金縢合釋北山烝民與孟子合釋昊天有成命與國語合釋碩人清人皇矣黃鳥與左氏合而序由庚六篇與儀禮合當毛公之時左氏傳未出孟子國語儀禮未甚行而毛氏之說先與之合不謂之源流子夏可乎漢興三家盛行毛最後出世人未知毛氏之密其說多從齊魯韓氏迨至魏晉有左氏國語孟子諸書証之然後學者捨三家而從毛氏從韓氏之說則二南商頌皆非治世音從毛氏則禮記左氏无往不合此所以毛詩獨存于世也或謂小序作於衛宏是也謂大序作于聖人非也命

篇大序蓋出於當時採詩太史之所題而題下之序則衛宏從謝曼卿受師說而為之也今觀宏之序有專取諸書之文至數句者有雜取諸家之說而辭不堅決者有委曲宛轉附經以成其義者牽合為文取識於世此不可不辨也案大序小序諸家議論不同然未嘗離關雎之序為二也至朱子以關雎序其間有統論詩之綱領者數條乃詩大序宜引以冠經首使學者得以考遂分詩者志之所之也至詩之至也止謂之大序自關雎后妃之德也至關雎之義也及各篇之序謂之小序則另以附諸經末此朱子之所

分也呂祖謙讀詩記曰桑中溱洧諸篇幾于勸矣夫子取之何也曰仲尼謂詩三百一言以蔽之思無邪詩人以無邪之思作之學者亦以無邪之思觀之閔惜懲創之意隱然自見于言外矣或曰樂記所謂桑間濮上之音安知非即此篇乎曰詩雅樂也祭祀朝聘之所用也桑間濮上之音鄭衛之樂也世俗之所用也雅鄭不同部其來尚已窜有編鄭衛樂曲於雅音中之理乎桑中溱洧諸篇作於周道之衰其聲已降於頌促而猶止于中聲荀卿獨能知之其詞雖近於諷一勸百然猶止于禮義大序獨能知之仲尼錄

之於經所以謹世變之始也借使仲尼之前雅鄭嘗麗雜自衛反魯正樂之時所當正者无大於此矣論語答顏子之問乃孔子治天下之大綱也於鄭聲亟欲放之豈有刪詩示萬世反收鄭聲以備六藝乎朱子曰小序大無義理是後人湊合而成多就詩中採摭言語不能發大指見有漢之廣矣之句以為德廣所及見有命彼後車之言以為不能飲食教戒行葦之序見牛羊勿踐謂仁及草木見戚戚兄弟謂親睦九族見黃耇台背謂養老見以祈黃耇謂乞言見介爾景福謂成其福祿隨文生義無復倫理卷耳之序

以求賢審官知臣下之勤勞為后妃之志固不倫矣況詩中所謂嗟我懷人其言親暱太甚寧后妃所得施于使臣者哉桃夭之詩謂婚姻以時國無鰥民謂后妃所致不知文王刑家及國其化固如此豈專后妃所能致耶其他變風諸詩未必是刺者皆以為刺未必是言此人必傳會以為此人桑中之詩止是淫者相戲之詞豈有刺人之惡反自陷于流蕩之中子衿詞意輕儇豈刺學校之詞有女同車等皆以為刺忽而作鄭忽不娶齊女亦是好底意思見後來失國便將許多詩盡為刺忽而作考之于忽所謂淫暴之

類皆無其實至目為狡童豈詩人愛君之意況其失國正坐柔懦何狡之有幽厲之刺亦有不然甫田諸篇凡詩中无詆譏之意者皆以為傷今思古而作其他謬誤不可勝說後世但見詩序冠於篇首不敢議其非至解說不通多為飾辭以曲護之其誤後學多矣大序却好或謂補湊而成亦有此理馬端臨曰詩書之序自史傳不能明其為何人所作先儒多疑之至朱文公之解經於詩國風諸篇之序詆斥尤甚以愚觀之雅頌之序可廢而十五國之序不可廢也雅頌之作其意易明則序者之詞可略至于風之為體

比興之詞多於序述風諭之意浮於指斥有聯章累句而無一言序作之之意者而序者乃曰為某事也苟非其傳授有源孰能意料當時指意之所歸乎夫芣苢之序以為后妃之美也而其詩語不過形容采擷芣苢之情狀而已黍離之序以為閔周室之顛覆也而其詩語不過慨歎禾黍之苗穗而已叔于田二詩序以為刺莊公也而其詩語則愛叔段之辭耳揚之水椒聊二詩序以為刺晉昭公也而其詩語則愛桓叔之辭耳此詩之賴序以明者也鴇羽陟岵之詩序以為征役者不堪命而作也四牡采薇之詩序以

為勞使臣遣戍役而作也四詩之旨辭同意異若捨序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得為正雅矣即是觀之則桑中溱洧何嫌其為刺奔而必以為奔者所自作使聖經為錄淫之具乎且詩之可刪孰有大於淫者令以詩傳考之其指為男女淫泆奔誘而自作詩以序其事者凡二十有四淫詩之繁多如此夫子猶存之則不知所刪何等一篇也又以為序者之意必以為詩無一篇不為刺時而作有害於溫柔敦厚之敎愚謂欲使其避諷訕之名而自處於淫褻之地則夫身為淫亂而復自作詩以贊之反得為溫柔敦厚乎或曰春秋所記無非為亂臣賊子之事不如是无以見當時事變之實而垂鑒于後世故不得已而存之愚以為史以記事有治不能无亂固不容錄文武而棄幽厲也至於文辭則其淫哇不經者直為削之而已而夫子猶存之則必其意不出於此而序者之說是也或曰序求詩意於詞之外文公求詩意於辭之內子何以定其是非乎曰知詩人之意者莫如孔孟慮學者讀詩而不得其意者亦莫如孔孟是以有无邪之訓焉則以其辭之不能不鄰乎邪也使篇篇如文王大明則奚邪之可閑乎

是以有害意之戒焉則以其辭之不能不戾其意也使章章如清廟臣工則奚意之難明乎以是觀之則知刺奔果出作詩者之本意而夫子所不刪者決非淫泆之人所自賦也如木瓜采葛遵大路風雨褰裳子衿揚之水諸篇雖疑其詞欠莊重然首尾無一字及婦人而謂之淫邪可乎或又曰二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子於鄭衛蓋深疾其聲于樂以為法令欲諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名將薦之于何等之鬼神用之於何等之賓客乎愚以為左傳言季札來聘請觀周

樂而所歌者邶鄘衛鄭皆在焉則諸詩固雅樂矣使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國之淫邪詩乎至於古人歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻主祭之詩也而射禮歌之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明緜文王興周之詩也而兩君相見歌之其歌詩之用與作詩之意蓋有判然不相合不可強通也左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義然其大不倫者亦以來譏誚如鄭伯有賦鶉之

奔奔楚令尹子圍賦大明及穆叔不拜肆夏如甯武子不拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭伯享趙孟子太叔賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子子齹賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦蘀兮此六詩皆文公所斥以為淫奔之人所作也然所賦皆善于叔向趙武韓起不聞被譏乃知鄭衛之詩未嘗不施之燕享而此六詩之旨意訓詁當如序者之說也王應麟曰諸儒說詩一以毛鄭為宗未有參考三家者獨朱文公集傳閎意眇指卓然千載之上言關雎則取匡衡柏舟婦人

之詩則取劉向笙詩有聲無詞則取儀禮上天甚神則取戰國策何以恤我則取左氏傳抑戒自儆昊天有成命道成王之德則取國語陟降庭止則取漢書注賓之初筵飲酒悔過則取韓詩序不可休思是用不就彼岨者岐皆從韓詩禹敷下土方又證諸楚詞一洗末師專己守殘之陋黃東發曰晦菴先生因鄭夾漈之說盡去美刺探求古始雖東萊不能無疑若其發理之精微措詞之簡潔讀之使人瞭然孰有加于晦菴之詩傳者哉明何楷曰權訓詁則鄭孔之功決不可誣明義理則朱子之言深得其要以上諸家

說詩之異同如此決遡作詩之始與夫子之刪詩及四家傳詩之源流并述讀詩之法而終以諸家說詩之異同敘而不論以備小序朱子異同之三說焉欲學者參詳而自得之耳

余三說本欽定詩經彙纂明袁坤儀先生羣書備考中載評詩一則更為明白并錄於後其文曰詩序其來已久至朱子解經始屏之而備論其得失於國風諸篇之序詆斥尤多其於桑中溱洧之詩謂乃淫奔者所自作不可依序以為刺奔且曰安有刺人之惡而自為彼人之詞以陷於所刺之地

而不自知者哉其意盖謂詩之詞如彼而序之說如此則以詩求詩可也烏有含明白可見之詩詞而必欲曲從臆度難信之序說乎其說固善也然必若此則詩之難讀者多矣豈直鄭衛諸篇哉夫芣苢之序以婦人樂有子為后妃之美也而其詩語不過形容采掇芣苢之情狀而已黍離之序以為憫周室宮廟之顛覆也而其詩語不過慨歎禾黍之苗穗而已此詩不言所作之意而賴序以明者也若舍序以求之則其所以采掇者為何事而慨歎者為何說乎叔于田之二詩序以為刺鄭莊

公也而其詩語則鄭人愛叔段之辭耳揚之水椒聊二詩序以為刺晉昭公也而其詩語則晉人愛桓叔之詞耳此詩之序其事以諷初不言刺之之意而賴序以明者也若舍序以求之則四詩非子雲美新之賦即袁宏九錫之文耳是豈可以訓而夫子不删之乎鴇羽陟岵之詩見于變風序以為征役者不堪命而作也四牡采薇之詩見于正雅序以為勞使臣遣戍役而作也而深味四詩之旨則歎行役之勞苦敘飢渴之情狀憂孝思之不遂悼歸休之無期其辭語一耳此詩之詞同意異而

賴序以明者也若舍序以求之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得為正雅矣即是數端而觀之則知序之不可廢序不可廢則桑中溱洧何嫌其為刺奔乎文公又曰雅者二雅是也鄭者緇衣以下二十一篇是也衛者邶鄘衛三十九篇是也桑間衛之一篇桑中是也二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛桑濮里巷狹邪之所作也夫子於鄭衛盖深絕其聲於樂以為法而嚴立其詞於詩以為戒今乃欲為之諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名又欲從而奏之宗廟之中朝廷之上則

未知将以薦之於何等之鬼神用之於何等之賓客乎此亦未然夫左傳言季札來聘請觀周樂而所歌者邶鄘鄭衛皆在焉則諸詩固為雅樂矣使其為里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎况儀禮左傳所載古人歌詩合樂之意盖有不可曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃夫人之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻能主祭之詩也而射禮歌之肆夏繁遏渠宗廟配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明綿文王興周之詩也而兩君相見

歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本旨蓋有判然不相合者不可强同也則烏知鄭衛諸詩不可用之于燕享之際乎或曰文公說詩于詩序之有證者如碩人鴟鴞之類則多採以入傳而其可疑者則多引他書以證其謬非盡斷以己見矣然君子所以不能无疑者則以其惡序之意太過而所援引指摘似為未當夫關睢韓詩以為衰周之刺詩賓之初筵韓詩以為衛武公飲酒悔過之詩皆與毛詩序反者也而韓詩說關睢則違夫子不淫不傷之訓是決不可從者也初筵之詩夫子未有論說也則詆毛而從韓夫一韓詩也關睢之序不可信而初筵之序獨可信乎邶栢舟毛序以為仁人不遇而作文公以為婦人之作而引列女傳為證固覈矣然列女傳出於劉向向上封事論恭顯引是詩憂心悄悄慍于羣小之語而終之曰小人成羣亦足慍也則正毛序之意矣夫一劉向也列女傳之說可信而封事之說獨不可信乎

豳雅豳頌說

周禮籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物此豳雅豳頌所由名也注曰豳國名周家王業之所起也豳籥豳人所吹之籥以葦為管其上為三孔可吹也豳詩豳風七月之詩以豳籥龡之豳雅豳詩之雅如楚茨諸篇是也豳頌豳詩之頌如大田良耜諸篇是也疏云土鼓記所謂蒯桴土鼓古之詩章无不可用而專用豳者此周主之事也周之先君開國於豳教民稼穡與夫為寒暑之備事載七月詩謂之豳風至於成王王業大備念其祖先之勤教民之悉及所行者皆以豳詩從事故用豳籥而以籥名官所謂章龡籥而用豳詩之章也鄭康成曰杜子春云土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也吹之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰曰豳雅者以其言男女之正豳頌者以其言歲終人功之成也康成分七月一章二章為風謂殆及公子同歸而上風也三章四章五章六章之半為雅謂春酒介壽而上雅也又分六章之半

七章八章為頌謂兕觥萬壽而上頌也饒氏魯曰雅
有雅之音頌有頌之音風有風之音今豳風亦曰豳
雅亦曰豳頌蓋一詩而備三體也朱子集傳云籥章
龡豳詩以逆暑迎寒已見於七月之篇矣又曰祈年
於田祖則龡豳雅以樂田畯祭蜡則龡豳頌以息老
物則考之詩未見其篇章之所在故鄭氏三分七月
之詩以當之其道情思者為風正禮節者為雅樂成
功者為頌然一篇之詩首尾相應乃剟取其一節而
偏用之恐无此理故王氏不取而但謂本有是詩而
亡之其說近是或者又疑但以七月全篇隨事而變

其音節或以為風或以為雅或以為頌則於理為通
而事亦可行如或不然則凡雅頌之中凡為農事而
作皆可冠以豳號其說具於大田良耜諸篇讀者擇
焉可也又朱子語類問豳詩本風而周禮籥章氏祈
年於田祖則吹豳雅蜡祭息老物則吹豳頌不知就
豳詩觀之其孰為雅孰為頌曰先儒因此說而謂風
中自有雅自有頌雖程子亦謂然似都壞了詩之六
義然有三說一說謂豳之詩吹之其調可以為風可
以為雅可以為頌一說謂楚茨大田甫田是豳之雅
噫嘻載芟豐年諸篇是豳之頌謂其言田之事如七

月也如王介甫則謂豳之詩自有雅頌今皆亡矣數
說皆通恐其或然未敢必也又答潘恭叔云籥章之
豳雅豳頌恐大田良耜諸篇當之不然即是別有此
詩而亡之如王氏說又不然即是以此七月一篇吹
成三調詞同而音異耳若如鄭說即兩章為豳風猶
或可成音節至四章半為豳雅三章半為豳頌不知
成何曲拍耶朱子豳雅頌之說如此今試按而求之
周禮凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯甫
田大田二詩皆言田祖田畯而意主祈年其為豳雅
无疑若以楚茨二詩攔入則或說之誤也載芟良耜

二詩亡言婦媚士依胡考之寧亦與豳風曲肖其為
豳頌无疑雪山王氏謂一詩三用籥章之豳詩以鼓
鐘琴瑟四器之聲合籥也笙師吹竽笙簫篪篴管舂
牘應雅凡十二器以雅器之聲合籥也眡瞭播鼗擊
頌磬笙磬凡四器以頌器之聲合籥也本屬七月一
篇特以其器和聲有不同耳夫詩言志歌永言聲依
永然後律和聲詩者作樂之本也詩之體裁音節各
有不同以故用樂器有多少如九夏奏以金清廟比
之瑟南陔六詩則吹諸笙未聞詩之體裁音節皆所
不論但視我所用之樂即可移風作雅變雅成頌也

其不然矣小序七月陳王業也周公作詩訓王本名七月不名豳風其後別之為風者由祈年則吹豳雅祭蜡則名豳頌而是詩固風體也又按申公詩說載之小正子貢詩傳云邠風陳農政也續說云成王初立周公慮其年幼未知稼穡之艱難故作此詩令矇瞽日夜誦歌于王側以訓之其後因用為農桑之樂所謂邠正此篇是也齊韓毛鄭錯於變風後人不審目為豳國之風與十五國風同類而竝列之亦舛錯甚矣

三傳異同說

昔孔子將修春秋使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書又魯君資孔子之周因老聃觀書柱下于是春秋成授左邱明故左氏有左傳公羊穀梁受經於子夏有公穀二傳三傳皆以釋經而作其始未嘗不同也公羊高齊人其傳春秋多齊言漢興董仲舒為明於春秋其傳公羊也仲舒嘗以春秋決獄皆本公羊瑕丘江生為穀梁春秋穀梁子名赤麋生則以為秦孝公者人阮孝緒則以為名俶字元始皆未詳也漢書以穀梁為魯學左丘明作傳以授曾申申傳衛人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況漢興北平侯張蒼及梁太傅賈誼京兆尹張敞太中大夫劉公子皆修春秋左氏傳始劉歆從尹咸及翟方進受左氏由是言左氏者本之賈護劉歆歆傳扶風賈徽徽傳子逵逵受詔列公羊穀梁不如左氏四十事奏之名曰左氏長義章帝善之逵又作左氏訓詁司空南閣祭酒陳元作左氏同異大司農鄭衆作左氏條例章句十七事論公羊之短左氏之長南郡太守馬融為三家同異之說京兆尹延篤受左氏於賈逵之孫伯升因而注之

汝南彭汪記先師奇說及舊注太中大夫許淑九江太守服虔侍中孔嘉魏司徒王朗荊州刺史王基大司農董遇徵生敦煌周生烈竝注解左氏傳梓潼李仲欽著左氏指歸陳郡頴容作春秋條例何休作左氏膏肓公羊墨守穀梁廢疾鄭玄作鍼膏肓發墨守起廢疾以排之休見之曰康成入吾室操吾戈以伐吾乎漢初武帝好公羊宣帝善穀梁皆立學官平帝始立左氏後漢建武中以魏郡李封為左氏博士羣儒蔽固者數廷爭之及封卒復罷和帝元興十一年鄭興父子奏上左氏乃立于學官遂行于世二傳漸

微左氏今用杜預注公羊用何休注穀梁用范甯注三傳自漢以來遞相掊擊迄无定論魏鍾繇謂左氏太官公羊為賣餅家王介甫疑左氏為六國旹人者十一事其畧謂左氏叙至韓魏趙殺智伯事在獲麟後二十八年去孔子沒亦二十六年又其書不更之爵及稱虞不臘矣皆類戰國後語故或疑非孔子所稱左丘明別是一人為史官者彼三子者各據所知闡發經義期是非不謬於聖人而已第當時所見異詞所聞異詞所傳聞又異詞故因其聞見紀事不无互異又或信道不篤晰理未精其持論不无失當者

其同與異可竝存而不廢也啖氏助曰古之解說悉是口傳自漢以來乃為章句如本草皆後漢時郡國而題以神農山海經廣說殷時而云夏禹所紀自餘書籍比比甚多是知三傳之義本皆口授後之學者乃著竹帛而以祖師之目題之予觀左氏傳自周晉齊宋楚鄭等國之事最詳晉則每出一師具列將佐宋則每因興廢備舉六卿故知史策之文每國各異左氏得此數國之史以授門人義則口傳未形竹帛後代學者乃演而通之總而合之編次年月以為傳記又廣采當時文籍故兼與子產晏子及諸國卿佐

家傳并卜書及雜占書縱橫小說諷諫等雜在其中故叙事雖多釋意殊少是非交錯混然難證公羊穀梁初亦口授後人據其大義散配經文故多乖謬失其綱統然其大指亦是子夏所傳歐陽修曰昔周法壞而諸侯亂平王以後不復雅而下同列國吳楚徐竝僭稱王天下之人不稟周命久矣孔子生其末世欲推明王道以扶周乃聘諸侯極陳君臣之理諸侯无能用者退而歸魯即其舊史考諸行事加以王法正其是非凡其所書一用周禮為春秋十二篇以示後世後世學者傳習既久其說遂殊公羊高穀梁赤

左丘明鄒氏夾氏分為五家鄒夾最微自漢世已廢而三家盛行當漢之旹易與論語分為三詩分為四禮分為二及學者散亾僅存其一而餘家皆廢獨春秋三傳竝行于世至今初孔子大修六經之文獨與春秋欲以禮法繩諸侯故其辭尤謹約而義深微學者不能極其說故三家之傳於聖人之旨各有得焉太史公曰為人君者不可以不知春秋豈非王者之法具在乎朱子曰孔子作春秋當時亦須與門人講說所以公穀左氏得一箇源流只是漸漸訛舛當初若是全無傳授如何鑿空撰得問公穀傳大概皆同曰想得皆是齊魯間儒其所著之書恐有所傳授但皆雜以己意所以多差舛其有合道理者疑是聖人之舊左氏不必解是丘明如聖人所稱煞是正直底人如左傳之文自有縱橫意思史記却說左丘失明厥有國語或云左丘明左丘其姓也左傳自是左姓人作又如秦始有臘祭而左氏謂虞不臘矣是秦時文字分明馬端臨曰案春秋古經雖漢藝文志有之肰夫子所修之春秋其本文世所不見而自漢以來所編古經則俱自三傳中取出經文名之曰正經耳又曰三傳各以其說與經文參錯而所載之經文又

各爭異蓋事同而字異者及邾儀父盟于蔑于眛之類是也事字俱異者尹氏君氏之類是也元未嘗書其事而以意增入者孔子生孔丘卒是也然則自三傳中所取出之經文既有互異又有增益遽指以為夫子所修之春秋可乎吳氏澂曰春秋十二篇左氏公羊穀梁各有不同昔朱子刻易詩書春秋于臨漳郡春秋一經止用左氏經文而曰公穀二經所以異者類多人名地名而非大意所繫故不能悉具竊謂三傳得失先儒固言之矣載事則左氏詳於公穀釋經則公穀精於左氏意者左氏必有案據之書而公穀多是傳聞之說況人名地名之殊或因語音字畫之舛此類一從左氏可也然有考之於義確然見左氏為失而公穀為得者則又豈容以偏徇哉倘義有不然則從其是左氏雖有事跡亦不從也一斷諸義而已啖氏助曰左氏比餘傳其功最高博采諸家敘事尤備能令百代之下頗見本末因以求意經文可知穀梁意深公羊辭辯隨文解釋往往鉤深但以守文堅滯泥難不通比附日月曲生條例事有不合亦復彊通或至矛盾不近聖人夷曠之體又不知有不告則不書之義凡不書者皆以義說之列國至多若

盟會征伐喪紀不告亦書則一年之中可盈數卷況他國之事不憑告命從何得書但書所告之事定其善惡以文褒貶耳左氏言褒貶者又不過十數條其餘事同文異者亦无他解舊解皆言從告及舊史之文若如此論乃是夫子寫魯史耳何名修春秋乎故謂二者之說俱不得中荀氏崧曰孔子作春秋左丘明子夏造膝親受无不精究丘明撰所聞爲傳其書善禮多膏腴美辭張本繼末以發明經意信多奇偉儒者稱公羊高親受子夏立於漢朝辭義清俊斷决明審多可採用董仲舒之所善也穀梁亦師徒相傳暫立於漢時劉向父子猶執一家莫肯相從其書文清義約諸所發明或左氏公羊所不載亦足訂正是以三傳竝行范氏甯曰春秋之傳有三而爲經之旨一臧否不同褒貶殊致蓋九流分而微言隱異端作而大義乖左氏以鬻拳兵諫爲愛君文公納幣爲用禮穀梁以衛輒拒父爲尊祖不納子糾爲内惡公羊以祭仲廢君爲行權妾母稱夫人爲合正以兵諫爲愛君是人主可得而脅也以納幣爲用禮是居喪可得而婚也以拒父爲尊祖是爲子可得而叛也以不納子糾爲内惡是仇讎可得而容也以廢君爲行權

是神器可得而闚也以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也若此之類傷教害義不可彊通者也凡傳以通經爲主經以必當爲理夫至當无二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不竝舍以求宗據理以通經乎雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕于希通哉而漢興以來瓌望碩儒各信所習是非紛錯凖裁靡定故有父子異同之論石渠分爭之說廢興由於好惡盛衰繼之辯訥斯蓋非通方之至理誠君子之所歎息也左氏豔而富其失也巫穀梁清而婉其失也短公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋没身而已矣劉子駿云左丘明好惡與聖人同親見夫子而公穀在七子後傳聞之與親見其詳畧不同也漢書藝文志公羊外傳五十篇穀梁外傳二十篇公羊章句三十八篇穀梁章句三十三篇公羊雜記八十三篇公羊顏氏記十一篇公羊董仲舒治獄十六篇左氏微二篇今皆未見鄭康成曰左氏善于禮公羊善于讖穀梁善于經劉原父曰左氏拘於赴告公羊牽於讖緯穀梁窘於日月歐陽修曰

孔子聖人也萬世取信一人而已若公羊穀梁左氏
三子者博學而多聞矣其傳不能无失者也孔子之
於經三子之於傳有所不同則學者寧捨經而從傳
不信孔子而信三子甚哉其惑也又曰傳之於經勤
矣其述經之事時有賴其詳焉至其失傳則不勝其
戾也其述經之意亦時有得焉及其失也欲大聖人
而反小之欲尊經而反卑之取其詳而得者廢其失
者可也嘉其尊大之心可也取其卑小之說不可也
問者曰傳有所廢則經有所不通柰何曰經不待傳
而通者十七八因傳而惑者十五六日月萬物皆仰

然不為盲者明而有物蔽之者亦不得見也聖人之
意皎然乎經惟明者見之不為他說蔽者見之也邵
子曰春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治淳字伯沖
助字叔佐皆唐人程子曰以傳考經之事迹以經別
傳之真偽或問左傳可信否曰不可全信々其可信
者耳又問公穀如何曰又次于左氏問左氏即是丘
明否曰傳中无丘明字不可考劉安世曰公穀皆解
正春秋春秋所無者公穀未嘗言之故漢儒推本以
為真孔子之意然二家亦自矛盾則亦非孔子之意
矣若左傳則春秋所有者或不解春秋所无者或自

為傳故先儒以謂左氏或先經以起事或後經以終
義或依經以辯理或錯經以合異然其說亦有皆牽
合要之讀左氏者當經自為經傳自為傳不可合而
為一也然後通矣晁說之曰穀梁晚出於漢因得監
省左氏公羊之違畔而正之至其精深遠大者真得
子夏之所傳范氏又因諸儒而博辯之申穀梁之志
也其於是非亦少公矣非若杜征南一切申傳汲々
肰不敢異同也胡安國曰傳春秋者三家左氏叙事
見於本末公羊穀梁辭辯而義精學經以傳為案則
當閱左氏玩辭以義為主則當習公穀又曰事莫備

于左氏例莫明于公羊義莫精于穀梁或失之誣或
失之亂或失之鑿胡寅曰左氏釋經雖簡而博通諸
史叙事尤詳能令百世之下頗見本末其有功于春
秋為多公穀釋經其義皆密如衛州吁以稱人為討
亂之辭也公薨不地故也不書葬賊不討以罪下也
若此之類深得聖人誅亂臣討賊子之意考其源流
必有端緒非曲說所能及也啖助謂三傳所記本皆
不謬義則口傳未形竹帛後代學者妄加附益轉相
傳授浸失本真故事多迂誕理或舛駮其信然矣然
則學者於三傳忽焉而不習則无以知經習焉而不

察擇焉而不精則春秋之宏意大旨簡易明白者汩於僻説愈勝而不顯矣朱子曰春秋之書且據左氏當時天下大亂聖人且據實而書之其是非得失付諸後世公論蓋有言外之意若必於一字一辭之間求褒貶所在竊恐不然國秀問三傳優劣曰左氏曾見國史考事頗精只是不知大義專去小處理會往往不曾講學公穀考事甚疎然義理却精二人乃是經生傳得許多說話往々不曾見國史又云左傳君子曰最無意思因舉芟夷蘊崇之一段是關上文甚事左傳是一箇審利害之幾善避就底人所以其書有貶死節等事其間議論有極不是處如周鄭交質之論是何議論其曰宋宣公可謂知人矣立穆公其子饗之命以義夫只知有利害不知有義理此段不如公羊說君子大居正却是儒者議論又云左傳是後來人做為見陳氏有齊所以言八世之後莫之與京見三家分晉所以言公侯子孫必復其始左氏是史學公穀是經學史學記得事却詳於道理上便差經學者於義理上有功然記事多誤又左氏之失在以成敗論人劉原父春秋亦好云杜預每到不通處不云傳誤云經誤曰可怪是何識見晁公武曰三傳

之學穀梁所得最多諸家之解范甯之論最善郝經云三傳之說雖不同要之出於聖人之門而學有所自終不外聖人之書法自王通為三傳作而春秋散之言而盧同輩遂謂三傳當束高閣而獨抱遺經陸淳啖助趙匡等因之遂創為之傳自是春秋之學不專於三傳矣章潢曰三傳立而聖人之教分聖人之志則未失也胡氏之傳出而聖人之教尊其得者固多而失者亦不少矣明袁黃曰春秋始于魯隱公元年先儒皆以為實平王四十九年也今考之周平王四十九年東遷在惠公之三年非隱之元年也其不始惠公而獨始隱公者以惠公猶為西周諸侯而隱則侯於東周耳又春秋一書書王正月者九十二王二月者二十王三月者十七無事首書亦冠以王之一字而獨於桓公不書王穀梁以為桓公無王故不書王然既不書王矣而元年又書者何也穀梁曰元年有王所以治桓也（桓自二年以後不書至末年又書王也）陸深曰聖人筆削之旨隱矣事案左氏之的義取公穀之精此兩言乃讀春秋之要法楊時曰伯淳先生嘗有語云看春秋若經不通則當求之傳々不通則當求之經其曾問之云傳不通則當求之經何也曰只如讀春

秋書君氏卒君氏乃惠公繼室聲子也而公穀春秋
則書曰尹氏卒傳云大夫也然聲子而書曰君氏是
何義當以尹氏為正此所謂求之經夫諸儒三傳異
同之說詳矣劉知幾為左氏有三長二傳有五短此
偏於左氏者也崔伯直為左氏失之淺公羊失之險
穀梁失之迂晁以道為左氏之失專而縱公羊之失
雜而拘穀梁不雜不拘而失之隨此皆不滿於三傳
者也夫三傳未嘗不同也如隱不書即位左氏為攝
公穀皆以為成公志衛人立晋公穀皆以為衆辭也
如家父求車毛伯求金左公穀皆以為非禮也梁亡
不書其主公穀皆以為自亡也正月衛侯燬滅邢三
傳皆譏以為滅同姓也作僖公主左云不肯公穀皆
以為譏也八月大事於太廟躋僖公三傳皆譏以為
逆祀也六月齊人取濟西田左公穀皆以為賂齊也
新宮災三日哭三傳皆以為禮也定公八年從祀先
公三傳皆以為順祀也貴復正也邾子來奔喪三傳
皆以諸侯奔喪非禮也當周之衰天子崩葬諸侯皆
无奔喪會葬之事而邾滕反行於彊大之國非禮明
矣如以異言一春王正月也左氏以為王周正公羊
以為稱文王穀梁以為謹始一邾儀父盟于蔑也公

羊以邾作邾婁于蔑公穀竝作于眜一歸惠公仲子
之賵也左氏謂子氏未薨公羊謂仲子為桓之母穀
梁謂仲子為惠公之母一夫人子氏薨也左氏為桓
母公羊為隱母穀梁為隱妻一築王姬之館于外也
公羊以築為禮於外為非禮穀梁以築之外為變之
正一鼓用牲于社也左氏以為非常公羊以為求陰
之道穀梁以鼓為禮用牲為非禮一臧孫辰告糴于
齊也左氏以為禮公穀皆以為私行一年不艾而百
姓飢一崔氏出奔衛也左氏以為高國畏其偪公羊
以為訊世卿穀梁以為舉族而出之經書崔氏公穀
无所指名左氏則以為崔杼一辛巳立武宮也公羊
曰武公之宮左氏以武宮為武軍一湨梁大夫盟也
公穀皆曰政在大夫而左氏曰使盟高厚非大夫之
專一閏四月葬齊景公公羊曰閏不書喪以閏數喪
數畧也穀梁曰閏月附餘之月喪事不數不正其閏
也一蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳左氏曰平王即
位既封陳蔡而皆復之禮也公羊曰其言歸何不與
諸侯專封也穀梁曰不與楚滅也其異同不勝舉也
抑余又有說者公羊曰臣不討賊非臣也子不復讐
非子也讐者无肯焉可與通此三言者公羊子大有

功於聖經也文二年公子遂如齊納幣譏喪娶也娶在三年之外則何譏乎喪娶三年之內不圖婚娶者大吉也非常吉也其為吉者主于己以為有人心焉者則宜於此焉變矣公羊子之言天理民彝之正也左氏以為禮以為孝其害教實甚公羊長於左氏此其一端也嘗攷公羊之傳所謂讖緯之文與黜周王魯非公羊之言也蘇氏謂何休公羊之罪人晁氏謂休負公羊之學五始三科九旨七等六輔二類七缺皆出於何氏此又不可以不辯董仲舒為儒者宗正誼不謀利明道不計功此二言得夫子心法此深得於公羊之學者也

盧玉川有春秋傳又有春秋摘微四卷皆不曾見今於欽定春秋經傳彙纂中得四條附錄于後臧孫辰如齊告糴盧仝曰一不登而告糴鄰國責魯无儲蓄以擬凶荒无恤民憂下之心兵革力役不息以致荒札又明人君當謹積聚省財用以備凶年也盟於首止盧仝曰此春秋尊周之微意諸侯不敢盟世子故自盟也晉里克殺奚齊盧仝曰書里克殺其君之子知晉之不君奚齊也公會晉侯及小邾子于溴梁大夫盟盧仝曰諸侯之大夫自盟君各在位則諸侯之政自茲失矣三桓逐魯六卿分晉其所由來者漸

春王正月解

春秋聖人筆削之書辭簡而旨遠當日游夏不能贊一辭後之人安能參一解也解之者愈繁猶不解也曰无害乎其不解也如春王正月或以為改月或以為不改月此皆難曉不可考也嘗攷朱子文集或問朱子曰春秋一經夫子親筆先生不可使此一經不明於天下後世曰某寔看不得問看如何難曰劈頭一箇王正月便說不去劉質夫曰六經无建子月唯是禮記雜記中有箇正月日至可以有事于上帝七月日至可以有事於先王其他不見說建子月朱子

曰惟是孟子云七八月之間旱便是今五六月又歲十一月徒杠成十二月輿梁成是今九月十月語類云又定春秋說夫子以夏旹冠月以周正紀事謂如公即位依舊是十一月只是孔子改正作春正月某便不敢信恁地旹二百四十二年夫子只證得箇行夏之時四箇字據今周禮有正月有正歲則是周實是元改春正月夫子所謂行夏之時只是為他不順欲改從建寅其與張敬夫書云春秋正朔事比以書攷之凡書月皆不著旹疑古史記事例只如此只孔子作春秋然後以天旹加王月以明上奉天旹下正

王朔之義而加春於建子之月則是行夏之意亦在其中觀伊川先生劉質夫之意似是如此但春秋兩字乃魯史之舊名又似有所未通幸與晦叔訂之以見教也荅晦叔書云春秋書正月據伊川說則只是周正建子之月但非春而書春則夫子有行夏之意而假天旹以立義耳文定引商書十有二月漢史冬十月為證以明周不改月此固然矣然以孟子攷之則七八月乃建午建未之月暑雨苗長之時而十一月十二月乃建戌建亥之月將寒成梁之候又似并改月號此又何耶或是當時二者並行唯人所用但

春秋既是國史則必用時王之正又荅晦叔云周人固已改月矣但天旹則不可改故書云秋大熟未穫此即止是今旹之秋葢非酉戌之月則未有以見夫歲之大熟而未穫也以此攷之今春秋月數乃魯史之舊文而四時之序則孔子之微意伊川所謂假天旹以立義者正謂此也若謂周人初不改月則未有明據又詩中月數又似不曾改如四月維夏六月徂暑之類故某向者疑其兩行也荅林擇之云三代正朔以元祀十二月攷之則商人但以建丑之月為歲首而不改月號以孟子七八月十二月十二月之說

攷之則周人以建子之月為正月而不改時以書一月戊午厥四月哉生明之類攷之則古史例不書旹以程子假天旹以立義之云攷之則是夫子作春秋特加此四字以繫年見行夏時之意若如胡傳之說則是周亦未嘗改月而孔子以夏正建寅之月為歲首月下所書之事却是周正建子月事自是之後月與事常相差兩月恐聖人制作之意不如是之紛更相擾其所制作亦不如是之錯亂无章也愚見如此而攷之劉質夫說亦云先書春王正月而後書二百四十二年之事皆天理也似亦以春字為夫子所加

但魯史本謂之春秋則又似元有此字而杜元凱左傳後序載汲冢竹書乃晉國之史却以夏正建寅之月為歲首則又似胡氏之說可為據又漢書元年冬十月注家以為武帝改用夏時之後史臣追正其事亦未知是否此亦更煩子細詢攷也朱子之解春王正月者如此然解春秋者自三傳始左氏傳曰元年春王周正月不書即位攝也公羊傳春者何歲之始也何言乎王正月大一統也穀梁傳雖无事必舉正月謹始也此三傳之解經也嗣是而諸儒繼之鄒氏无師夾氏已亾其解莫得而聞焉孔頴達曰言王正

月者王者革前代馭天下必改正朔易服色以變人
視聽夏以建寅之月為正殷以建丑之月為正周以
建子之月為正三代異制正朔不同正是旹王所建
故以王字冠之言是今王之正月也王不在春上者
月改則春移春非王所改故王不先春王必連月故
王處春下此一解也孫氏復曰欲治其末者必端其
本嚴其終者必正其始元年書王所以端本也正月
所以正始也其本既端其始既正然以大中之法從
而誅賞之此一解也程子曰春天時正月王正書春
王正月示人君上奉天時下承王政云爾一解也胡

文定曰以夏時冠月垂法後世以周正紀事示无其
位不敢自專一解也呂氏大圭曰春秋所書正月者
益周之正月所謂春者即周正月之春也又一解也
吳氏徵曰按周改月數而詩之小雅所稱六月十月
四月二月雖是周旹之詩而用夏正之月益夏正得
天時之正行于民間者久故作詩者從舊俗稱之耳
若書之周書禮之周官左氏公穀三傳所述及孟子
所言則皆周所改之月也一解也李氏廉曰春王正
月三傳皆无明文左氏以正月為建子而略於春之
義何氏以斗指東方為春而略于正月之義至穀梁

則皆无論焉漢唐諸儒直以周孟春為建子之月至
宋始有三代改正朔不改時月之說故程子以書春
為假天旹以立義則是十一月本非春聖人虛立春
字於正月之上以示行夏旹之正胡氏因之但經有
不書月而止書旹處又誠有事與時差兩月之疑矣
獨張氏用劉歆說則見於陳寵傳言武王改月時就
改十一月為春也陳寵傳曰冬至之節陽氣始萌天
以為正周以為春十二月陽氣上通地以為正殷以
為春十三月陽氣已至天地已交人以為正夏以為
春三微成著以通三統又案武城秦誓日月旹皆合

亦足以見周自武王滅商之日即改月而史就書為
春也一解也熊朋來曰大抵周人以夏正竝行豳詩
周禮則然惟春秋魯史專主周正也趙氏汸曰春秋
謂始年為元年歲首為春一月為正月皆從史文傳
獨釋王正月者見國史所書乃旹王正朔月為周月
則旹亦周旹孔氏謂月改則春移是也昭十七年夏
六月周太史曰日過分而未至當夏四月是為孟夏
梓慎曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月
皆以周人改時改月春夏秋冬之序則循周正分至
啓閉之候則仍夏旹此與熊朋來周人以夏正竝行

之說同一解也明王氏樵曰史以傳信旹必與時合月必與所書之事合若以夏旹冠周月則旹與月下所書之事常差兩月夫子所因者魯史魯史所用者周正朔无容有所增損也此又一解也合衆說觀之周正改月並改時呂氏大圭熊氏朋來證以經傳所書李氏廉證以泰誓似无可疑者顧時月俱旹王所改不曰王春正月而加春於王者蓋行夏時之意寓焉矣正者王事之始春者天道之始王所為者系之以王天所為者冠之以春三正迭用惟夏得天欲王者上奉天時必以得天為正蓋春秋為尊王而作故

以王法正天下春秋為萬世而作故以天道正王道也先言春而後言王是或一解乎然未可以為定解也王介甫不解春秋以其難之也呂成公講義於春字略焉闕疑也朱子與劉貢夫吳晦叔林擇之等書未嘗下一斷語蓋朱子之慎也後之人獨可憑已臆見曲為解說耶故首引朱子之言博采羣儒之論用是悉心以體認夫聖人作經之旨不敢妄叅一解也故曰无害乎其不解也所謂不解之愈于解也已

春王正月解 其二

春秋首書春王正月尚已或曰夏時或曰周月於是改月不改月之說紛如雖朱子未之決也然春王正月之書不獨隱之元年也自隱訖哀凡書春王正月者百矣或卽位而書或不書卽位而亦書或无事而書或弑君殺大夫而書或伐國滅同姓而書或因郊牛之口傷鼷鼠食郊牛角而書或隕石宋五六鷁退飛而書或日食不雨或雨木氷大雨雹而書或天王之葬諸侯之葬而書或因公之所如所至所在而書或諸侯之卒而書如宋公御說許男錫我蔡侯申滕

子原莒子朱吳子夷昧不一書而已也其書大夫卒者臧孫辰也其褒與貶我不敢知他若作三軍舍中軍楚薳罷來聘邾子來朝皆書春王正月也且不獨春王之書正月也又有書春王二月者凡十有七書春王三月者凡十有三隱四年之書春王二月莒人伐杞也僖十二年之書春王三月日食也他若秦人入滑晉戰彭衙公薨臺下皆書春王二月宋人執滕子嬰齊々人伐衛刻桓公桷皆書春王三月又有書春王而不書其月定之元年不書正月魯於是乎无君矣穀梁傳桓公元年春王无正月左氏則有之胡

氏曰定无正也穀梁傳曰桓无王元年有王所以治
桓也公羊傳曰春者何歳之始也王正月者大一統
也嗚嘑春秋之辭微其旨遠後之學者執師說而觧
之其去聖人也遠矣孔子曰春秋之失亂屬辭比事
而不亂則深於春秋者也

周禮王制異同說

有問周禮王制異同說於余者曰周禮一書劉歆以
為河間獻王得之李氏女子歆以前无傳習之者王
制者王者治天下之法制也漢文帝令博士諸生采
集秦以前古書所載而作此篇将以興王者之制度
成於漢儒之手其間與周官及孟子不能悉同其說
可得聞與余曰漢藝文志周官經六篇師古曰即今
周官禮也亡其冬官以考工記補之合成六篇馬融
作周官傳鄭玄作周官注當時未嘗謂之周禮而謂
之周官明此書乃設官分職之制而禮之本有不盡

在是也今考其書其建官以六典其取民以什一其
教以鄉遂其養士以學校其威民以肉刑其封建以
五等其制田以井邑溝洫之法其聯民以比閭族黨
之制大而冠昏喪祭之文以至服食器用之度微而
羽毛鱗甲之形以至蠹貍鼉龜之類无不竭心力以
為之經畫區處各當而後已賈逵謂周公六年所制
鄭衆謂作之於豊未詳也王莽旹劉歆以為周公致
太平之迹始置博士以行于世通其說者杜子春也
子春受業于歆因以教授何休以為六國陰謀之書
林孝存以為瀆亂不經之說葢言周室班爵禄之法

孟子皆已去其籍則未經秦火皆已无周禮矣況漢乎作十論七難以排之亦一說也歐陽氏疑其設官太多如奄閽卜祝各設命官衣膳泉貨俱有司屬五官之屬合大夫士計之無慮三千陳氏疑其與周官不合周官司徒掌邦教司空掌邦土自唐虞以來已然矣今地官于教事殊畧而田野井牧鄉遂稼穡之事殆皆司空職耳周官初无邦事之名今所謂事者未知定為何事書缺亡而以考工記補之天下之事止于百工而已耶藪顡濵有三不可信之說曰井田溝洫之難通也王畿千里無地以容稍甸郊都之制

也孟子班爵公侯百里今則諸公方五百里諸侯方四百里諸伯方三百里諸子方二百里諸男方百里也胡五峯有无一官完善之論畧曰太宰之屬六十而六官所掌類皆期會簿書之末非冢宰統百官均四海之治也百乘之家不畜聚斂之臣今天官有宰夫者專聚財用是使百官有司不守三尺上下交征以危其國矣王制云冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用未聞掌之宰夫王者守禮无所忌諱王制云太史典禮執簡記奉諱惡天子齋戒受諫言太史平日記王言動之善否於簡歲終則執而奉

進諱惡者人情所諱言惡聞也奉不獨諱惡止言諱惡所重在是諫王所當改為也今小史之詔忌諱衆何事耶又天官甸師乃曰喪事代王受眚災此楚昭宋景之所不為也而謂周公立以為制開後王忌諱之端乎王后之職恭儉不妬忌率夫人嬪婦以承天子奉宗廟而已今內宰凡建國左右立市豈后之職也哉內小臣掌王后之命后有好事於四方則使往有好事於卿大夫亦如之婦人无外事以貞潔為行若外通諸侯內交臣下則將安用君矣祭祀自有常禮今內祝掌宮中禱祠禳禬之事此殆漢世女巫

入宮厭勝之事耳劉歆乃以為太宰之屬置于王宮其誣周公也甚矣冢宰當以天下自任凡宮中之事有關法度者固當任其責也若世婦之官具典婦之女功乃后夫人之職也何為而亦統於冢宰耶王裘服夫人嬪婦之任也今既有司裘又有縫人屨人等九官皆掌衣服者膳夫酒正之職固不可廢又有醫獸等五官皆醫事者帷幕次舍之事固不可廢而皂隸之所作亦置五官焉凡此既不應冗濫且皆執技以事上役于人者也王制曰凡執技以事上者出鄉不與士齒而以為冢宰之屬何也太宰之屬六十有

二考之未有一官完善者則五卿之屬可知矣況一用於新莽再用於蘇綽三用於安石經之蠹也而周禮所存无幾矣然隋之文中子居家未嘗廢周禮曰王道之極也如有用我執此以往唐之太宗嘗觀周禮嘆其為真聖人所作至宋儒張子謂周禮是的當之書然其間必有末世增入者如詛盟之類必非周公之作程子曰周禮一書周公致太平之大法在其中朱子曰周官徧布周密乃周公運用天理爛熟之書又曰其間細碎處雖可疑其大體直是非聖人做不得又答問孟子周室班爵祿與周禮王制不同曰

此也難考蓋周禮是箇全書經聖人手作必不會差孟子之時典籍已散亡想見没理會何以言之太公封齊東至于海西至于河南至于穆陵北至于无棣穆陵今近徐州無棣今棣州也這中間多少濶豈止百里孟子說太公之封于齊也地非不足也而儉於百里恐也不然孟子論三代制度多與周禮不合蓋孟子後出不及見王制之詳只是大綱約度而說又云周禮胡氏父子以為王莽令劉歆撰此恐不然周禮是周公遺典也廣大精密周家法度在裏五峯以周禮非周公致太平之書謂如天官冢宰却管甚宫

闈之事其意只是見後世宰相請託宮闈交結近習以為不可殊不知此正人君治國平天下之本豈可以後世之弊而併廢聖人良法美意耶又如王后不當交通外朝之說他亦是懲後世之弊要之儀禮中亦分明載此禮或謂周公作此書有未及盡行者恐亦有此理如子由所疑三處之類只得缺之所謂其詳不可得而聞也又云王制祭法廟制不同以周制言之恐王制為是其犆祫祫禘祫嘗祫烝之說不知漢儒何處得來又云周禮方是起草未曾行蔡九峯亦曰周禮首末未備周公未成之書然則冬官缺蓋

其所未嘗筆者歟問者曰周禮之說既聞之矣敢問王制與周官其異同果何所指也余曰有之矣嘗攷吳文正纂言其記王制篇目記制爵凡四節記制祿凡八節記度地居民凡六節記教士官人凡六節記制刑明禁凡五節記質成制用凡三節記養老恤窮凡六節記巡守朝聘凡六節記田一節記喪一節記祭凡三節其間有同者周制也有同而缺者周官未備也有異者鄭注云或謂之殷制或謂之夏制亦意之而已矣王制曰天子三公九卿二十七大夫八十一元士鄭氏曰此夏制也與周官三百六十之制不

同王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭注云二五象五行剛柔十日也然五等不及天子六等不及君而又云五等與孟子不同周官太府關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀或以其地之所便或以其地之所宜或以其類之所從然皆未嘗以遠物待乎近以近物待乎遠豈以近者供官遠者為御乎而王制曰天子百里之內

以共官千里之內以為御記者不知何所據也周官行人言春朝秋覲夏宗冬遇時見衆同之說此六者諸侯朝天子之禮也又曰侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見此六服朝覲宗遇之歲也又曰諸侯邦交歲相問也殷相聘也世相朝也此諸侯相朝聘之禮也又云十有二歲王巡狩殷國王制曰諸侯之于天子比年一小聘三年一大聘五年一朝天子五年一巡狩與行人不同小司徒云上地家七人而王制云上農夫食九人其次八人言中地家六人而王制云其次七人其次六人不與周禮同也文獻通考云按周家授田之制但如遂人之說則是田肥者少授之田瘠者多授之如小司徒之說則是口衆者授之肥田口少者授之瘠田如王制之說則一夫定以百畝為率而良農食多惰農食少與孟子合而與周禮異也王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭氏曰此夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿與王制異也又類宜造禡皆祭名其禮亡也大司樂掌成均之法大胥掌學士之版小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者撻其怠惰者想即王制大樂正大胥小胥之官而小樂正之官缺焉周

禮牛人掌養公牛凡祭祀共其享牛求牛凡賓客共其牢禮軍事共其犒牛喪事共其奠牛王制曰天子社稷皆太牢（具牛羊豕也）諸侯社稷皆少牢（羊豕而已）祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺皆牛人職也食醫凡會膳食之宜羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽以物之相宜論而王制曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈蓋魚之於夏豚之於秋鴈之於冬尤多而易得庶人之薦不過致其易得者不與膳食之宜同也夏官大司馬中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗

田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田而王制曰天子諸侯無事則歲三田鄭注云三田者夏不田蓋夏制也春秋緯運斗樞曰禹以夏是生養之旹又觸其夏名故不田非也公羊傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩夏旹无名公羊之義以為夏旹務農不田漢旹諸儒承公羊之說故作王制四旹之田亦復闕夏大司徒建邦之土地人民以天下土地之圖周知九川之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原濕之名物而辨其邦國都鄙之數小司徒乃經其土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘

為甸此即王制量地制邑度地居民之說也然王制曰司空執度度地居民司空冬官卿掌邦事者周禮冬官缺矣而邑井乃見于地官則與王制異也均人均力政以歲上下豊年則公旬用三日焉中年則用二日焉無年則用一日焉凶札則无力政此與王制用民之力歲不過三日同也白虎通云冢宰職在制國之用天官云以九式均節財用以九賦斂財用以九貢制邦國之用此與王制冢宰制國用之說同也司會掌典法則之貳以逆邦國都鄙之治掌書契版圖之貳以逆群吏之治而聽其會計以詔王及冢宰

廢置此即王制司會以歲之成質于天子冢宰齋戒受質同也司市凡市偽飾之禁在民商賈工者凡十有二圭璧金璋命服命車宗廟之器戎器用器兵車姦色錦文珠玉凡十二皆禁之即王制用器兵車不中度不粥於市布帛精麤不中數幅廣狹不中量不粥於市之類也大司徒以鄉八刑糾萬民而王制曰析言破律亂名改作執左道以亂政殺作淫聲異服奇技奇器以疑衆殺假于鬼神時日卜筮以疑衆殺即八刑中造言之刑亂民之刑也朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面

三槐三公位焉王制大司寇聽之棘木之下即此外朝也其云史以獄成告于正史司寇群吏也正即鄉師之屬司刺掌三刺三宥三赦之法三刺以求民情一刺曰訊羣臣二刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民王制曰司寇正刑明辟以聽獄訟必三刺是也壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘王制曰王三又然後制刑是也周禮象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌王言而諭說焉王制曰東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此即帝王立傳語之官曉達五方之志通傳五方之欲使相領解守者傳寄外內言語象放象

外內之言狄鞮者鞮知也通傳夷狄之語與中國相知譯者陳說外內之言此通傳四方語官與周官之象胥同也職方氏辨九服之邦國丘氏曰王畿外侯服甸服男服采服衛服是謂五服其外蠻服夷服鎮服藩服聖人雖制之以服而不必其來今王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流此約禹貢五服之文而為記千里之內曰甸所謂五百里甸服也一面各五百里東西南北相距為千里之內千里之外謂自侯服至荒服也侯服之別有三曰采曰男邦曰諸侯綏服之別有二曰揆文教曰奮武衛要服之別有

二曰夷曰蔡荒服之別有二曰蠻曰流內之近者始于甸外之遠者終于流此舉其始終二者以包七者於中其文不與職方同也周禮上公九命王制曰制三公一命卷若有加則賜也不過九命此與周禮合也注疏以龍卷之外有所加為特賜則是十二章矣又曰五命賜則七命賜國王制云次國之君不過七命小國之君不過五命也王制曰大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命周官云一命受職再命受服三命受位蓋王上士大國之卿皆三命王中士公侯大夫子男卿皆再命王下士公侯之

士子男大夫皆一命鄭氏曰不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則與大夫皆同周禮師氏主德行大學之教也保氏教六藝六儀小學之教也皆居虎門則公宮之左必有大小二學矣王制云小學在公宮南之左大學在郊不同也墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬王制云墓地不請族葬有常不得轍請餘處以冢墓之地公家所給也冢人以爵等為丘封之度與其樹數而王制曰庶人縣封葬不為雨止不封不樹縣封者縣繩下棺也雖雨猶葬禮儀少也封謂聚土為墳樹謂標墓以樹有爵乃

有封丘王公曰丘諸臣曰封孔子合葬於防崇四尺蓋周之士制也其樹數白虎通云天子松諸侯栢大夫栗士槐周禮大司徒諸公方五百里其食者半諸侯方四百里食者參之一諸伯之地方三百里食者參之一諸子方二百里食者四之一諸男方百里食者四之一而王制曰公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里不合于天子附於諸侯曰附庸王制諸侯封國與周禮大小不同蓋王制是夏商以前之制如封建夏商以前只是百里到周方是諸公方五百里鄭玄曰武王時大國百里周公制禮大國

方五百里耳石林葉氏曰百里者實封也五百里者兼附庸及山林川澤而言然已不可考已黃氏日抄云孟子生周之末其詳已不聞漢文帝時作王制果何為而反得其詳漢衰而周禮出於王莽家之劉歆恐難與孟子較異同也然則周禮王制之異同蓋不可考疑者闕之奈何欲盡信而曲為之說乎問者唯而退出語人曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠者察其貌而不察其形其是之謂與

蘇綽事北魏宇文泰依周禮定六官劉歆用周禮以輔新莽王安石用周禮而立青苗保馬諸新法

胡五峯諱宏字仁仲真西山曰歆之王田安石之泉府直竊其一二以自益爾

禘祫考

葉文康禮經會元云天子五年大祭曰禘諸侯三年曰祫先儒兼言禘祫者文公即位三年喪畢祫於太廟明年春又禘於太廟則曰宗廟有祫禘之名不知魯之禘祭是僭天子之禮聖人以為非何嘗言天子亦祫諸侯亦禘也陳祥道禮書以禘小于祫而謂祫備五齋三酒禘惟四齋祫用六代之樂禘則四代祫有十二獻禘止九獻而所謂籩豆簠簋之殺皆指禘禮而言謂禘小於祫故祫備禮而禘從殺也諸侯二昭二穆有時祫而无大祫時祫者四時之祫不陳毀

廟之主祭法禘黃帝而郊嚳大傳禮不王不禘祭法之禘與大傳之禘其義則一皆禘其祖之所自出信齋楊氏曰祫祭有二曾子曰祫祭於祖則祝迎四廟之主王制曰天子祫嘗祫烝諸侯嘗祫烝祫此時祭之祫也公羊傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食於太祖此大祫毀廟未毀廟之主而祭之也祫祭惟有此二條乃漢儒混禘祫而并言之而至論禘祫歲月皆援公羊五年再祭之說為據按祫祭年月經无其文惟公羊文二年大事于太廟傳曰大事者何大祫也五年而再殷祭夫殷祭大祫之祭也

五年而再殷祭謂三年一祫五年再祫猶天道三歲一閏五歲再閏也於禘祭何與誠知禘者禘其祖之所自出不兼羣廟之主而惟以其祖配之則禘與祫豈容混乎魯之有禘其始特祭於周公廟而上及文王以為周公所自出也至閔二年偕用禘禮行吉祭不於周公廟而於莊公廟而禘之禮始紊僖公八年用禘禮合先祖叙昭穆用致夫人於廟而禘禮始與祫混淆而无別春秋常事不書特書閔僖兩禘記失禮之始也文獻通考虞四旹之祭春礿夏禘秋嘗冬烝其祭尚氣其祭貴首夏時祭之名因有虞其祭貴

心用昏殷禴禘嘗烝亦因虞夏之制其祭尚聲郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲其祭用肝用日出周春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝以禘為殷祭名其祭尚臭其祭貴肺用朝及闇禮書天子春則犆祭夏秋冬則合享犆祭各於其廟合享同於太廟王制曰天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫是天子春犆而三時皆祫諸侯異于天子者禘一犆一祫而已元吳澄曰按此春夏祭名今既无從考據疑古制未必然或是記者之誤禮運孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣魯論或問禘之說

子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎蓋禘是祭之甚大甚遠者若祫祭止於太祖禘又祭祖之所自出如祭后稷又推稷上一代祭之周人禘嚳是也真西山曰萬物本乎天人本乎祖我之有此身出於父母也父母又出祖也又出乎始祖始祖又出於厥初得姓受氏之祖雖年代悠遠如自根而幹自幹而枝其本則一而已故曰禘祭之甚大甚遠者與他祭不同然則禘祫之說胡可混也抑又聞之韓昌黎禘祫議曰祫者合也毀廟之主皆當合食於太廟又曰常祭甚衆合祭甚寡當禘祫之時太祖宜居

東向之位子孫宜從昭穆之列則禘祫者固一祭之稱猶之云大祫云爾王伯厚曰詩長發大禘箋云郊祭天也雝禘太祖箋云大祭也大于四旹而小于祫鄭康成以祭天為禘與宗廟大祭同名春秋纂例趙子已辨其失矣禘與祫異祫則太祖東向毀廟及群廟之主昭南穆北合食於太祖禘則祖之所自出者東向惟以祖配之余混禘於祫宗廟有祫无禘

擬重刻十三經註疏序

惟經學之興至
本朝而極盛無以加矣我
聖祖仁皇帝以天縱之聖懋稽古之學欲天下士子之講明乎經術也博蒐漢唐以來迄於宋元諸儒經解勒成全書計二千餘卷開雕頒布令天下有志向學者得以聞所未聞第其書卷浩繁艱於刷印學者有弗克盡見之虞今我
皇上即位之十年念易書詩春秋士子恒習之業也性理及朱子大全士子藉以明道進德之書也俗儒

狃於所習志意弗廣爰命直省重刊
欽定周易折中尚書詩經春秋經傳彙纂及性理精蘊朱子大全等書頒之學宮俾窮鄉遐壤咸得瞻雲日頌王言猗歟休哉文治之隆曼乎莫尚已夫六經之名何昉乎孔子曰治詩書禮樂易春秋始見於莊子天運篇後漢趙典學孔子七經蜀秦宓謂文翁遣相如受七經是也莊子天道篇又以六經六緯爲十二經南史周續之以五經五緯爲十經經典釋文序録云易書詩周禮儀禮禮記春秋孝經論語爲九經於是始有九經之名樂經既亡而有五經自漢武立

五經博士始也迨章帝建初四年詔諸儒於白虎觀議五經同異至靈帝熹平四年蔡邕請校正五經文字自書碑刻石立於太學門外號鴻都石經第立之太學郡國無有也唐文宗開成二年宰臣判國子祭酒鄭覃進石壁九經一百六十卷亦依漢蔡邕刊碑列於太學創立石壁九經當旹校讐未精字體又乖師法名儒皆不窺之以為蕪累甚矣古於書未有板本學者多自抄録金樓子謂細書經史老莊離騷等六百二十餘卷可謂勤已唐末益州始有墨板後唐詔儒臣田敏校九經鏤板於國子監宋初廣諸經義

疏音釋令孔維邢昺讎定頒布而諸經註疏始備其曰十三經註疏者係明永樂間與二十一史同刻者其板藏於兩國子監在北者曰北板十三經在南者曰南板十三經其目曰周易註疏曰尚書註疏曰毛詩註疏曰周禮曰儀禮曰禮記曰春秋經曰左氏傳曰公羊傳曰穀梁傳曰孝經曰論語孟子曰爾雅合傳與經而通命之曰經故為十三也其三傳與孟子爾雅古不名為經也然經學自兹粲然備矣夫有明至今歷三百餘年雖北板旹加修補而南板歷歲浸久漸就殘缺將不可屬讀執事慮明板之訛舛也刷

印之弗廣也且浙中向無十三經監板擬命工重刻
註疏於敷文書院行將廣布學宮以勸我
皇上頒發御書之盛典焉其加惠來學恩周浙士誼
甚篤功甚偉矣某浙人也敢簪筆而叙于其末

擬重脩櫸山學記

櫸山在括蒼郡城之西南其山長崗秀隴樹多櫸木
春夏蔚然遂名是山曰櫸山唐元和閒李繁為處州
刺史建州學於上俗又名廟山謂有夫子廟也昌黎
韓愈作夫子廟碑其文畧曰自天子至郡邑守長通
得祀而徧天下者惟社稷與孔子為然而社祭土稷
祭穀勾龍與棄乃其佐享非其專祀豈如孔子用王
者事巍然當坐以門人為配自天子而下北面跪祭
進退誠敬禮如親弟子者所謂生民以來未有如孔
子者其賢於堯舜遠矣郡邑皆有孔子廟或不能修

事雖設博士弟子員或役於有司名存實亡失其所
業獨處州刺史李繁至官能以為先侯之為政洵知
所先後也已而樊川杜牧之又書其碑陰曰有天地
日月為之主陰陽鬼神為之佐夫子巍然統而辨之
上接堯舜禹湯文武之緒尚不生夫子紛紜冥昧百
家鬬起是已所是非已所非欲何所依據而為之辭
乎自古稱夫子者多矣稱夫子之德莫如孟子稱夫
子之尊莫如韓吏部吉哉斯言乎其文在櫸山之巔
今為麗水縣學校迨宋宣和三年盜火舊刻蕩然闕
經舛錯或云康定中郡守孫沔再建今址或云侍御

黃葆光復建又閱六十六年再遭洪水廟基頹壞太守柳侯起而新之歲在己酉比宋陳孔碩記也至元間縣尹韓公又修之入明滇南傅公持斧按方至括目覩夫子廟傾圮乃捐鹺臺之贖鍰三百金為邑新費率道府以下各捐俸助之繹山學煥然復舊并刻韓杜二公之文立碑廟左厥後太守任公可容再修之其記曰天下琳宮梵宇一廢輙興極土木之華而吾夫子之廟貌剝落於山椒水涯興起之不易蓋其徒之精勤苦行其說足以動人而吾人則以世味汩之也茍以其精誠之志澹泊之思而求吾夫子之道則人倫以立事業以章彌宇宙而配天地所謂宗廟之美百官之富固自在也其視二氏特爝火之光耳何足道哉故明其道以勝之者修學之本也亦韓子原道辯佛意也夫天下郡邑皆有學矣繹山學介在萬山中乃獨有聲于天下非以建自鄴侯又得昌黎韓公為之記遂乃焜耀後世乎執事之臨浙省也首以修文廟為計嚴查郡邑學田毋令侵食今又垂念及於繹山學也豈重鄴侯與柳重韓杜之文與夫學校者風化之先也如欲化民成俗其必由學乎公之為政洵知所先後也已異日繹山學又將因公而傳也是為記

新荷賦

余不及夫芙蓉之美好兮甘守拙以自全老屯邅於一官兮歷七載而弗遷陪春秋以釋奠兮集諸生於誦絃无伎藝之可見兮孰道德之我先兩兩隨行逐隊比肩惆悵非所昂藏自賢无知交兮延譽无先達兮薦援譬彼孤根兮浮寄乎不食之田人人耕耨不及兮家家漑灌不露美新荷之早發兮托素根于幽泉竅多比干之心兮清映伯夷之廉節有勁而示剌兮挺柔姿而嬋娟曜文波而愈澄兮出泥塗而弗染值孟夏之淑景兮樹羽蓋以爭妍乍引舟於花港兮見叢藂之紅蓮濃澹參差兮東西分豔婉然如婦兮飄然若僊白鷺潛來兮邈風標之公子窺此美人兮如慕悅其容顏廼有千歲神龜遊於荷葉之上臨風而卜似有所言爰歌曰江南可採蓮荷葉復田田只嫌攀折苦移宅玉湖邊醉豔酣千朶愁紅思一川昔蒙君子愛今藉尚書傳高名應不厭達者去爭先載歌曰夜光闇投無因至前蟠木為器有人先談善仕不如遇合力田不如逢年漫言花好士宦亦然花乃嫣然而笑曰吾本凌波逸子偶來人間根蒂權娛辱我華顏吾將返乎仙宮世莫我言

栝蒼山賦

栝蒼自漢始元華域回浦春秋屬越越滅入楚秦為閩中漢屬會稽三國羅陽兼屬臨海晉為永寧再改永嘉處之名州星應處士惟縉雲在府城北九十里古栝蒼地也群峯倚天有蒼嶺焉與僊居連界圖經十八洞天此為十名成德隱真之天周廻三百里有老鷹巖寨頂為南田有將臺吳録云栝蒼山登之俯視雷雨高一萬六千丈棠溪赤溪文溪三水分流環繞其下有西寨東平寨四面石壁可容數千人迤東北為煉丹山上有石釜南為仙都山一名縉雲山道

書為元都祈福洞天傍有獨峯高三百丈峯頂有湖生蓮花因名鼎湖相傳黃帝上昇處說荒渺不可詳也賦曰萬丈層崖兮下九盤半空飛瀑兮散林樂廻峯有霧兮朝成雨古洞无風兮晝日寒花雜石苔兮春寂寂鳥啼雲竇兮語關關亂曰將臺无事兮少經過忽聽南田兮穫稻歌丹砂有釜兮无人煉曉夕卿雲兮覆鼎湖

松源經說卷之一

松源經說目錄

慶元縣儒學教諭孫之騄著

卷一

松源經說卷二

序卦說

仁和孫之騄晴川著

孔穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次托象以明義令驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆推成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次托象以明義蓋不虛矣張子曰序卦相受聖

人作易須有次序朱子語類問序卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明其言曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞序卦却正是易之蘊凡卦中之所有如吉凶消長之理進退存亡之道事事夾雜都有在裏面問如何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精問序卦中亦見消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出來以至於无窮便是精問易上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六

以十六加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也問序卦中有一二不可曉處如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始于乾坤中于坎離終于既未濟而否泰為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本

故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為敵也故卦有乾者居上篇有坤

者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖

无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生于下謂震坎在下震生于下也坎始于中也達于上謂一陽至上或得正位生于下而上達陽暢之盛也陽生于下而不達於上又陰衆而陽寡復亦正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而盛者大過

也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少于陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在

下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽
陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所
陷又重於陰也二體皆坎陽生于下而達于上又二
體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若
失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下
篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益
漸旅困渙未濟也惟隨與噬嗑則男下女非女勝男
也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上
行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若
長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之

類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相
感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於
男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四
陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽
盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為
虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚
二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛
故為中孚陰盛可知已項安世曰易之稱上下經者
未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知已蔡氏清
曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者

也相因者其未至於極者也總不出此二例李安溪
曰卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其
所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡
國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知
若別為之序則其理亦未嘗不相貫如著筮之法一
卦可變為六十四卦隨其所遇而其貞其悔皆可以
相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事
畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉
爾神而明之則知易道之周流而趨時无定且知筮
法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

又曰先天圖者序卦之根也序卦之法以兩卦相對
為義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中
孚小過是也有相對而翻覆可變者屯蒙以後既濟
以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而
二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明
夷既未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恒
損益震艮漸歸妹巽兑也其翻覆而止於一體易者
三十二卦則自屯蒙至渙節皆是也蓋翻覆而不可
變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦
之震艮巽兑也就翻覆可變之中其二體不易者又

皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交于乾坤坎離者也惟震艮巽兊相交之卦則二體皆易焉頤中孚大過小過雖為震艮巽兊相交之中而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離既未濟為其具坎離之象焉爾又云先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兊對相對而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者

半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始于咸恒中於損益也水火不相射上下經所以終於坎離既未濟也序卦明義曰上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後无序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故為陽震巽陰陽始交也艮兊交之極也皆正[illegible]之交故為陰以八卦之

交而論惟否泰天地之交交中之正也故為陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛惟以爻畫參之則大壯為陽過中遯為陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆為陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬為陽已亢姤為陰始生故不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不為盛而為役陽雖

少不為衰而為主故皆不為陰而為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁為陽中之陰井困為陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之陽卦第一節乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不

可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰久退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉陽卦第二節泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六

者並爲陽盛之次也陽卦第三節以上二節除屯蒙爲三男純卦餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之分也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之分是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶爲陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣陽卦第四節无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦顛倒與篇首六卦相對並爲陽復

盛之卦也陰卦第一節下篇人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸爲首恒次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失序陰過也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉陰卦第二節損益二少二長之交義同咸恒夬姤陽極陰生義同遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼陰盛之次也陰卦第三節困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁

陰中之陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也故此六卦並爲陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又自陽而向乎陰矣陰卦第四節漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解之從家人睽

者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也然物不可窮也故受之以未濟終焉以上皆祖程子上下篇義而推明之陰陽消息盛衰之次備於是矣

河圖洛書述

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者神龜負文而列于背有數至九禹遂因而第之以成九類河圖與易之天一至地十合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子云圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也在伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣在大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也蓋天地之間理一而已或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所

蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統于陽地統于天天地同流而定分不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全缺一則不全故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始于一終于九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所以自處[illegible]惟趙氏鮑氏之說為能

推明其意諸家皆不及也趙氏汝楳曰一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦胥對陰陽有合而數之體以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則亦不行故陽以三左行陰以二右行三其一為三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而七居西三其二十七為八十一而一復居北等而上之至于億兆其餘數之位皆然二其二為四而居東南二其四為八而居東北二其八為十六而六居西北二其十六為三十二而二復居西南上而億兆亦然八位既列

五仍居其中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圍三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七為八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之象地方徑一圍四兩其二也蓋以地上之起于二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西

南本位西南而東南東南而東北東北而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正一四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但以陰陽對布內外交錯有不同爾曰河圖洛書皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二此所謂參天兩地者也三二之合五也一四之合亦五也一一二二之積又五也三三

四四之積又五之積也此五所以為數之會而位之中與然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異盖陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由内及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九者又各因五而得數以附於生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇耦之側盖生者居中成者居外中以取外主客之分也數之所以道其常也陽者居正陰者居側陽以統陰君臣之分也數之所以紀其變也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書

主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均于二十而无偏耳曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在内者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱横十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而

不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也曰圖書出
矣聖人之則之也奈何曰伏羲則圖以畫卦虛五與
十者太極也積二十之奇而合二十之耦以一二三
四而為六七八九則儀象之體立矣析四方之合以
為乾坤坎離補四隅之空以為兌震巽艮則八卦之
位定矣是其變化无窮之妙何莫而不本於圖乎大
禹則書以敘疇實其中五者皇極也一五行而二五
事三八政而四五紀第于前者有序而不亂也六三
德而七稽疑八庶徵而九福極列于後者有條而不
紊也是其先後相承之序何莫而不本於書乎要而

論之河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏洛書
而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也
一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九
六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏
以為兌震巽艮則亦八卦也自其異者而觀之則九
與十數殊也方與圓象殊也離與合位殊也自其同
者而觀之則數異而五行一也象異而陰陽一也位
異而變化一也是則洛書固可以為易而河圖亦可
以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶
曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而

已但易為伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範
則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳或者曰
聖人出而河之圖洛之書並時出矣于是圖書出而
聖人之易並時出矣通於天者河龍馬之文蓋自其
成象於天者而言謂之圖圖故以象言耳聖人仰觀
而有得乎天之象天雖大不過陰陽圖雖煩不過奇
耦聖人不能以无形之陰陽入卦而以奇耦寓陰陽
入卦故謂之則河圖可也中於地者洛龜之文蓋自
其效法于地者而言謂之書書故以法言耳聖人俯
察而有見于地之法地雖廣不過剛柔書雖賾亦不

過奇耦聖人不能以无迹之剛柔成畫而以奇耦代
剛柔成畫故謂之則洛書可也自開闢以來河有圖
洛有書而聖人復有易焉有圖書无聖人之易則天
地之理幾於息矣後世无圖書而易亦不作夫聖人
作易豈必以圖書也乎噫吾未知後世之果无圖書
抑後世之无聖人也竊以為聖人者天地之心天地
之心與聖人之心不出乎一而已故圖書生剋不同
而一之在下者无不同一而在下此七八九六之體
而上下左右中外之樞也後世務明其多而不能解
其一故以為後世无聖人也

案揚雄覈靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書劉牧謂河圖洛書同出于伏羲之世明王褘本其說

先天圖解

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也孔頴達曰此一節就卦象明重卦之意若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻與天地等性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣龔煥曰定位以體言通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體水火乾坤之大用山澤之氣即水之氣雷風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也蒙引曰此夫子發明先天卦位而有變生諸卦之妙總是解明先天圓圖之意不外對待流行二者而已即交易變易之義也天地節乃對待之體交易也數往者順節乃流行之用變易也本義曰起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為

次故皆逆數也陳氏埴曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一以至坤八皆循序而生一如横圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生起冬至節歷離震之間為春分以至于乾為純陽是皆進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生起夏至節歷艮兌之間為秋分以至于坤為純陰是皆進

而推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八如横圖之序與圓圖右方之序而已故曰易逆數也邵子曰天地定位節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此節直解圖意若逆知四時之謂也邵子所謂左旋右旋者猶向左而旋向

右而行耳與曆家左旋右轉義正相反各為一說也數往者順為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數句為指横圖而言卦畫之所以生李安溪曰此節順逆之意邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處為順自一陰一陽漸推至三陰三陽處為逆朱子則謂左方四卦數已生者為順右方四卦推未生者為逆兩說可並存而邵子之說於兩章文義尤為貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也左旋則總為知來右旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以

逆而數之雷以動之八句此解伏羲先天方圖也本義云此卦位相對與上章同棠引曰謂其卦位之相對乾與坤相對與上章同也既有圓圖又有方圖者圓圖以象天方圖以象地也圖皆從中起圓圖左方起震至乾右方起巽至坤從中起也方圖震巽居中巽居左而向乎東南震居右而向乎西北亦從中起也朱氏震曰前說乾坤以至六子此從六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也朱子語類雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言項安世曰自天地定位至八

卦相錯言先天之順象也自雷以動之至坤以藏之言天地之逆象也林次崖曰言方圓震居右而向乎西北震之象為雷是雷以動乎物而發其生意也巽居左而向乎東南巽之象為風是風以散乎物而解其鬱滯也次巽者坎坎之象為雨雨以潤乎物物由是而滋長也次震者離離之象為日日以暄乎物物由是而宣暢也次乎坎者艮也艮以止乎物物之生意至是而收斂也次乎離者兌也兌以說乎物使物各得其所而欣悅也六子各有所職而皆統乎乾坤故曰乾以君之坤以藏之雷動風散生物之功也雨

潤日暄長物之功也艮止兌說收物之功也乾君坤藏天地父母之道也邵伯溫曰乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也朱子曰此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生午中極于子中其陽在南其陰在北方圖者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓于外者為陽方于中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也邵

子曰大傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也此一節明伏羲八卦蓋乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北八卦相錯者明交相錯而為六十四卦自震至乾為順自巽至坤為逆數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故曰數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意固嘗推之太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰下交于陽而四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交

于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是即一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分消則翕也消翕盡而為純坤又非靜了便動此又有所謂太極在一動一靜之間一動一靜天地人之至妙一動一靜之間天地人之至妙至妙者故曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始于

復而陰始于姤也盖嘗有詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予未為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根天根月窟還來往三十六宮都是春是以圓圖言也若夫方圖造化尤妙又嘗有詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四合圓圖方圖而並論圓圖其陽在南其陰在北方圖其陽在北其陰在南此尤造化之妙處圖雖无言吾終日言未嘗離乎是盖天地萬物之理盡在其中矣朱子曰圓圖

象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角相待如乾八卦對坤八卦之類此方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜囿乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之剛柔震離兊乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成爾竊案圓圖乾在南坤在北方圖則坤在南而乾在北圓圖震居東北而雷發于冬春之

交巽在西南而風發于夏秋之交時位皆得方圖震雷居中右而向乎西北巽風居中左而向乎東南比之圓圖時位俱失其理何也圓圖一順一逆對待中有流行故雷風雨日皆順乎時位方圖惟逆无順有對待无流行故雷風雨日不拘乎時位圓圖震之初為冬至離兊之中為春分至于乾之末交夏至巽之初為夏至坎艮之中為秋分至于坤之末而交冬至自震至乾是已生之卦為順自巽至坤是未生之卦為逆此朱子所謂卦氣之運也方圖八卦之上各加八卦以乾一而加八卦乾始加乾則六畫純乾而居

西北角以坤八而加八卦坤終加坤則六畫純坤而居東南角乾加八卦以乾為主兊以下遞加至坤八則乾在下坤在上為泰而居東北角坤加八卦以坤為主上就加乾則乾在上坤在下為否而居西南角其中震與巽坎與離兊與艮各以八卦加之至得本卦則為重震重巽重坎重離重兊重艮其位西北而東南皆斜角相次而相對此皆出于理勢之自然非人力之所能為故邵子朱子稱其巧亦是八卦之上各加八卦就八卦疊起就成箇方圖皆是未生之卦皆是逆无順初非如圓圖自左而右自右而復左欲象氣序之

運故朱子謂卦畫所以成也

後天圖解

乾父坤母震長男坎中男艮少男巽長女離中女兑少女文王八卦之次序震東巽東南離南坤西南兑西乾西北坎北艮東北文王八卦之方位皆後天之卦蓋造化流行之用也以方言之則有周游之意以時言之則有迭王之理以五行言之則得相生之次又自震至坤為元亨誠之通自兑至艮為利貞誠之復自東南至西皆母與三女之位自西北至東皆父與三男之位邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南此卦位乃文王所定所謂後天之學也何氏楷

曰三男震坎艮以次綱紀於始終三女巽離兑以次而處綱紀之内自東南至西皆陰自西北至東皆陽故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也存疑曰帝者天之主宰出者帝出也齊乎巽相見乎離者是言萬物齊相見也坤養萬物乃為物所役坤之所以養萬物者皆帝主之是帝致役事於坤也八卦何獨坤養萬物土旺四季而尤旺於夏秋之交故能生秋金又能養萬物也說者欣歡之意兑之時為正秋萬物至是生意向實皆油然暢說也戰乎乾陰陽相戰也一陰生于巽長于離極于兑至交於乾之三

陽陰疑于陽必戰萬物受氣於陰陽當此之時亦必內有所戰故曰戰乎乾勞者慰勞安存之意萬物發生長成及至窮冬閉斂之時皆舍勞就逸由動入靜便有慰勞安存之意今歲之生意至艮而終來歲之生意自艮而始是艮者萬物之所成終而成始者也故曰成言乎艮萬物節言萬物隨帝以出入所以明上節帝出乎震之意也鄭康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光明萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰

言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際无截然斷絕之理故相挽掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物盛乎艮此儘神妙須研窮此理楊萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也

母之於子養之而已至於他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也不然則坤之上六何以言龍戰于野項安世曰後天之序據太極既分之後播五行于四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而

接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明徐幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均王乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤

土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以為造化流行之序也胡炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是

也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生于子坤生於午坎終于寅離終于申以應天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡于是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故兩變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之交者東自上而西南自下而東也故乾坤

既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生于東方巽代母者長養于東南也李安溪曰邵子言乾坤交而為泰者釋先天變為後天之學也先天之位乾南坤北今變為乾北坤南故曰交然邵子言乾生于子坤生于午今按圖攷之則乾在西北乃亥而非子坤在西南乃未而非午其故何也曰陽自靜以之動故氣肇於子然自亥月而已朕兆胚胎故古人以亥為陽月言天道於是始也陰自動以之靜故功著于午然至未而後育養蕃庶故古人以未為中央言土德於是王也亥字從草為荄從木為核皆朕兆胚

胎之意未從日為昧言日於是始向昧谷而萬物將西成也樂律黃鐘子為天統然自應鐘亥而陽氣已應于內故曰應鐘林鐘未為地統故班固引西南得朋釋之下至納甲星命淺術亦以亥為天門未為坤始疑皆本于後天以為說也若乃火雖始于東而盛于南水雖始于西而盛于北雷霆之氣雖動于寅而發聲於卯膏澤之潤雖暢于巳而收功于酉風在西南則凉風也成萬物者也故春秋傳曰風落山在東南則和風也生萬物者也故薰風之操曰可以阜吾民之財艮在西北則動極而靜者也故大傳曰艮以

止之在東北則靜極復動者也故大傳曰萬物之所成終而所成始也凡此皆先天後天相為發明之妙要之无非造化之所以流行而發育者神妙萬物節此去乾坤而專言六子以見神之所為韓氏伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神无物妙萬物而為言則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也項安世曰動橈燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾

於先天之事也又曰澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢乎外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之雲峰胡氏曰先天對待後天流行先天變而為後天流行中又自有對待所以說卦言先天必繼之以後天而於後天之末又終之以先天蓋雷風動散火燥澤說水潤艮成此後天之用也非先天之體雷風得耦何以能動橈非水火得偶何以能燥潤非山澤得偶何以能說成則又用伏羲卦云李安溪曰邵子既以天地定位一章為先天之易因

以帝出乎震以下為後天之易先羲後文其序可信質以孔子之言蓋不離乎八卦之德象而得之何則以德言之則震者動也陽氣動則出而萬物亦於是乎出也巽者入也制也陽動則陰亦動矣陰氣凝滯陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故曰相見帝與物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養以帝言之坤則順而效其勞自萬物言之坤則順而厚其生也兊者說也帝之生意於是乎充萬物之生意亦於是乎足也乾者健也故曰戰陰功已成則當斂其機而化

其迹惟天德之剛故能制伏羣陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣坎有習險之義故為勤勞之卦習久則熟矣故又為休勞之卦帝生物之勤既成而休萬物之生亦既成而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如雷橈陰氣而散之者莫如風揚之以發其光燄者莫如火滋之以足其精液者莫如澤澤既足其精液矣而至於枯落之後則有源之水復潤其根水既潤其根矣而至於生息之交則艮德之厚又固其氣凡此者皆統於乾而具於坤乾坤以

德言之則健也順也可與八卦並敘以象言之則天也地也不可與六子分職也是故以形體言謂之天天地定位是也以性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其實一天也夫天專言之則道也其實一太極也以乾為主而流行為八卦之功用此先天後天所以相為經緯異而同二而一者也

案先天變為後天者蓋天之用在火地之用在水故乾坤以中畫交而變為坎離火之用在雷水之用在澤故離以上畫交坎坎以下畫交離而變為

震兌雷動澤應而山出雲澤感雷應而水生風故電兌以上下畫互交而變為艮巽風本天氣也而下行于地山本地質也而上通于天故艮巽又各以上兩畫下兩畫相交而變為乾坤也所以然者造化之本天地水火四者而已雷風山澤莫非天地水火交合變化之所為也觀先天後天之象而造物者之精理備矣見性理精義

參兩倚數說

林次崖曰數指七八九六蓋易數不過七八九六實自參天兩地而起也天數本三故參之而為三地數本二故兩之而為二參天兩地易數就倚之而起得三者把一箇三倚之則成六又把一箇三倚之則成九若把一箇二倚之則成五又把一箇二倚之則成七得二者把一箇二倚之則成四又把一箇二倚之則成六若把一箇三倚之則成五又把一箇三倚之則成八倚數當如此看蔡虛齋蒙引曰是蓍也所以為求卦之用也而揲蓍求卦之數則起自天地天圓

地方圓者一而圍三三各一奇聖人因參乎天而為三方者一而圍四四合二耦聖人因兩乎地而為二三二之數既立于是蓍策七八九六之數皆倚是而起矣故揲蓍三變之末其餘三奇為老陽則三三而九三耦為老陰則三二而六二耦一奇為少陽則兩二一三而為七二奇一耦為少陰則兩三一二而為八是數皆倚二三以起也因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也參天兩地未是指蓍言倚數之數字則是蓍數矣孔穎達曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而

立七八九六之數也何以參兩為目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道陸振奇曰倚依也倚數在生蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以為卦故以七八九六當之李安溪曰參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以筭言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之初者是蓋以

一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則為七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三為九三二為六一三二二為七一二二三為八也以筭言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方

者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數陳大士曰聖人之欲服物也凡事皆有所倚何者以巳獨為之而无所因則勞以巳意創之而無所本則疑雖然數果何所起而蓍果何所用也夫天用其全而為三地用其半而為二三與二獨非數耶三與二獨非數之祖耶獨天不成獨地不成積者事之多也故天地積而九六起

焉參者氣之交也故天地交而七八起焉吾于是而知數之尊也緣天地而有之也吾于是而知蓍之尊也亦緣天地而有之也天地自然之主而數其原之天地有形之大而蓍能用之本其事以信人大其稱以服物故數可以重而蓍可以神也

厯象日月星辰說

王安石曰厯者步其數象者占其象古聖人重厯數至周官益輕益創端造始推測天度非上哲有所不能及成法已具有司守之亦可占步所以始重終輕其執然也㝵稽黄帝獲寳鼎迎日推筴旁羅日月星辰後漢天文志黄帝始受河圖鬬包授規日月星辰之象故星官之書自黄帝始傳至帝嚳亦厯日月而迎送之帝嚳崩摯立帝摯崩弟放勛立是為帝堯乃命羲和敬順昊天數法日月星辰敬授民時盖事之最大最先在推測天道治厯明時萬事莫不本於此

程子曰厯象之法大抵主于日日一事正則其他可推朱子曰羲和主厯象授時厯是古時一件大事故炎帝以烏名官首曰鳳鳥氏厯正也歲月日時既定則百工之事可考其成无厯則无以知三辰之所在无機衡則无以見三辰之所在蔡氏傳云日陽精一日而繞地一周而在天為不及一度月陰精一月而與日一會一日常不及天十三度十九分度之七二十八宿衆星為經金木水火土五星為緯辰以日月所會分周天之度為十二次也漢天文志經星常宿中外宫凡百十八名積數七百八十三星皆陰陽之

精其本在地而上發于天者也張子曰五緯五行之精氣陸德明曰日月所會謂日月交會於十二次也命羲和令以筭術推步累厯其所行法象其所在具有分數節候叅差不等敬記此天時以為厯而授人也羲氏和氏重黎之後世掌天地四時之官也楚語云顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民堯育重黎之後使復典之以至夏商按此則自堯及商无他姓也吕刑稱乃命重黎傳云重即羲黎即和也按巫咸甘石之書所記有名之星共一千四百六十焉此止就土中所測南北極出地者皆三十六

度者言也若北至幽都南至交趾兩極出地各異所見者豈止三垣之舊星哉且儀測與目視有殊而又有陰晴晦朔之異其可見而不知名之星實无限也故星書以民衆則星多民虚則星少是星固无一定之數矣未知堯時二十八宿之衆星多少盖不可考矣太史公曰察日月之行以揆歲星順逆曰東方木主春察剛氣以處熒惑曰南方火主夏天官占云熒惑為執法之官其行无常厯斗之會以定填星之位曰中央土主季夏察日行以處太白曰西方秋司兵察日辰之會以治辰星之位曰北方水太陰之精主

冬日壬癸其出入常以辰戌丑未其蚤為月蝕晚為彗星及天矢大宗伯疏星備云五星初起牽牛歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行三十三分度之一三十三歲而周天鎮星日行二十八分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八歲而周天辰星日行一度一歲而周天馮相氏疏星備云明王在上則日月五星皆乘黄道保章氏疏星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒相則内實休則光亡无角不動揺廢則少光色順四時其國皆當也星備之書備見于此隋唐志皆不著録史記云太白大率歳一周天今試舉天道而備言之三五曆紀天去地九萬里淮南子以為五億萬里春秋元命包陽極于九周天八十一萬里洛書甄曜度一度千九百三十二里天地相去十七萬八千五百里孝經援神契周天七衡六間相去萬九千里八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從内衡以至中衡中衡以至外衡各五萬九千五里閧令内傳天地南午北子相去九千萬里東卯西酉亦九千萬里四隅空相去九千萬里天去地四十千萬里天有五億五萬五千五百五十里地亦如之各以四海為脉論衡天行三

百六十五度積凡七十三萬里天去地六萬餘里靈憲自地至天一億萬六千二百五十里垂天之晷薄地之儀皆千里而差一寸周髀天離地八萬里冬至之日雖在外衡常出極下地上二萬里周禮疏案考靈曜從上臨下八萬里天以圓覆地以方載河圖括地象西北為天門東南為地户天門无上地户无下極廣長南北二億三萬一千五百里東西二億三萬三千里廣雅天圜南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等天度云東方七宿七十五度南方七宿百一十一度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里二十八宿間相距積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十里月令正義考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里此天圓周之里數也以圍三徑一言之直徑三十五萬七千里此二十八宿周廻直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是為四遊之極謂之四表據

四表之内并星宿内總三十八萬七千里天之中央上下正半之處一千九萬三千五百里地在于中是地去天之數也安定胡先生云南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵此天形也一晝一夜之間凡行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里人之一晝一夜有一萬三千六百餘息是一晝一夜而天行九十餘萬里致堂胡氏謂天雖對地而名未易以智識窺非地之有方所可議之比也朱子曰如何見得天有三百六十五度只是天得過處為度天之過處便是日之退處日

月會為辰辰天壤也每一辰各有幾度謂如宿于角幾度即所宿處為辰也天道左旋日月星並左旋星不是貼天天是陰陽之氣在上面下人看見星隨天去耳曆家言天左旋日月星辰右行非也其實天左旋日月星辰皆左旋但天之行疾于日天一日一周更換過一度日一日一周恰无贏縮以月受日光為可見月之望正日在地中月在天中所以日光到月四畔更无虧欠惟中心有黶翳處是地有影蔽者爾及日月各在東西則日光到月者止及其半故為上下弦逐夜增減皆以此推地在天中不為甚大只將

日月行度折算可知天包乎地其氣極緊形氣相催緊束而成體但中間氣稍少寬所以容得許多品物若一列如此氣緊則人與物皆消磨矣謂日月只是氣到寅上則寅上自光氣到卯上則卯上自光者亦未必然既曰日月則自各有一物方始各有一名星光亦受扵日但其體微耳元黃氏成曰天體蒼蒼无以測其旋運古之聖人乃舉二十八舍析而為四象因日月之所會布為十二次天體于是可推四時扵是可正東方七宿曰角亢氐房心尾箕有蒼龍之形北方七宿曰南斗牽牛須女虛危營室東壁有玄武

之形西方七宿曰奎婁胃昴畢觜參有白虎之形南方七宿曰東井輿鬼柳星張翼軫有朱鳥之形謂之四象自南斗至須女曰星紀須女至危曰玄枵危至奎曰娵訾奎至胃曰降婁胃至畢曰大梁畢至東井曰實沈東井至柳曰鶉首柳至張曰鶉火張至軫曰鶉尾軫至氐曰壽星氐至尾曰大火尾至南斗曰析木謂之十二次故經扵春曰星鳥者以見四方列舍舍有四象之形也扵夏曰星火者以見一歲日月所會會有十二次也扵秋曰星虛扵冬曰星昴者以見象次皆列宿之所分也中星所指定正南之位分二

十四氣以察四仲所指之星綴日於天正虛一度則為冬至昴宿昏見于午斗杓指子為仲冬之中氣隨時遞轉可以類知二十八舍度最多者莫如東井三十三度通志三十四度其次莫如南斗二十六度通志二十五度度最少者莫如觜觿二度通志一度其次莫如輿鬼四度通志二度日行一度循二十八舍歲行三百六十五度四分度之一而為一周天行西陸謂之春行南陸謂之夏行東陸謂之秋行北陸謂之冬月行十三度十九分度之七二十七日有奇行一周天二十九日九百四十分日之四百九十九而

與日會朔一中曰日有中道月有九行中道者黃道也日之行處謂之黃道北至東井去極近去北極六十七度南至牽牛去極遠去北極一百十五度東至角西至婁去極中去南北極各九十一度也九行者黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東并黃道為九行也日極南至牽牛則為冬至極北至于東井則為夏至南北中東至角西至婁則為春秋分月立春春分從青道立秋秋分從白道立冬冬至從黑道立夏夏至從赤道洪範所謂日月之行則有冬有夏也此皆漢志從令以陽曆陰

曆之說推之凡月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入陽曆月行青道冬至夏至後青道半交在春分之宿當黃道東立冬立夏後青道半交在立春之宿當黃道東南至所衝之宿亦如之冬入陽曆夏入陰曆月行白道冬至夏至後白道半交在秋分之宿當黃道西立冬立夏後白道半交在立秋之宿當黃道西北至所衝之宿亦如之春入陽曆秋入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃道之南立春立秋後朱道半交在立夏之宿當黃道西南至所衝之宿亦如之春入陰曆秋入陽曆

月行黑道春分秋分後黑道半交在冬至之宿當黃道北立春立秋後黑道半交在立冬之宿當黃道東北至所衝之宿亦如之四序離為八節至陰陽之所交皆與黃道相會故月行有九道也王應麟曰唐一行謂太初曆令亦道星度其遺法也續漢志黃道度與前志不同賈逵五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日行一度月行十三度十九分度七令史家一以赤道為度不與日月行同而沈存中謂二十八宿度數皆以赤道為法唯黃道度有不全度者蓋黃道有斜有直故度數與赤道不等蔡伯靜亦謂曆

家欲求日月交會故以赤道謂起筭之法月令正義引赤道度其以是歟日之所由謂之黃道南北極之中度最均處謂之赤道滿士遊曰因星辰以定日月之會而日以推月月以推歲歲成而分至啟閉始得不爽其候天之元氣无形可見只觀斗綱所建之辰凡日月一歲十二會也二十八宿日月常經行其處金木水火土隨時過宮但有遲速耳邵子云天无星處皆辰地无石處皆土是星與辰一也王肅曰斗之所建是為中氣鶡冠子曰斗柄東指天下皆春斗柄南指天下皆夏斗柄西指天下皆秋斗柄北指天下

皆冬斗柄運于上事立於下斗柄指一方四塞俱成天官書所謂北斗七星旋璣玉衡以齊七政馬融注尚書云七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰煞土謂填星也第五曰代水謂辰星也第六曰危木謂歲星也第七曰罰金謂太白也日月五星各異故名曰七政也然醫書素問之中亦嘗有九星之言王冰注云上古世質人淳九星垂明中古道德稍衰標星藏曜故星之見者七焉九星謂天蓬天內天衡天輔天禽天心天任天柱天英此蓋從標而為始所謂

九星者此是也楚辭劉向九歎云訊九魁(音祈)與六神注九魁謂北斗九星也補注謂北斗七星輔一星在第六星旁又招搖一星在北斗杓端北斗經疏云星不止于七而全于九加輔弼二星故也與素問注不同曲禮招搖在上注招搖在北斗杓端主指者正義引春秋運斗樞云北斗七星第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七搖光搖光則招搖也淮南時則訓注招搖斗建也徐整長曆曰北斗七星間相去九千里皆在日月下其二陰星不見者相去八千里開令內傳曰北斗一星面百里相去九萬

里罡二十四氣四宿行四時五方立五星主五岳傳說彙纂云曆以紀日月星所歷象以著日月星辰之像曆象首及於日蓋因日由黃道行有恒度雖有盈縮加減之差而差亦有恒度故曆家先測太陽而後及諸曜是日行為諸耀之本也次及于月月之晦朔弦望一生於日蓋日與月各隨天行又各有自行度分遲疾不一因而有朔望兼有交食錯綜損益而閏餘生焉又次及於星星以二十八宿為經所以定諸耀之行度次舍所謂日躔躔於星也所謂月離離於星也星以五行為緯而推步五緯亦以經星為準蓋

諸耀之行循於黃道而黃道非有光象可求必用經星之度分以紀之又次及於辰邵子曰天无星處皆辰蓋辰者日月所會五緯所經分周天為十二辰所以紀測諸差法益密焉是故曆象日月星辰為作曆之綱綱既定而後曆可成其曰欽若敬授實古聖敬天勤民之至意也陳雅言曰聖人敬天之心嚴於曆象之際勤民之心嚴于授時之際聖人於事何往不敬而况於事天治民之大者乎

中星解

朱子曰在地之位一定不易在天之象運轉不停惟天之鳥星加于地之午位乃與地合得天運之正中星或以象言或以次言或以星言者葢星適當昏中則以星言如星虛星昴是也星不當中而適當其次者則以次言如星火是也次不當中而適介於兩次之間者則以象言如星鳥是也星鳥者南方朱鳥七宿孔頴達謂總舉七宿春分之昏朱鳥七宿皆得見也唐一行推以鶉火為春分昏之中星金氏履祥謂午上有鶉鳥星在星星之東首西尾東星為星鳥未

為鶉首巳為鶉尾是也星火者火蒼龍中之中星金履祥曰心宿有三星中一星名曰大火星虛北方玄武七宿之虛星秋分昏之中星也星昴西方白虎七宿之昴宿冬至昏之中星也日中者春分之刻晝夜皆五十刻舉晝以見夜也日永者晝六十刻也宵中者秋分晝夜亦各五十刻舉夜以見日也日短晝四十刻也馬融曰古制刻漏晝夜百刻晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻晝中五十刻夜亦五十刻葢據日出見為說也天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出前二刻半為明

日入後二刻半爲昏損夜五刻以裨于晝則晝多于
夜復校五刻古今曆術與太師所候皆云夏至之晝
六十五刻夜三十五刻冬至之晝四十五刻夜五十
五刻春秋分之晝五十五刻夜四十五刻五代史馬
重績傳漏刻之法以中星考晝夜爲一百刻六十分
刻之二十爲一時時以四刻十分爲正此自古所用
也今攷五代會要晉天福三年司天臺奏漏刻經云
晝夜一百刻分爲十二時每時有八刻三分之一六
十分爲一刻一時有八刻二十四分四刻十分爲正
前十分四刻爲正後二十分中心爲時正上古以來

皆依此法歐陽公作史于六十分之上闕八刻二字
不若會要之明白按漏刻之法晝夜百刻易氏云十
二時每時八刻二十分每刻六十分王昭禹云寅申
巳亥子午卯酉八時各八刻辰戌丑未四旹各九刻
然易氏之說與古法合馬融以昏明爲限鄭康成以
日出入爲限有五刻之差蔡邕以星見爲夜日入後
三刻日出前三刻皆爲晝鄭與蔡校一刻陳大猷曰
或問孔言中星與林氏異如何曰考論中星當以林
說爲是林曰鳥火虛昴皆是分至之昏見于南方直
正午之中星而孔氏以爲七星畢見不以爲中星故

唐孔氏云仲春之月日在奎婁入于酉地則初昏之
旹井鬼在午柳星張在巳翼軫在辰仲夏之月日在
東井而入於辛地則初昏之旹角亢在午氐房在巳
箕尾在辰仲秋之月日在角而入於酉地則初昏之
旹斗牛在午女虛危在巳室壁在辰仲冬之月日在
斗入于申酉地則初昏之時奎婁在午胃昴在巳畢
觜參在辰信如孔說則是鳥火虛昴當分至之昏皆
見於巳非正午也何以爲四方中星哉王肅覺其非
遂謂宅嵎夷宅南交宅西宅朔方孟月也日中日永
宵中日短仲月也鳥火虛昴季月也此說並與天象

偶合然分孟仲季非書之意蓋二孔王肅皆不知曆
家有歲差之法以月令日在某宿而求之所以不合
鄭伯熊曰二十八宿環列四方隨天而西轉四方雖
有定星而星无定居各以旹見于南方仲春星火在
東星鳥在南星昴在西星虛在北至仲夏則鳥轉而
西火轉而南虛轉而東昴轉而北至仲秋則火轉而
西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北至仲冬則虛轉而
西昴轉而南鳥轉而東火轉而北來歲仲春則鳥又
轉而南矣堯典考中星以正四旹甚簡而明也陳師
凱曰朱鳥七宿一行撰開元曆中星者所以正四旹

日行之所在昏中則夕見于地之正南方早中則晨見于地之正南方月令記昏旦二中堯典止記昏中古者玉衡之器以玉為管橫設之以二端對南北自南面北望之則北極正對管之北端自北面南望之則昏時其星正直管之南端在南上正午之地故謂之中星其北極一處則凝然不動常對管端其南上中星則逐晝移動每夜定挨過一度蓋太陽所在星輝隱沒本不知其行在甚度惟從中星推之中星挨至某宿第幾度則黃道日軌亦退至西上日入處某宿第幾度晝考諸日影夜考諸中星則七政之運皆

可推而曆日不差矣鶉火午上柳星張三宿也自驚蟄至清明則此三宿逐次為中星當春分之夕則星宿為中星也然此只是就堯典論之後世如月令史漢晉隋唐宋諸書所載中星皆不同有二十四氣中星又有五更中星蓋後世曆法漸密推步愈精不若古曆之簡易也夫測中星亦所以測日也恒星當午自人視之為天之中故曰中星蓋因晝有日光而不見星故於初昏測之既得中星計至日入度分加入昏刻所行而太陽之真躔乃得確據晝測日影夜考中星此曆家之要務也然中星諸方各異隨旹不同

恒星隨天左旋又有自行度分其行度疾除或過或不及自是不齊王應麟曰星始則見于辰終則伏于戌自辰至戌正于午中于未堯典舉四星之正以午為中月令舉十二時之中以未為中以火星輪之以午為正故堯典言日永星火以正仲夏以未為中故月令言季夏昏火中至申為流故詩曰七月流火以辰為見以戌為伏故左氏傳曰火見于辰火伏而蟄者畢諸星亦然詩定之方中亦以十月中于未也朱子曰堯旹昏旦星中于午月令差于未漢晉以來又差今比堯時似差及四分之一按堯旹春分日躔在昴而初昏中星為鶉鳥今

之春分日躔在室而初昏中星則又在東井矣堯旹夏至日躔在星而初昏中星為大火今夏至日躔于觜而初昏中星則又亢宿之大角偏東數分餘也堯旹秋分日躔在房而初昏中星為虛今秋分日躔于翼而初昏中星則又斗宿第四星偏東數分餘也堯旹冬至日躔于虛而初昏中星為昴今冬至日躔于箕而初昏中星則又室宿中之雲雨星偏東數分餘也自堯至今四千餘年而相差若此是知曆不可以一旹為準法不可以一隅而定惟使疇人專家明習其理隨旹隨地實測互証常加修改協於天行斯无弊之良法與

閏月定旹成歲圖解

周禮太史正歲年以序事鄭康成注曰中數曰歲朔數曰年中數三百六十五日四分日之一朔數三百五十四日中朔大小不齊正之以閏若今作曆日漢歴志曰閏所以正中朔也范蔚宗曰在天成度在曆成日洪範正義從冬至及明年冬至為一歲陳祥道曰考諸傳記五日為候三候為氣六氣為時四旹為歲〻之氣二十有四而候七十有二然則一月之內六候二氣朔氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏朔氣有入前月而中氣常

在是月中數周則為歲朔數周則為年是年不必具四旹而歲必具十二月也二十四氣播于十二月之中中朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三月已後中氣在晦不置閏則中氣入後月矣圖曰歲法三百五十四日三百四十八分日法計九百四十分月法二萬七千七百五十九分歲餘法一萬二百二十七分一歲餘一萬二百一十七分二歲餘二萬四百五十四分三歲餘三萬六百八十一分四歲餘四萬九百八分五歲餘五萬一千一百三十五分六歲餘六萬一千三百六十二分七歲餘七萬一千五百八十九分八歲餘八萬一千八百一十六分九歲餘九萬二千四十三分十歲餘十萬二千二百七十分十一歲餘十一萬二千四百九十七分十二歲餘十二萬二千七百二十四分十三歲餘十三萬三千九百五十一分十四歲餘十四萬三千一百七十八分十五歲餘十五萬三千四百五分十六歲餘十六萬三千六百三十二分十七歲餘十七萬三千八百五十九分十八歲餘十八萬四千八十六分十九歲餘十九萬四千三百一十三分三歲一閏後餘二千九百二十二分五歲再閏少四千三

百八十三分八歲三閏少一千四百六十一分十一歲四閏餘一千四百六十一分十四歲五閏餘四千三百八十三分十七歲六閏餘七千三百五分十九歲七閏七閏之外无餘分解曰孔安國云一歲三百六十日除小月六為六日是為一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四旹之氣節成一歲之曆象王肅曰斗之所建是為中氣日月所在斗柄指两辰之間无中歲故以為閏也吳祖謙曰閏者一歲之樞紐天地之數惟奇則无窮一歲餘十二日有奇苟不置閏則四旹之氣无由而定一歲之功无

由而成以閏月歸奇始可以定旹而成歲朞三百有六旬有六日者蓋舉成數言之即今歲實也天周三百六十五度四分度之一在天為一度在曆為一日是以天周即歲周也其曰三百六十五者一歲之常數也多於此者為盈少於此者為虛日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈也月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛朔則十二

月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉所以消其盈而息其虛也故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七黃瑞節曰將日行所多五日又二百三十五分合月行所少五日又五百九十二分通得十日又八百二十七分一歲之閏率也三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五胡方平曰三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日一百七十五分但五歲內无再閏而易繫辭乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也在六歲內者舉本數也十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也黃瑞節曰十九歲七閏合十九歲日行所多月行所少通得整日一百九十每歲餘分八百二十七以十九乘之得一萬五千七百一十三以日法九十四分而一除之得十六日猶餘六百七十三分并一百九十日通二百單六日又六

百七十三分也今為七閏月每月二十九日通二百單三日每月餘分四百九十九分以七乘之得三千四百九十三以日法九百四十分而一除之得三日猶餘六百七十三分并二百單三日通二百單六日又六百七十三分也所謂氣朔分齊者十九年合氣盈朔虛得二百單六日不盡六百七十三分七閏月亦二百單六日不盡六百七十三分氣之分朔之分至十九年而皆齊此所謂氣朔分齊而為一章也表俊翁曰案一歲閏率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分得全日

二百六日六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡矣尚餘六百七十三分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日則四小三大通前餘分已過全日則三小四大餘分通而積焉所謂十九年七閏而氣朔分齊者不過取其全日得齊而餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分齊矣才差一二刻則尚有未盡之餘分者矣按文公元年閏三月傳云非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘于終履端於始序則不愆舉正于中民則不惑歸餘于終事則不悖故六年閏月不告月

春秋又書之蓋閏以正旹旹以作事事以厚生生民之道於是在矣不告閏朔棄時故也何以為民蔡氏集傳云三年不置閏則春之一月入於夏而旹漸不定子之一月入于丑而歲漸不成積之之久至于三失閏則春皆入夏而旹全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其旹故必以此餘日置閏月於其間然後四旹不差而歲功得成以此信治百官而衆功皆廣也黄氏度曰秦顓頊暦置閏在歲後尭考中星定分至隨月置閏故四旹不差遂為後世法

告諸生五經源流記

孔子曰六藝於治一也禮以節人樂以發和書以道事詩以達意易以神化春秋以道義古者謂之六學王教之典籍至治之成法也至秦焚書樂經亡以易書詩春秋禮記爲五經上以之試士上以之應上胥由此焉豈徒以華藻繡其鞶帨工帖括取青紫庠抑将正其誼明其道有守有爲令國家收實用邪夫笙簧五典金玉三墳經術以經世也我

聖朝文教覃敷養育英才所以待士者甚厚訓士者甚嚴所期望於士者至深切矣士子将何以仰報萬

一序五經之籍具在讀之不能舉其辭如弗讀也能舉其辭矣而昧於義猶弗讀也舉其辭明其義矣不能體之心見之行背實鶩聲飾華褰末腐儒之句讀而已雖多亦奚以爲孔子曰我欲托之空言不如見之行事之深切著明也慶處淅之邊隅負山阻險文學之士罕至諸生以詩易爲專門習春秋者才數人書禮兩經概乎未有聞也僕竊以暇日先集五經始末爲諸生告焉此固教之誦讀之始事云爾

夫十翼之書實居六藝之首自天一地二以往雖巧歷不能鈞其玄在蓍七掛八之中雖老師不能窺其

輿以蘇文忠之宏材碩學自謂於數未之曉以邵康節之高見遠識或言於理非所長而况卜占之流安免荄茲之說摩然六藝之文五常之道相須而備而易爲之原易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也今撮其源流陳亓梗槩有可爲諸生述者易者易也變易也又言不易也帝王世紀曰庖犧氏作八卦神農重之爲六十四卦黃帝引而伸之分爲二易至夏后氏因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之文謂之周易桓譚曰連山八萬言歸藏四千三百言未詳所據漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子爲彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖代歷三古初自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授周醜子家子家授孫虞子乘子乘授齊田何及秦禁學易爲筮卜之書獨不禁故傳授者不絕漢興田何徙杜陵授王同周王孫丁寬服生四人皆著易傳數篇同授淄川楊何齊即墨成廣川孟但魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何丁寬後從周王孫授周氏古義傳寬作易說三萬言訓故舉大誼而已今章句是也

寬授同郡碭田王孫（碭者梁郡之縣音唐）王孫授施讎孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁邱之學張禹彭宣之學本於施家而施孟之學多言陰陽災變之說梁邱之學又本於京房卜技之流故曰九師興而易道微晁補之曰易自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而瞿牧白生皆以爲非至劉向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京房爲異焦延壽獨得隱士之說托之孟氏不相與同費直長於卦筮亡章句徒以彖象系辭文言解說上下經高相治易與費同其學亦亡章句專說陰陽災異高費皆未立於學官及東漢鄭重魏王弼並注易施孟諸家自漢及魏並得立而傳者甚衆至西晉梁邱施高三氏亡二氏有書無師而鄭玄王弼則費氏之學此易之源流也

書者言書其旹事也上世帝王之遺書有三墳五典訓謨誓命孔子刪而序之斷自唐虞以下訖於周凡百篇以其上古之書故曰尚書遭秦滅學並亡孝文旹求能治尚書者天下亡有乃聞伏生能治欲名之是旹伏生年九十餘老不能行於是乃詔太常使掌故朝錯往受之秦旹焚書伏生壁藏之其後兵大起

流亡漢定伏生求其書亡數十篇獨得二十九篇即
以教于齊魯之間學者繇是頗能言尚書山東太師
無不涉尚書以教矣伏生教濟南張生及歐陽生而
魯之夏侯勝夏侯建齊之兒寬歐陽歙皆出於張生
由是尚書有歐陽氏大小夏侯氏之學伏生爲尚書
傳四十一篇歐陽大小夏侯傳其學各有能名是曰
今文尚書其後魯共王壞孔子故宅于壁中得古文
尚書悉以書還孔氏武帝廼詔孔安國定其書作傳
義五十八篇益尚書滋多於是矣遭巫蠱事不行至
東晉汝南梅頤奏上其書始立於學官此則古文尚

書矣歐陽世昌曰上古之書先爲歷代之竇教蹟適
而知遠詞詰屈以聱牙述典謨誥誓之文載堯舜禹
湯文武之道粤自秦坑之燼荐遭汲冢之蕪伏生九
十口誦艱深張霸百篇言多淺陋攷泰誓而漫僞嗟
酒誥以俄空魯共王升孔子之堂河內女壞高肭之
室（蓋伏生本二十八篇益以河內女一篇）古文今文而叢起大道常以
爪分科斗既訛旅獒莫辯仲舒三策猶信白魚赤烏
之祥劉向五行徒言黑蜺黃鼠之異必在舉宏綱而
撮機要用能揚鴻烈而振微章毋效泰近君說數萬
言於堯典當知孟軻氏取二三策於武成此尚書之

源流也
詩言志歌永言詩有四始六義之文可以美教化移
風俗先王之澤也昔孔子刪詩上取商下取魯凡三
百十一篇至秦滅學亡六篇今在者三百五篇初孔
子以詩授卜商々爲之序以授魯人曾申曾申授魏
人李克李克授魯人孟仲子孟仲子授根牟子根牟
子授趙人荀卿荀卿授漢人魯國毛亨作詁訓傳以
授趙國毛萇時人謂亨爲大毛公萇爲小毛公以二
公所傳故名其詩曰毛傳正義曰東漢鄭玄取毛公
詁訓所不盡及異同者續之爲注解謂之箋々薦也

言薦成毛意漢書儒林傳漢興言詩於魯則申培公
培受詩於浮邱伯申公卒而瑕邱江公盡能傳之大
江公授韋賢由是魯詩有韋氏學於齊則轅固生而
王式之魯匡衡之齊要之各有所本也韓嬰燕人也
孝文時爲博士景帝時至常山太傅嬰推詩人之意
而作內外傳數萬言其語頗與齊魯間殊然歸一也
淮南賁生受之燕趙間言詩者由韓氏韓生亦以易
授人推易意而爲之傳燕趙間好詩故其易微惟韓
氏自傳之孝宣時涿郡韓生其後也以易徵待詔殿
中曰所受易即先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏

易深故專傳之司隸校尉蓋寬饒本受易於孟喜見涿韓生說易而好之即更從受焉毛公趙人也治詩爲河間獻王博士授同國貫長卿長卿授解延年延年授徐敖敖授陳俠由是言毛詩者本之徐敖經典序河間大毛公爲詩故訓傳一云魯人失其名徐整曰子夏授高行子即詩序及孟子所謂高子也陳繼儒曰三百刪而秦火繼之又重以項羽咸陽之三月而博士之藏書悉燼矣三百篇獨無恙乎即無恙而錯簡散帙能如仲尼之舊否此一疑也鄭玄受毛詩於馬融融作傳鄭作箋毛氏之學孤行而齊魯韓三

家都廢亡（隋經籍志齊詩魏代已亡魯詩亡於西晉韓詩雖存無傳之者）又一疑也鄭衛漫矣仲尼登之簡編夫乃非放鄭之旨與又一疑也說者曰鄭衛諸詩聖人留之以著禍亂之所自始然春秋列國獻酬酬酢之間鄭伯有不賦鶉奔乎子差齒不賦蔓草乎子太叔不賦褰裳乎子游不賦風雨子旗不賦同車子柳不賦蘀兮乎則似又不得以淫奔目詩也又一疑也雅奏庭頌奏廟風奏之房中其否亡者風雅之變也吳季子觀樂而邶鄘衛鄭皆在焉則既比之聲歌矣又一疑也一豳詩也今以爲風而康成割一二章爲風三四五章與六章之半爲

雅又割六章之半及七與八章爲頌其說蓋祖於周禮之豳雅豳頌而設也一豳詩如此而他可知已又一疑也詩之小序梁昭明指爲子夏范蔚宗指爲衛宏得之九江謝曼卿則小序者漢儒之詩而非子夏所傳於仲尼之詩又一疑也紫陽子說詩是矣第論易則二五爻必歸之君臣論詩則國風半歸之男女然乎又一疑也荀子曰善爲詩者不說孟子曰說詩者不以文害辭不以辭害志也

諸學者多言禮而魯高堂生最本禮固自孔子時而其經不具及至秦焚書書散亡益多於今獨有士禮

高堂生能言之而魯徐生善爲容言但能盤辟爲禮容不知經也天下郡國有容史皆詣魯學之傳子至孫徐襄徐延及徐氏弟子公戶滿意桓生單次皆嘗爲漢禮官大夫而瑕邱蕭奮以禮爲淮陽太守言禮爲容者由徐氏焉其後后蒼最明其業說禮數萬言號曰后氏曲臺禮而大小戴繼之鄭樵曰漢初河間獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三十篇獻之皆劉向所校經籍因第而記之又得明堂位陰陽記王史氏記樂記凡五種合三百十四篇戴德刪其繁重合而記之爲八十五篇謂之大戴記而戴聖又刪

大戴記之書爲四十六篇謂之小戴記其後諸儒又加月令明堂位樂記三篇凡四十九篇則今之禮記也禮記有馬融鄭玄二家注馬注今亡唯鄭注行於世按禮記本孔子門徒共撰所聞後通儒各有損益子思乃作中庸公孫尼子作緇衣漢文旹博士作王制其餘皆如此例則禮之大畧也至周禮儀禮竝周公所作周禮遭秦滅學藏於山巖屋壁漢武帝旹有季氏獲之以上河間獻王獨闕冬官一篇購之千金不得乃以考工記補之遂奏入於秘府旹儒以為非是不行至劉歆獨識其書始奏立學官鄭衆傳周官

經馬融作周官傳授鄭玄々為之注儀禮周衰當戰國之世其書竝亡至漢高堂生所傳十七篇惟士禮存焉後世推士禮以達天子之禮而行之馬融鄭玄王肅竝為之注今所傳篇目自士冠禮至少牢饋食有司徹凡十七篇

春秋者魯史記之名也孔子將修春秋使子夏等十四人求周史記得百二十國書又魯君資孔子之周因老聃觀書於柱下於是春秋成書有褒貶不可以書見口授弟子左邱明恐弟子各安其意以失其真故論夫子所言而作傳今左氏傳是也初孔子授春秋於卜商々又授之弟子公羊高穀梁赤又各為之傳則今公穀二傳也三傳自漢以來遞相掊擊迄無定論胡毋生治公羊春秋與董仲舒同業齊之言春秋者宗事之公孫弘亦頗受焉而董仲舒為江都相言春秋於趙則董仲舒江公受詩於魯申公而以穀梁名胡毋生見推於仲舒而以公羊名而榮廣與皓星公之穀梁嚴彭祖與顏安樂之公羊亦各有所受云公孫弘治春秋不如董仲舒而弘希世用事位至公卿言左氏者北平侯張蒼梁太傅賈誼京兆尹張敞太中大夫劉公子皆修春秋左氏傳賈誼為左氏

傳訓故其書不傳其後因傳以發經因疏以廢傳如啖助趙匡者且謂別有左氏非邱明而左氏幾詘夫左氏躬覽載籍凡諸國卿佐家傳并夔卜縱橫家書總為三十卷囊括二百四十二年事蹟其中所載賦詩者三十一引書據義者三十九論易者十有五三代制度名分等殺纖悉委曲歷々如譜諜其文最為古雅習春秋者胡可廢也春秋夫子之文辭筆則筆削則削游夏之徒乃不能措一辭然潛心玩之有可述而志者如春秋桓四年七年無秋冬定十四年無冬桓十七年書夏五而闕其月莊二十二年書夏五

月而闕其事僖二十八年書壬申而不繫之月桓十年書五月而不繫之昭十二年書十二月而不繫之冬鄭公仲孫忌與凡日食而不繫朔與日者皆史闕文之義也公如京師非禮也晉楚可以言如京師不可以言如於是朝覲之禮廢矣荀子曰春秋善胥命程子胡文定皆善之王伯厚曰此覇者之始其末也齊魏會于徐州以相王霜凝氷堅其來漸矣三書蒐於昭公之昔兵權在大夫再書蒐于定公之昔兵權在陪臣禮樂自天子出而獻六羽焉非天子不制度而稅畝焉故皆書曰初春秋以道名分正王法故孟子謂天子之事邵子謂盡性之書魯秉禮之國大夫而旅泰山以雍徹僭天子矣陪臣而竊寶弓祀先公僭諸侯矣韓退之曰春秋謹嚴二字盡之

漢書贊曰自武帝立五經博士開弟子員設科射策勸以官祿訖于元始百有餘年傳業者寖盛支葉蕃滋一經說至百餘萬言大師衆至千餘人葢利祿之路然也吁嘻詎不盛與而說者廼言秦燔經而經存漢窮經而經亡吾不信也今諸生幸際右文之代生明備之後誦三禮明虖君臣父子之道定郊廟吉凶之制誦春秋尚書能精五行九疇之別斷褒貶會盟之節誦詩及易辨政教雅頌之始極變化生生之至元元本本學者如斯不舍晝夜則進通經術爲有守有爲之士

聖天子在上可以出而仕矣

子游駟帶之子駟偃也子旗豐施也子柳印癸也茇茲蜀人趙賓解箕子明夷謂箕子者萬物茇茲也　凡三千八百言

河源考

河自積石東北流入中國則折而南流雍州在其西故曰西河至華陰折而東流豫州在其南故曰南河至大伾又折而東北流兗州在其東故曰東河冀州在兗河之西雍河之東豫河之北冀在唐虞水患特甚在今日河流徐伾而九河故地乃為漳衛入海之道則冀之東北无復河水之繞而所謂三面濱河者益舊迹也九河者一曰徒駭二曰太史三曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡七曰潔八曰鉤盤九曰鬲津孔穎達九河疏徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在

鬲縣此祖漢許商徒駭最北鬲津最南之言也其餘六者復據爾雅九河之次謂太史覆釜在東光之北成平之南曰簡曰潔曰鉤盤在東光之南鬲縣之北蔡傳以太史河不知所在又合簡潔為一與孔疏異今考直隸河間府滄州自唐迄元滄州治清池縣之西交河縣之東北六十里有徒駭河漢地志謂滹沱河民曰徒駭也寰宇記在滄州清池縣許商云在平成山東濟南府平原縣北有篤馬河東北經陵縣德平商河隋唐為滴河縣樂陵諸縣界其流或斷或續相傳即馬頰河也濟南府德州有覆釜河東北至海

豐縣入海通典云覆鬴在德州安德河間府東光縣東南有胡蘇河東經寧津縣滄州慶雲縣界至海豐縣入海寰宇記在滄之饒安無棣臨津三縣河間府南皮縣城外有簡河潔河二河相去最近濟南府樂陵東南有鉤盤河自平原德平二縣界流入至海豐縣東入海德州西南有鬲津河東經吳橋寧津德平樂陵慶雲諸縣界至海豐大沽口入海寰宇記在樂陵東北流入饒安輿地記在无棣其太史河據齊乘在清滄二州之間明一統志亦云在南皮縣北今其地雖无顯迹然以孔疏参之明一統志亦非无據葢

九河故道自春秋时已湮廢遷徙唐漢以來諸儒訪求古跡就所見之斷港絕潢指為其地其河似乎是非不可知然河自大陸以北順勢下趨禹旹九河自當在德州已上河間數百里之地孔安國曰河分為九道在兗州界平原以北是崑崙河源所出爾雅曰河出崑崙虛色白所渠并千七百一川色黃百里一小曲千里一曲一直崑崙山在今西番界有三山一名阿克坦齊禽一名巴爾布哈一名巴顏喀拉總名枯爾坤譯言崑崙也在積石之西元史地里志河源古无所見禹貢導河止自積石漢使張騫持節到西

域度玉門見二水交流發葱嶺趨于闐滙鹽澤伏流千里至積石而再出唐劉元鼎使吐蕃訪河源得之悶磨黎山然皆歷歲月涉艱難而其所得不過如此世之論河源者又皆推本二家然總其實皆非本真意漢唐皆外夷未盡臣服而道未盡通故其所往每迂廻艱阻不能直抵其處而究其極也元有天下薄海內外人迹所及皆置驛傳使騎往來如行國中至元十七年命都實為招討使佩金虎符往求河源都實既受命是歲至河州州之東六十里有寧河驛驛西南六十里有山曰殺馬關林麓穹隘舉足浸高行

一日至巔西去愈高四閱月始抵河源是冬還報并圖其城傳位置以聞其後翰林學士潘昂霄從都實之弟闊闊出得其說撰為河源志臨川朱思本又從八里吉思家得帝師所藏梵字圖書而以華文譯之與昂霄所志互有詳略今取二家之書考定其說案河源在土蕃朵甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙弗可逼視方可七八十里履高山下瞰燦若列星以故名火敦腦兒火敦譯言星宿也羣流奔湊近五七里滙為二巨澤名阿剌腦兒自西而東連屬吞噬行一日迤邐東鶩成川號赤賓河又二三日水西南來名

亦里赤與赤賓河合又三四日水南來名忽闌又水東南來名也里木合流入赤賓其流浸大始名黃河然水猶清人可涉又一二日岐為八九股名也孫斡論譯言九渡通廣五七里可度馬又四五日水渾濁土人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傅髦革以濟僅容兩人自是兩山峽束廣可一里二里或半里其深叵測朵甘思東北有大雪山名亦耳麻不莫剌其山最高譯言騰乞里塔即崑崙也山腹至頂皆雪冬夏不消土人言遠年成氷時六月見之自八九股水至崑崙計二十日河行崑崙南半日又四五日至地

名闊即及闊提二地相屬又三日地名哈喇別里赤兒四達之衝也多寇盜有官兵駐之近北二日河水過之崑崙山以西人簡少多處山南山皆不穹峻水亦散漫獸有髦牛野馬狼狍羱羊之類其東山益高地亦漸下岸狹隘有狐可一躍而越之處行五六日有水西南來名納鄰哈喇譯名細黃河也又兩日水南來名乞兒馬出二水合流入河河水北行轉西流過崑崙北一向東北流約行半月至貴德州地名必赤里始有州治官府州隸吐蕃等處宣慰司司治河州又四五日至積石州即禹貢積石也五日至河

州安鄉關一日至打羅坊東北行一日洮河水南來入河又一日至蘭州過北卜渡至鳴沙河過應吉理州正東行至寧夏府南東行即東勝州隸大同路自發源至漢地南北溪澗細流傍貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂世言河九折彼地有二折蓋乞兒馬出及貴德必赤里也地里今釋云積石山在今河州北一百二十里水經注謂之唐述山括地志云其山埶峭拔下臨黃河其西五十里有積石關唐置積石軍於此山海經云積石山在金城河關西南境中漢之河關今之河州杜佑通典云禹施功自積

石而東今西平郡龍支縣界山也今西寧衛地與河關接界案諸家言積石者多以此為小積石別有大積石去此尚千餘里其說葢本於漢書西域傳謂河源于闐北流與葱嶺河合東注蒲昌海潛行地下南出于積石為中國河之文其實禹施功之始即此積石更无所謂大積石也歐陽忞輿地廣記云班固所載張騫窮河源事乃意度之非實見蒲昌海與積石通流其言甚正葢河源在吐蕃境漢昔吐蕃未通中國武帝以於闐出玉案古圖書乃名河所出為崑崙後人遂并積石亦失其實耳于闐東流之水古名玉

撓一作燒

河葱嶺之水名新頭河見法顯佛國記總與河源无涉至水經并云積石在葱嶺之北則又失之遠矣或議杜佑主龍支之積石謂因唐置積石軍于洮河故城而誤考後漢郡國志隴西郡河關縣積石山在西南又桓帝紀燒當羌叛段熲追擊于積石注云即禹貢導河積石在鄯州龍支縣南是河州積石之名非始于唐蔡氏集傳據杜氏說釋經最當也又云案地圖河出今西蕃巴顏喀拉山東名阿爾坦河東北流三百餘里合鄂敦搭拉諸泉源大小千百泓錯列如星元史所謂火敦腦兒即星宿海也滙為查靈鄂靈

二海子各周三百餘里東西相拒五十餘里元史所謂滙二巨澤名阿剌腦兒也折而北經蒙古托羅海山之南轉東南流千餘里南北受數十小水經烏藍莽乃山下有多母打禿昆多倫河多拉昆多倫河自東南來入之元史所謂納鄰哈喇乞兒馬出二水也自此折而西北流三百餘里前後小水奔注不可勝計繞阿木你馬勒產母孫山之東即元史所謂崑崙山也流百五十餘里有齊晉河呼呼烏蘇河自西來入之又迆邐東北流三百餘里會路克圖克俄羅濟諸水歷歸德堡元史作貴德州經積石山至陝西臨

洮府河州入中國界過蘭州又折而東北經寧夏衛流出塞外河以內為河套地又東南至延安府府谷縣入塞河以東為山西界南流至潼關衛又折而東由河南山東界至江南淮安府安東縣入海程大昌曰黃河自鹽澤西來暨達潼關其面勢所向凡四大折其初一折由積石而逕湟中則鄯蘭也是一折也及至靈州則西南遂轉北而行凡千餘里北河西岸即為涼肅甘沙四郡是又一折也迨其北流千里而遥至九原豐州則又轉而東流故豐州北面正拄大河是又一折也豐州之東為榆林北境固抵大河而河從此州之東又轉而南故勝州北東兩面皆抵大河自此而往直至潼關皆是河南矣此又一折也朱子曰禹自積石至龍門著工夫最多又其上散從西域去亦不甚為患釋水云河千里一曲一直河從積石北行又東乃折而南計應三千里然後至龍門而為西河龍門地勢險河率破山以行禹功於此最難自龍門南流至華陰而極始折而東至於底柱又東至孟津東過洛汭而為南河至大伾而極始折而北流為東河至兗州而分為九後合為一而入海河流於是終矣河為四瀆宗其發源西北故叙中國之水

以河為先逆河是開渠通海以泄河之溢秋冬則涸春夏則泄蔡氏集傳云自洛汭而上河行于山其地皆可考自大伾而下垠岸高於平地故決齧流移水陸變遷而洚水大陸九河逆河皆難指實雖名山舊嘗憑河者亦便不可究人知新河之為河不知舊山之不附新河也

九江考

東晉郭璞江賦云惟岷山之導江初發源於濫觴聿經始於洛沬攏萬川乎巴梁總括漢泗兼包淮湘并呑沅澧汲引沮漳源二分於崌崍流九派乎尋陽九江之為尋陽舊矣漢志云九江在廬江郡之尋陽縣尋陽記九江一曰烏江二曰蜯江三曰烏白江四曰嘉靡江五曰畎江六曰源江七曰廩江八曰提江九曰箘江蔡傳云今詳漢九江郡之尋陽乃禹貢揚州之境而唐孔氏以為九江之名起于近代未足為據將經文亦不可信耶程氏大昌曰隨以九江名尋陽

第知舊地舊名以名新郡而差池貿易不勝紊矣蔡氏集傳云九江即今之洞庭也水經曰江水又東至長沙下雋西北澧水沅水資水合東流注之湘水從南注之楚地記曰巴陵瀟湘之淵在九江之間今岳州府巴陵縣即楚之巴陵漢之下雋也洞庭正在其西北蔡氏以為今沅水漸水元水辰水叙水酉水澧水資水湘水皆合於洞庭意以是名九江也地理今釋九江即洞庭湖在今湖廣岳州府巴陵縣西南北接華容安鄉二縣西南接常德府龍陽縣東南接長沙府湘陰縣界為湖南衆水之匯案漢書地理志廬

江郡尋陽縣禹貢九江在南皆東合為大江蔡傳云九江尋陽乃禹貢揚州之域不得以荊州之水當之且導江經文過九江至於東陵東陵即巴邱山一名天岳山臨大江今湖廣岳州府城是其遺址即今巴陵九江在巴陵之上其非尋陽可知山海經於洞庭之山云澧沅瀟湘在九江之間水經云九江在長沙下雋縣今武昌府通城崇陽二縣西北至宋魯彥和以沅水出今貴州黎平府生苗界俗名清水江東北入湖廣境合辰酉等水注洞庭湖漸水出今湖廣常德府武陵縣東入沅無水亦作潕出今湖廣辰州府

沅陵縣入沅辰水出今貴州銅仁府東北至湖廣辰州府入沅叙水一名渠江出今湖廣靖州西北入沅酉水出今沅陵縣東入沅湘水出今廣西桂林府興安縣東北入洞庭湖資水出今湖廣寶慶府武岡州東北入湘澧水出今湖廣永定衛西歷山至岳州府安鄉縣南會赤沙河入洞庭湖九水皆合洞庭中東入於江是為九江蔡氏遵之朱子考定九江去無澧二水而易以瀟蒸二水瀟一名營水出今湖廣永州府寧遠縣北注湘水蒸出今寶慶府邵陽縣界東注于湘朱子曰禹貢只載九江无洞庭今以其地驗之

有洞庭无九江則洞庭之為九江无疑矣洞庭彭蠡冬月亦涸只有數條江水在其中金履祥曰計禹當九江入江會合未甚廣故未有洞庭之名其後漸廣日廣方八百里而洞庭山遂在其中故因山得名今所謂荊湖南北路自是而分陳氏櫟曰江漢朝宗於海即繼曰九江孔殷導江不曰播九江而過九江則大江自大江九水自九水可見證以導江至於澧過九江至於東陵則九江在澧水之下巴陵之上而不在尋陽與今之江州尤明矣案朱子與蔡傳所叙九水不同考導江章東至于澧過九江則是澧先入江而後九江入焉澧不在九江之內朱子得之但武陵零陵長沙諸郡之水入沅湘者甚多朱蔡所取恐未必悉合古道金仁山曰郴江源出嶺至郴州與東江合始大北入湘江舊不到九江未知漸叙二水大小若何古今水道遷移安能歷久悉合總以經文為主不必曲為之說也王伯厚曰朱文公謂漢之潯陽縣在江北今之江州非古九江地其說明矣然漢柴桑屬豫章郡而莽以豫章郡為九江桑柴縣為九江亭則九江之名其誤久矣以九江為洞庭本於水經而胡晁曾氏因之

松源經說卷二

按史記夏本紀云九江甚中孔安國曰江於此州界分為九道甚得地埶之中

三江考

山海經曰三江者大江中江北江也史記索隱曰韋昭云三江謂松江錢唐江浦陽江今按地理志有南江中江北江是為三江漢書地理志注岷江為大江至九江為中江至徐陵為北江葢一源而三目郤寳曰江水濬發最在上流其次則漢自北入其次則彭蠡自南北入三水並持而東則江為中江漢為北江彭蠡所入為南江可知已非判然異派之謂也且江漢之合茫然一水惟見其為江也不見其為漢也故曰中江曰北江周官職方氏揚州其澤藪曰具區其

川三江文奇豹班云三江荆江松江浙江朱子語類三江之說多不同銖問東坡之說如何曰東坡不曾親見東南水勢只是意想硬說且江漢之水到漢陽軍已合為一不應至揚州復言三江薛士龍說震澤下有三江入海疑他曾見東南水勢說得恐是蔡沉集傳云庾仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海者為婁江東南流者為東江併松江為三江其地今亦名三江口吳越春秋所謂范蠡乘舟出三江之口者是也又案穌氏謂岷山之江為中江嶓冢之江為北江豫章之江為南江即導水所謂東為北江

東為中江者既有中北二江則豫章之江為南江可知今案此為三江若可依據然江漢會於漢陽合流數百里至湖口而後與豫章江會又合流千餘里而後入海不復可指為三矣或曰江漢之水揚州巨浸何以不書曰禹貢書法費疏鑿者雖小必記无施勞者雖大亦略江漢荆州而下安於故道无俟濬治故不書况朝宗于海荆州固備言之是亦可以互見矣此正禹貢之書法也夏允彝曰三吳之水悉注于震澤震澤之水三江分洩之以入海則震蕩者平定相因之勢也震澤西南受杭歙諸郡之水西北受宣州

諸溪之水既高若建瓴而入海之地又亢若仰盂水亦反流而趨內其中受水之處畜而不洩內溢而外壅則激蕩靡寧勢固然也故必使三江之流既深且廣務使海下于江江下于湖而又流淵易瀉則震澤治而東南无水患矣苟非松江為宗東婁為輔則小川何以跳大澤非海下於江江下於澤則高壤何以納淺流禹之深川闢障濬之為江分之為三功雖鉅而非得已也地理今釋曰案三江孔安國班固鄭康成韋昭桑欽郭璞顧夷諸說不一惟鄭康成曰左合漢為北江右合彭蠡為南江岷江居其中則為中江

故書稱東為中江者明岷山至彭蠡并與南合始得稱中也融洽前後經文確不可易宋蘇軾寔宗其說蔡傳專主庾仲初吳都賦注以松江婁江東江為三江力排蘇說且曰大江合漢與彭蠡之後又千餘里而入海不復可指為三不知三江云者因上流有中江北江南江而言之非截然指為三也蔡傳又云禹貢无施勞者雖大亦略揚州大江无俟濬治故在不書不知禹貢所紀皆成功而施功即在其中當洪水氾溢之後大江自彭蠡以東至入海處其閒豈无泥沙壅塞謂之无施勞可乎況管子荀子淮南子皆云

禹疏三江可證也程氏大昌曰揚居東南近海之地水自為源而直達于海者甚多諸家見經有三江隨其所見指執三水至於經文中江北江皆棄之不錄今證以地理乃知三江本不為三其實一江而三名爾袁氏仁曰岷江在梁漢江在荊而其入海皆在揚故於揚言之又案三江之說班固以一從吳縣南東入海為南江一從蕪湖西東至陽羡東入海為中江一從毗陵北東入海為北江郭璞以為岷江浙江松江韋昭以為松江浙江浦陽江庾仲初張守節顏夷皆以為松江東江婁江蘇傳即據經文之中江北江

南江王荊公主班說黃文叔郝京山袁坤儀主蘇說歸熙甫主郭說蔡傳所從者仲初說也黃東發金吉甫皆然之近朱長孺埤傳亦取班志謂正與水經合今大江東過江陰許浦入海即班北江永陽江在溧陽西北下流至宜興注太湖入海即班中江吳淞江分東婁二江入江即班南江且謂經云既入入于海也必入海之道有三然後可以當三江之目據仲初則東江婁江入海據仲節則惟婁江入海似三江口既分東婁二江後合為一江而入海者是入海之道未見有三也萬貞一言亦力辨蔡傳之非而深取郭

璞大江吳松江浙江之說引國語吳之與越三江環之二語為據且云禹紀九州以三四言括千里內事如九河既道雷夏既澤等俱各自為文原不必以陽鳥攸居系彭蠡句下震澤底定系三江句下遂兩兩相承也江漢朝宗雖明著荊州然併漢言之何嘗獨舉江乎揚州之江自南康至漢門直下千五百里无緣不為一及若以東江婁江為吳松支港近在數十里內而禹必及之則北如登萊南如寧紹其川流與大海相通者不知凡幾何彼皆不及而此顧斤斤道之耶又中吳紀聞云淞江之側有小聚落名三江口然皆不能考其詳也

弱水考

晉郭璞贊曰弱出崐山鴻毛是沈北淪流沙南映火林惟水之奇莫測其深柳宗元曰西海之山有水焉散渙无力不能負芥蓋自流沙以西水皆西流萬水能載而弱水獨弱其性然也禹貢導弱水至于合黎餘波入於流沙此言禹之濬川也合黎山一名要塗山在今陝西甘州衛西北四十里緜延而西接高臺鎮夷二所界流沙杜佑云在沙州西北八十里通典云沙州古流沙地朱子曰流沙在合黎之西地理今釋曰流沙在今陝西嘉峪關外索科鄂模以北即居

延澤漢志云古文以為流沙東至賀蘭山西至廢沙州界南北千餘里東西數百里其沙隨風流行故曰流沙王制云西不盡流沙言弱水最在西北水又西流不經中國也程大昌曰堯旹弱水必嘗壅溢東流禹導之至合黎則逆行者順道其遠而无所事治者固不極之於西海近而无能為害者亦任其波委之入流沙故於雍州曰弱水既西而於導水不曰入于西海皆紀實也鄭曉曰志合黎見經流有所歸志流沙見其支流有所洩也

黑水考

黑水地志出犍為郡南廣縣汾關山皇輿表犍為郡南廣縣今叙州府南溪縣水經出張掖雞山南至燉煌過三危山南流入于南海唐樊綽云西夷之水南流入于南海者凡四曰區江曰西洱河曰麗水曰瀰諾江皆入于南海其曰麗水者即古之黑水也三危山臨峙其上地理今釋三危山在大河南今陝西岷州衛塞外古疊州西西蕃界中雲南麗江府北河圖括地象云三危在鳥鼠西南與汶山相接黑水出其南鄭玄云南當岷山則在積石西南是也案今雲南

大理府雲龍州西有三崇山一名三危瀾滄江經其麓有黑水祠或以為即古三危也然其地太南似未為的雍州黑水在黃河之北梁州及導川之黑水在黃河之南其大槩之截然者蔡傳以黑水自雍之西北而直出梁之東南猶是據紙上之言而臆度之也今依地理今釋正之滇川黑水即今雲南之瀾滄江其源發於西蕃諾莫渾五巴什山分支之西曰阿克必拉南流至你那山入雲南界東一支為漾備江即程大昌所謂葉榆河東南流分注大理府之西洱海經流入順寧府境其正支南行絕雲龍江而東南至

雲州屬順寧府北之分水嶺仍與漾備江合又南流至阿瓦國入南海﨑金沙瀾滄一為梁州之黑水一為滇川之黑水然皆非四大水之黑水也昔人謂蕃名山川皆以形色西南夷地水色多黑故悉蒙黑名如打沖金沙瀾滄俱得稱黑水也而真黑水之源去瀾滄之西三百餘里蕃名哈拉烏蘇色禽經蒙蕃怒彝猓猓界由緬甸入南海即佛書所謂黑水出阿耨達山即大崑崙山在今達賴喇嘛界東是也禹迹之所不至葢中國在阿耨達之東故名震旦所入大水唯黃河一支可見黑水出阿耨達之東實在中國之

西南未嘗流入內地故從古无人知其源委也案漢書地理志益州郡滇池縣有滇池澤在西北葉榆縣有葉榆澤在東滇池今雲南昆明縣葉榆今大理府泰和縣相去五六百里程氏以漢滇池即葉榆之地非是案黑水之辨諸家紛如今考地圖禹貢之黑水有三正不必强合水經注所謂黑水出張掖雞山今甘州至於燉煌今廢沙州此雍州之黑水也漢書地理志犍為郡縣南廣注云汾關山符黑水所出南廣今南溪縣北至僰道入江今叙州府唐樊綽亦以麗江為古黑水云羅些城北有三危山羅些城在今麗

江府北境其水從山南行上流出吐蕃界薛季宣謂瀘水為黑水今打沖河引酈道元說黑水亦曰瀘水即若水出姚州徼外吐蕃界中山海經黑水之間有若水是也以麗江之說為非不知打沖河至大姚縣即合金沙江會流入岷江薛氏之說原與漢志相合此梁州之黑水也宋程大昌以瀾滄江為黑水李元陽黑水辨亦云隴蜀无入南海之水唯滇之瀾滄足以當之而元史載勸農官張立道使交阯逾黑水以至其國吳任臣山海注亦以瀾滄為黑水此滇川之黑水也葢雍州之黑水其源在黃河之北梁州及滇

川之黑水其源皆在黃河之南有截然不相紊者第以張掖燉煌尚在內地可以尋源而求而推其委而不得遂托為越河伏流之說夫崑崙為地軸其山根連延起頓包河南接秦隴直達長安為南山黑水自燉煌而南縱可越大河之伏流其不能越河以南之南山也明矣若狃于雍州三危既宅之說此是言雍州分域以內今終南鳥鼠皆在河之南而三危更在鳥鼠之南書疏鄭康成引地記云三危在鳥鼠之西南當岷山要知禹貢滇川之三危必在河之南非竄三苗之三危也其與雍州之黑水又何涉邪然主盪

水麗江瀾滄之說者亦皆以意度未能確指水之分合不知瀘水麗江源易而流同麗江瀾滄源近而流別分合言之梁州之黑水有兩支而與滇川之黑水實出一地也而古未有及之者葢以二水僻在蕃界隔蔽南山阻奥從古未通中國即魏之法顯唐之玄奘元世祖之南征邱處機之西遊皆繞出崑崙以外歷西域諸國至於滇南總未嘗經其地但從中國之支流以古今分域配之料約為某水某水而已今海內一統西南徼外咸入版圖爰遣使臣徧歷其地究源討委寫圖以誌支派經絡瞭如指掌諸家浮說有

所折衷矣林之奇曰三危距南海凡數千里禹之導黑水也至三危即得黑水之故道遂從此以達南海葢其間數千里不加人功脩治故經載此水至于三危即曰入于南海葢惟自其施功者言之其實三危距南海甚遠也

月令解

吳草廬曰月令者記一年十二月所行之政令也古之王者順陰陽運行之序每月行事各有不同古制不存無可考證秦呂不韋集諸儒著呂氏春秋採摭古制間雜秦法以為前十二篇之首章漢淮南王劉安因之作時則訓記禮者又掇呂氏十二紀之首章合為一篇名曰月令然先儒謂小戴禮無此篇後漢馬融增入葢采合成篇或在其前入戴記中則自融始也然時令之書非創於呂氏春秋其前夏有小正篇次周有時訓篇小正夏書也時訓周書也試畧而

言之夏小正曰正月啟蟄月令孟春蟄蟲始振是也仲春始雨水注云漢始以驚蟄為正月中雨水為二月節左傳啟蟄而郊建寅之月正義云太初以後更改氣以雨水為正月中驚蟄為二月節迄今不改周書時訓雨水之日獺祭魚驚蟄之日桃始華易通卦驗先雨水次驚蟄此太初後曆也月令正義云劉歆作三統曆改之又按三統曆穀雨三月清明中而時訓通卦驗清明在穀雨之前與今曆同然則二書皆作於劉歆之後時訓非周公書明矣是以朱子集儀禮取夏小正而不取時訓也按逸周書序周公辯二

十四氣之應以明天旹作時訓唐大行曆議七十二候原於周公時訓月令雖頗增益然先後之次則同自後魏始載於曆乃依易軌所載不合經義李業興以來迄麟德曆凡七家皆以雞始乳為立春初候東風解凍為次候與周書相校二十餘日一行改從古義令所傳唐月令是也漢上易圖云夏小正具十二月而无中氣有候應而無日數時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書詳畧雖異大要則同易通卦驗所記氣候比之旹訓晚者二十有四早者二當以時訓為定故楊子雲太玄二十四氣關子明論七

十二候皆依時訓又考時訓七十二候鴈凡四見孟春鴻鴈來夏小正曰鴈北鄉呂氏春秋淮南時則訓曰候鴈北月令注曰今月令鴻皆為候而不言北葢來字本北字康成旹猶未誤故曰鴈自南方來將北反其居其後傳寫者誤以北為來耳仲秋鴻鴈來呂氏淮南曰候鴈來季秋鴻鴈來賓爵入大水為蛤小正曰九月遰鴻鴈呂氏淮南曰候鴈來高誘許叔重注以候鴈來為句賓爵老爵也栖宿人堂宇之間有似賓客故曰賓爵鄭氏注云來賓言其客止未去也大水海也季冬鴈北鄉小正在正月易說在二月正

義謂節有早晚魚上冰夏小正曰魚陟負冰陟升也負冰云者葢解蟄也淮南曰魚上負冰注鯉魚應陽而動上負冰也塩鐵新論謂小戴去一負字於文為闕然時訓與月令同呂氏春秋亦無負字易通卦驗云小寒季冬鵲始巢周書時訓曰小寒鵲不巢即邉方不寧詩緯推度災云復之日鵲始巢雉雊雞乳通卦驗曰立春皆以節有早晚也孔氏曰鴈北鄉此據早者若晚者二月驚蟄乃北鄉鵲始巢此據晚者若早者在立春節立春或在此月也月令冬祀行淮南時訓冬祀井大玄數云冬為井唐月令冬祀井而不

祀行則不同矣又月令言來歲者二季秋爲來歲受朔日秦正建亥也季冬待來歲之宜夏正建寅也呂氏春秋雖用夏時猶存秦制淮南時則訓與月令同漢太初以前猶以十月為歲首耳鄭氏注月令於季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿注云四者皆甲類秋乃堅成周禮獻人職云秋獻龜魚龜人又云取黿用秋時是夏之秋也作月令者以此爲秋據周之時周之八月夏之六月因書於此似誤也飭國典者和六典之法也周禮以正月爲之建寅而縣之令用此月則所因於夏禮也馬氏曰王者鄉明而治故謂其堂

曰明堂而此曰春居青陽夏居明堂秋居總章冬居玄堂又裂爲太廟左右个以配十有二月爲太室以配中央則非古也古者天子以玉路祀以金路賓以象路朝以革路即戎以木路田而此曰春乘鸞路夏乘朱路中央乘大路秋乘戎路冬乘玄路則非古也古者天子之馬六種凡十有二閑曰種曰戎曰齊曰道曰田曰駑朝祭毛之軍旅物之而此曰春駕倉龍夏駕赤騮中央駕黃騮秋駕白駱冬駕鐵驪則非古也古者天子之旂大常象天大旂象春大赤象夏大白象秋大麾象冬以五路序而載焉其道車則載旞

其遊車則載旌而此曰春載青旂夏載赤旂中央載黃旂秋載白旂冬載玄旂則非古也古者天子之服祀天帝以大裘饗先王以衮饗先公鄉射以鷩祀四望山川以毳祭社稷五祀以絺群小祀以玄六服異章而玄衣纁裳也而此曰春衣青夏衣赤中央衣黃秋衣白冬衣黑則非古也古者天子之玉搢則大圭執則鎮圭佩之衡璜琚瑀皆白玉也冕旒弁之璪皆五采也而此曰春服倉玉夏服赤玉中央服黃玉秋服白玉冬服玄玉則非古也古者天子之膳春以牛膏膋胛夏以犬膏膋肺秋以雞膏膋肝冬以羊膏膋

心而膳食牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱而此曰春食麥與羊夏食菽與雞中央食稷與牛秋食麻與犬冬食黍與彘則非古也古者天子之器方圓多少高下廣深皆有度數而義存乎其間以義制器則既有方矣何可易哉而此曰春疏以達夏高以粗中央圜以閎秋廉以深冬閎以奄則非古也古者周人以玉作六器禮天地四方而牲幣各放其色豈後儒因是以曼衍而爲此說乎或者呂不韋將以是始作秦制而不克用乎意先王所以順四時而奉天者蓋有道矣豈弊弊焉於車旂器服之間爲哉戴氏埴曰月令

陸德明以爲呂氏春秋後人删爲此記蔡邕王肅以爲周公所作先儒以贊桀俊遂賢良舉長大行爵出祿非太尉之職太尉秦官決非周公之書予謂不然月令之書自大撓作甲子占斗所建伶倫制十二律以節四時之度堯命羲和敬授人時分四仲以定中星析因夷隩驗之於人孳尾希革毛毨氄毛占之於鳥獸東作南訛西成朔易應之於事終之以允釐百工庶績咸熙此夏時之所由起夏小正之書辭簡理明周以備月令之體周以農事開國猶以時令爲先務大槩具見七月周公制禮作樂得旡一代之成書

使此書盡出不韋之手不應以十二令爲紀各以數篇解釋於後今爲六十一篇太尉國泰官所命冢宰司徒司空與太史樂正樂師澤人虞人四監之類皆周官也予意不啻不過改司馬爲太尉耳益贊傑俊遂賢良與行爵出祿雖非太尉之職而設儀辨位進賢興功制畿內封則大司馬之任也大宰周公增益夏小正不啻增益周公之書其間豈得無攺竄淮南時則訓比呂氏十二紀又有異同此可爲證朱子云月令明堂之制者非一其竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右箇東之北

爲青陽左箇南之中爲明堂太廟南之東(即東之南)爲明堂左箇南之西(即西之南)爲明堂右箇西之中爲總章太廟西之南(即南之西)爲總章左箇西之北(即北之西)爲總章右箇北之中爲玄堂太廟北之東(即東之北)爲玄堂右箇北之西(即西之北)爲玄堂左箇中央爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左箇右箇則青陽之右箇乃明堂之左箇明堂之右箇乃總章之左箇也總章之右箇乃玄堂之左箇玄堂之右箇乃青陽之左箇也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是王伯厚曰夏

小正月令時訓詳矣而堯典命羲和以數十言盡之堯典以日中宵中爲春秋之別月令兩言日夜分無春秋之異敘事當以書爲法柳子厚曰呂氏春秋十二紀漢儒論以爲月令措諸禮以爲大法然而政令之作有俟旹而行之者孟春修封疆端徑術相土宜無聚大衆季春利隄防達溝瀆止田獵備彂器合牛馬孟夏無起土功無發大衆勸農勉作仲夏班馬政聚百藥季夏行水殺草土功兵事不作孟秋納材葦仲秋勸種麥季秋休百工具衣裘擧五穀之要合秩芻養犧牲蓄菜伐薪爲炭孟冬築城郭穿竇窖修囷

倉謹蓋藏勞農以休息之收水泉之賦仲冬伐木取竹箭季冬講武習射御出五穀種計耦耕具田器合諸侯制百縣輕重之法貢賦之數斯固俟旹而行之所謂敬授人時者也其餘郊廟百祀亦古之遺典不可以廢亦有不俟旹而行之者布德和令行慶施惠養幼少省囹圄賜貧窮禮賢者行爵出祿選士厲兵任有功誅暴慢明好惡修法制養衰老恤孤寡察阿黨易關市來商旅正貴戚近習罷官之無事者去器之無用者斯固不俟時而行之者也變天之道絕地之理亂人之紀舍孟春則可以有事乎作淫巧以蕩

上心舍季春則可以爲之乎又曰反時令則有飄風暴雨霜雪水潦大旱沈陰氛霧寒煖之氣大疫風欬鼽嚏音求帝瘧寒疥癘之疾螟蝗五穀瓜瓠果實不成蓬蒿藜莠竝興之異女災胎夭多傷水火之訛寇戎來入相掠兵革竝起道路不通邊境不寧土地分裂四鄙入堡流亡遷徙之變若是者特書史之語非出於聖人者也顏氏臨曰月令當取其體天行事之大意先王亦有至日閉關之令一歲之內因天旹提撕事務又整頓一巡非是尋常俱不理會若有合即施行者亦豈一一待時方行張子曰月令大率秦法也

然採三代之文而爲之不無古意未易可破皐陶謨曰撫于五辰庶績其凝順旹因類之說也豈同穢緯之大誥近於莽太玄所謂童牛角馬不今不古者與噫古書之不傳久已夏小正之於月令璠璵碔砆也昔人謂二篇馬氏所附益余讀大小戴記如月令夏小正之猶存於二戴記中也則洵馬氏之功也夫

聘禮釋幣於行行謂行神道路之神覲禮設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭

蔡邕月令問答問者曰子說月令多類周官左傳假無周官左傳月令爲無說乎曰夫根柢植則枝葉必相從也月令與周官並爲時王政令之記異文而同體官名百職旹周官解月令甲子沈子所謂似春秋也若夫太昊蓐收句芒祝融之屬左傳造義立說生名者同是以用之問者曰旣用古文於曆數乃不用三統用四分何也曰月令所用參諸曆象非一家之事傳之於世不曉學者宜以當時所施行夫密近者三統已疎闊廢弛故不用也問者曰旣不用三統以驚蟄爲孟春〻中雨水爲三月節旹用三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始震在正月也中春始雨水則雨水二月也

以其合故用之問者曰曆云小暑季夏節也而今文見於五月何也曰今不以曆節言據時始暑而記也曆於大雪小雪大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日不得及四十五日不以節言據時暑也問者曰中春令不用犧牲以圭璧更皮幣不犧牲何也曰是月獻羔以太牢祀高禖宗廟之祭以中月安得用犧牲祈者求之祭也著令者豫設水旱疫癘當禱祈用犧牲者是用之助生養傳祈以幣代牲章因於高禖之事乃造說曰更者削木代牲如廟有祧更此說自欺極矣經典傳

記無刻朱代牲之說蓋書有轉誤三豕渡河之類也問者曰中冬令曰奄尹申宮令謹門閭令曰門閭何也曰閭尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰閭閭尹之職也閭里門非閭尹所主知當作閽也問者曰令曰七騶咸駕令曰六騶何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故知六騶左氏傳晉程鄭為乘馬御六騶屬焉無言七者知當為六也問者曰令以中秋築城郭於經傳為非其旹詩曰定之方中作于楚宮定營室也九月十月之交西南方中故傳曰小旹正而

栽築即營室也旹正者旹中也栽築者栽木而始築也今文在前一月不合於經傳也問者曰子說三難皆以日行為本古論周官禮記說以為但逐惡而已獨安所取之曰取之於月令而已四時通等而夏無難文由日行也春行少陰秋行少陽冬行太陰〻陽背使不於其類故冬春難以助陽秋難以達陰至夏節太陽行太陰自得其類無所扶助獨不難取之於是也問者曰反令每行一時轉三旬以應行三月政也春行夏令則雨水不時謂孟夏也草木蚤枯中夏也國乃有恐季夏也今總

合為一事不分別施之於三月何也曰說者見其三旬不得傳注而為之說有所滯礙不得通矣孟秋反令行冬令則草木枯後乃大水敗其城郭即分為三事後乃大水在誰後也城郭為獨自壞非水所為也季冬令曰行春令則胎夭多傷民多蠱疾命之曰逆即分為三事行季冬令為不感災異但命之曰逆也知不得斷絕分應一月也其類旹如此令之所述畧舉其尤者也問春食麥羊夏食菽雞秋食麻犬冬食黍豕之屬但以為時味之宜不合於五行月令服食器械之制旹順五行者也

說所食獨不以五行不已畧乎曰蓋亦思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘龍虎以下非食也春木王木勝土土王四季四季之禽牛屬季夏犬屬季秋故未羊可以為春食也夏火王火勝金故酉雞可以為夏食也季夏土王土勝水當食豕而食牛土五行之尊者牛五畜之大者四行之牲无足以配土德者故以牛為季夏食也秋金王金勝木寅虎非可食者犬豕而无角虎屬也故以犬為秋食也冬水王水勝火當食馬而禮不以馬為牲故以

其類而食豕也然則麥爲木菽爲金麻爲火黍爲水各配其牲爲食也雖有此說而米鹽精粹不合於易卦所爲之禽及洪範傳五事之畜近似卜筮之術故予略之不以爲章句聊以應問見有說而已

松源經說卷二終

松源經說卷之三

慶元縣儒學敎諭孫之騄著

松源經說卷之三

孫之騄晴川著

四易德解

易之首乾蓋言天之象也元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也干寶曰乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也李鼎祚曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣程子云乾者天之性情萬物之始故為天為陽為

父為君元亨利貞乾之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾卦有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣本義曰文王以為乾道大通而至正故于筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人作易教人卜筮而可以開物成務之精意也胡炳文曰大通而至正此天道之本然大通而必利乃正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終

況他卦乎御纂折中曰乾坤之元亨利貞朱子以為
占辭而與他卦一例其言當矣然四字之中雖只兩
意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固
也是占辭只兩意也但易之中有言小亨者矣有言
不可貞者矣一時之通其亨則小惟有大者存焉而
其亨乃大也是大在亨之先也硜硜之固固則非宜
惟有宜者在焉而後可以固守也是宜在貞之先也
其在六十四卦者皆是此理故其元亨者合乎此者
也其但言亨或曰小亨者次乎此者也其言利貞者
合乎此者也其言不可貞勿用永貞或曰貞凶貞厲

貞吝者反乎此者也乾坤諸卦之宗則其事无不大
而其貞无不宜文王彖辭脩此四字故孔子推本於
天之道性之蘊而以四德明之實所以發文王之意
且以為六十四卦詳畧偏全之例也蔡氏清曰元亨
利貞在文王只為占辭至孔子彖傳乃有四德之說
然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬
物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至君
子行此四德又就君子一身所行而言也一身所行
者其體也統治一世者其用也四德无乎不在又見
乾字所該者廣也李安溪曰易言貞有三義正也固

也常也正則可固守以為常故其意自相貫然惟言
利貞貞吉者兼此三義若所謂不可貞及貞凶貞厲
貞吝者則弟戒其不可固守以為常耳然其固守以
為常者亦必自以為正則其義一也容齋洪氏曰易
元亨利貞謂之四德惟乾坤為能盡之若屯隨二卦
但大亨貞臨无妄革三卦皆大亨以正而已有亨利
貞者十一蒙同人離咸兑恒遯萃小過既濟也元亨
利者一蠱也利貞者八大畜大壯明夷家人中孚蹇
損漸也亨貞者三需困旅也元亨者三大有升鼎也
亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者九小畜履泰謙

節坎震豐未濟也利者五訟豫解益夬也貞者四師
比否頤也惟八卦皆无之觀剥晉睽姤歸妹井艮也
若以卦象索之如剝睽猶可強為之解宅則不復容
擬議矣左氏傳穆姜以元亨利貞為隨之四德為是
說者其未見象彖文言歟

雜卦說

孔穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辯其次第不與序卦同朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過而餘皆是對卦又云八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離又云三畫之

卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十有六六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同龍氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂也固比入坤安震殺之屬以一字對卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也林希元曰雜卦傳所敘除乾坤坎離大過頤中孚小過八卦外其餘皆以一卦反復成兩卦亦是巧妙之理自乾坤至困三十卦而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦而雜上經十二卦於其中上經三十卦終之柔揜剛下經三十四卦終之剛決柔聖人贊化育扶世變之意李安溪曰右錯雜六十四卦之序蓋亦古有是法而夫子傳之也序卦主於時之相生雜卦主於義之相對然相生者未嘗不相對而相對者未嘗不相生也

其曰乾剛坤柔者乾六畫純陽故剛坤六畫純陰故柔朱氏震曰比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也蘇軾曰有親則樂動衆則憂本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之意或有與無求或有求无與皆非臨觀之

道本義曰屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言蘇軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著李安溪曰靜者物之本故雖有為而所居不失昏者明之機故雖晦昧而本心自著虞氏翻曰震陽動行故起艮陽終止故止朱震曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜郭氏雍曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長相循在道常如是也存疑曰損而不已則衰是損為衰之始益而不已

則盛是益為盛之始錢氏志立曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否十卦本義曰止健者時有適然无妄而災自外至林希元曰乾非所止而能止之者適然之時无妄不宜有禍而有禍者意外之災爾郭雍曰君子藏器於身待時而動多識前言往行以畜其德亦以待時也无妄謂之災其餘自作孽而已李安溪曰所畜者大則行止

者時也省已无妄則值遇者災也非大畜則不可以言時非无妄則不可以言災張振淵曰萃有聚而尚往之義升有往而不反之義李安溪曰惟聚于下者可以素畜至於升則不來矣學優而後仕信友以事君義皆如此心虛則輕意盈則怠朱子語類云輕是不自尊重卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六冥豫是也項安世曰自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故怠物消曰食噬者合則強物消矣郭雍曰賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至貴存焉李安溪曰食而不化則傷生華而无實則損德故

噬之而合者飲食之正也反於无色者文飾之中也本義曰兌陰外見巽陰內伏何楷曰巽本以陰在下為能巽也象傳乃為剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛兌本以陰在上為能說也彖傳乃謂剛中而柔外說以利貞蓋終主陽也云爾李安溪曰陰見於外陽出而散之則說陰伏於內陽入而散之則潔謂陰自說自入者非也本義曰隨前无故蠱後當飭李安溪曰故者對新之稱守其故則不能舍己以隨人飭其新則可以去弊而興善无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人故堯舜舍己從人者无故也項安

世曰剝爛盡復反生也徐幾曰剝爛則陽窮于上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣本義曰誅傷也虞翻曰離日在上故晝也明入地中故誅也郭雍曰晉與明夷朝暮之象也本義曰剛柔相遇而剛見揜也朱氏震曰往來不窮故曰井通遇陰則見揜而困惟其時也項安世曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤上下經之首則未嘗雜也本義曰咸速恒久蔡氏淵曰有感則應乃速常故能久李安溪曰感人在于俄頃之間久道成乎必世之後

虞翻曰渙散故離節制度數故止張子曰天下之難
既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故爲難
項安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞
而能通渙以水浮木故通之極而至於散也節以澤
上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極而
至于困也徐幾曰睽者疏而外也家人者親而内也
以情之親疎爲内外也否大往小來小人之道消也
泰小往大來君子之道長也故曰反其類否泰以氣
運言郭雍曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有
止遯之退大壯之止則克己之道何楷曰壯不可用

宜止不宜躁遯與時行應退不應進止者難進退者
易退也本義曰既明且動其故多矣寀雜卦凡三言
故隨无故事故之故革故新故之故豐故故舊之故
朱氏震曰大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則
衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同
乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也林希元曰
革者掃除舊物故曰去故鼎者變腥爲熟易堅爲柔
故曰取新小過小者過也行有時而或過心无時而
不實中孚有信則无過矣潘夢旂曰物盛則多故旅
寓則少親凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離

本義曰火炎上水潤下離爲火坎爲水也龔原曰柔
爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡本義曰不處
行進之義寡者一陰雖得位而畜衆陽其力寡而微
也不處者一陰不得位而行乎衆陽之中則危而不
敢寧處也林希元曰此以進不進爲反對李安溪曰
處勢之難則需值情之乖則訟李舜臣曰乾上離下
爲同人火性炎上而趨乾故曰同人親也乾上坎下
爲訟水性就下與乾違行故不親也本義曰自大過
以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤
未詳何義林希元曰大過中強而本末弱故顚姤遇

也是解字義柔遇剛方是言卦體言以一柔而遇五
剛遇之不善也其進有漸莫如女歸故以漸爲女歸
待男行者待男子而後行爾是與姤之柔遇剛者不
同也頤之義養也養必以正卦辭貞吉之義也事既
濟則无復事矣故曰定也未嫁爲女歸妹則女道之
終婦道于是始矣未濟之卦三陽皆失位故曰男之
窮韓氏伯曰剛柔失位其道未濟故曰窮也朱子語
類云女待男而行所以爲漸又云雜卦以乾坤爲首
不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一
陰決去一陰則復爲純乾矣項安世曰大過之象本

末俱弱而在雜卦之終聖人作易示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮于夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也又曰自大過以下特皆以男女為言至夬而明言之曰君子小人則聖人之意斷可識矣莒谿劉氏曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之皆然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂則將圖之无不至矣胡氏炳文曰本義謂自大過以下或疑其錯簡愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終于夬夬之一陰決盡則為乾也李安溪曰此八卦不反對而義相次蓋陽太過則傾撓而顛矣故必與陰遇男女飲食皆陰也如漸之待歸順之養正則陽得陰之助而和既濟之義也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之類常勝

是一經之大義也雜卦明義曰先儒有以雜卦為互卦者今用其說而詳推之四象相交為十六事者太陽交太陽互成乾太陽交少陰互成夬太陽交少陽互成睽太陽交太陰互成歸妹少陰交太陽互成家人少陰交少陰互成既濟少陰交少陽互成頤少陰交太陰互成復少陽交太陽互成姤少陽交少陰互成大過少陽交少陽互成未濟少陽交太陰互成解太陰交太陽互成漸太陰交少陰互成蹇太陰交少陽互成剝太陰交太陰互成坤此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦即以六爻循環互之亦此十六卦四畫互成十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻為太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於四象而已其六十四卦中四爻互卦者乾坤剝復大過頤姤夬以上八卦皆互乾坤也解蹇睽家人漸歸妹既濟未濟以上八卦皆互既未濟也比師臨觀屯蒙損益以上八卦皆互剝復也咸恒大壯遯大有同人革鼎以上八卦皆互姤夬也大畜无妄萃升隨蠱否泰以上八卦皆互漸歸

妹也渙節小過中孚豐旅離坎以上八卦皆互大過
頤也震艮謙豫噬嗑賁晉明夷以上八卦皆互解蹇
也兌巽井困小畜履需訟皆互睽家人也所謂六十
四卦成後以中爻互之只此十六卦也十六卦互成
四卦者乾仍互乾坤仍互坤剝復頤互坤姤夬互乾
漸蹇家人既濟互未濟歸妹解睽未濟互既濟互乾
坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也故十
六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸於四
象也益四象即乾坤既未濟之具體故以太陽三疊
之即乾以大陰三疊之即坤以少陰三疊之即既濟

以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之道矣
其互卦圓圖說曰乾坤體也既未濟用也故以乾坤
始之既未濟終之中間則左方六卦剝復漸歸妹解
蹇為陽卦皆以震艮為主而統於乾坤右方六卦姤
夬大過頤睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統於既
未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所
互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦
也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者
居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者
皆統於既未濟也為互卦之主不在互卦之內者十

四卦乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未
濟互之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內
也陽卦六剝復者震艮交于坤者也漸歸妹者震艮
交於巽兌者也解蹇者震艮交于坎者也故震艮為
互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過
頤者巽兌交于震艮者也睽家人者巽兌交於離者
也故巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震
陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象
艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生
也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽

而為陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既
未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦
亦不在互卦之內雜卦中遇此数卦皆從本卦取義
不用互骵其餘自比師以後需訟以前悉以互骵相
次互卦陰陽次第者自乾坤至晉明夷二十八卦為
陽卦皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之卦十八而雜
下經十卦于其中自井困至需訟二十八卦為陰卦
皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦十八而雜上
經十卦於其中自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正首剝
復次漸歸妹次解蹇自兌巽至晉明夷為陽卦之變

首漸歸妹次剝復次解蹇自井困至否泰為陰卦之變首睽家人次姤夬次大過頤自大壯遯至需訟為陰卦之正首姤夬次大過頤次睽家人乾坤首諸卦何也乾剛坤柔也周易首乾坤故序雜卦皆不易焉序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易為之體則无以見易故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之陽正卦首剝復何也比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也此八卦皆互體為剝復而雜震艮二卦于其中葢震艮陽卦之

主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨為下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽次漸歸妹何也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也此四卦皆互骵為漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜无妄後萃升次解蹇何也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也此四卦皆互骵為解蹇謙豫一陽噬嗑賁三陽以上為陽卦之正陽變卦首漸歸妹何也兌見而巽伏也震艮交于兌巽而成漸歸妹下文將叙漸歸妹故以兌巽先之隨无故也蠱則飭也此兩卦互骵為漸歸妹上

首剝復者天行也此首漸歸妹者人事也次剝復何也剝爛也復反也此兩卦不用互骵但取剝復之義此言剝以歸於復蕩終言姤以終於夬皆扶陽之意次解蹇何也晉晝也明夷誅也此兩卦互體為解蹇以上為陽卦之變除蕩終八卦自立義例外餘皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已自乾坤至此為陽卦者二十八陰變卦首睽家人何也井通而困相遇也此兩卦互骵為睽家人陽卦之變首于漸歸妹者震艮交于巽兌陽中之陰也陰卦之變始于睽家人者巽兌交于離陰中之陰也陽主正自天

道而人事陰主變自人事而天道次姤夬何也咸速也恒久也此兩卦互體為姤夬次大過頤何也渙離也節止也此兩卦互骵為頤六十四卦中有兩卦只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互得乾渙節只互得頤豐旅只互得大過既未濟統陰卦何也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也解蹇睽家人皆互體為既未濟故次於陰變卦之後否泰不在互卦之內而為既未濟之根者也故次於既未濟之後葢凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦為主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟而尤

以睽卦為主故渙節之後系以解蹇睽家人否泰也以上為陰卦之變陰正卦首姤夬何也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也此六卦皆互體為姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此則先大壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也陰之革鼎如陽之屯蒙次大過頤何也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也此六卦皆互體為大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後次睽家人何也小畜寡也履不處也需不

進也訟不親也此四卦皆互體為睽家人小畜履一陰需訟二陰以上為陰卦之正自井困至此為陰卦者亦二十八又云循環互卦圖何也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易

道用陰而尊陽之意也故索圖觀之自初至四為姤自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五為乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則為純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越禮失正則為未濟而窮矣故必決去陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以是終篇與序卦同凡此皆雜卦名義所以推先儒以雜卦為互卦之說亦學者所當知故備述焉

數土說

禹別九州隨山濬川任土作貢首曰敷土冀州曰厥土白壤兗州曰桑土既蠶是降邱宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條青州曰厥土白墳海濱廣斥岱畎絲枲鉛松怪石徐州曰厥土赤埴墳草木漸包厥貢惟土五色揚州曰厥土惟塗泥瑤琨篠簜厥包橘柚錫貢荊州曰厥土惟塗泥杶榦栝柏惟箘簵楛豫州曰厥土惟壤下土墳壚梁州曰厥土青黎雍州獨不言土蓋雍梁同一黑水也咸則三壤成賦中邦禹貢之詳於數土者蓋如此管子書有地員篇地員者

言土地高下水泉深淺各有其位亦禹貢數土之意也其書曰夫管氏之匡天下也其施七尺施者大尺之名其長十尺瀆田悉徙謂穿溝瀆而溉田悉徙謂每年更易也五種無不宜其立后而手實謂立君以主之手常握此地之實數呂惠卿手實之法蓋出于此其木宜蚖菕二木名蚖恐作杬出豫章煎汁藏果及卵不壞菕恐作棆與杜松其草宜楚棘見是土也命之曰五施五七三十五尺而至于泉謂其地深五施每施七尺故五七三十五而至於泉也呼音中角言居是土之民其語音合下角泎其水倉其民彊赤壚歷彊肥歷疏也彊堅也五種無不宜其麻白其布黃其草宜白茅與萑其木宜赤棠見是土也命之曰四施四七二十八尺而至于泉呼音中商其水白而甘其民壽黃唐唐虛脆也無宜也唯宜黍秫也宜縣澤常宜縣注而澤行廧音牆落土既虛脆不堪板築故為行廧及籬落也地潤數毀難以立邑置廧其草宜黍秫與茅其木宜櫄㮨桑柔桑也見是土也命之曰三施三七二十一尺而至於泉呼音中宮其泉黃而糗流徙謂水糗糒之氣其泉居地中而流故曰流徙也斥埴宜菽與麥其草宜蕢雚其木宜杞見是土也命之曰再施二七十四尺而至于泉呼音中羽其泉鹹水流徙黑埴宜稻麥其草宜苹蓨其木宜白棠見是土也命之曰一施七尺而至於泉呼音中徵其水黑而苦墳延者地名下皆此類六施六七四十二尺

而至于泉陝之芳七施七七四十九尺而至於泉祀陝八施七八五十六尺而至於泉杜陵九施七九六十三尺而至於泉延陵十施七十尺而至於泉環陵十一施七十七尺而至於泉蔓山十二施八十四尺而至于泉付山十三施九十一尺而至于泉付山白徒十四施九十八尺而至於泉中陵十五施百五尺而至于泉青山十六施百一十二尺而至于泉青龍之所居庚泥不可得泉赤壤勢青豪山十七施百一十九尺而至於泉其下清商清商神怪之名不可得泉陼山白壤十八施百二十六尺而至於泉其下駢石不可得

泉徙山十九施百三十三尺而至於泉其下有灰壤不可得泉高陵土山二十施百四十尺而至於泉山之上命之曰縣泉其地不乾其草如茅與走(如茅走皆草名)其木乃樠鑿之二尺乃至於泉山之上命曰復呂其草魚腸與蕕其木乃𣗳鑿之三尺而至于泉山之上命之曰泉英其草蘄白昌其木乃楊鑿之五尺而至於泉山之材(材猶旁也)其草蘄與薔(薔音嗇草名)其木乃格鑿之二七十四尺而至于泉山之側其草䓝與蔞其木乃品榆鑿之三七二十一尺而至于泉凡草土之道各有穀造(言此地生其草宜其穀造成也)或高或下各有草土葉下于

鞶(葉亦草名惟生葉無莖在鞶之下鞶即鬱也莊周所謂鬱西也)鞶下於莧莧下于蒲蒲下于葦葦下于雚雚下于蔞蔞下于荓荓下於蕭蕭下于薜薜下于萑(萑音追茺蔚草也一作萑)萑下于茅凡彼草物有十二衰(衰謂草上下相重次也)各有所歸(謂短者生于高者之下)九州之土為九十物每州有常而物有次羣土之長是唯五粟五粟之物或赤或青或白或黑或黃五粟五章五粟之狀淖而不肕(肕如振切堅也)剛而不觳(薄也)不濘(泥也)車輪不汚手足其種大重細重白莖白秀無不宜也五粟之土若在陵在山在隫在衍其陰其陽盡宜桐柞莫不秀長其榆其柳其檿其桑其柘其櫟其槐

其楊羣木蕃滋數大條直以長其澤則多魚牧則宜牛羊其地其樊俱宜竹箭藻䰈楢檀五臭生之薜荔白芷蘼蕪椒連五臭所校(校謂馨烈之銳)寡疾難老士女皆好其民工巧其泉黃白其人夷姤(夷平也姤好也言均善也)五粟之土乾而不格(格謂堅禦也)湛而不澤无高下葆澤以處(言常潤也)是謂粟土粟土之次曰五沃五沃之物或赤或青或黃或白或黑五沃五物各有異則五沃之狀剽态橐土蟲易全處(剽堅也态容也橐土謂其土多竅穴若橐多竅故蟲處之易全)其種大苗細苗赨(青形)莖黑秀箭長(赨即赤也箭長謂若箭竹之長也)五沃之土若在丘在山在陵在岡若在陬陵之陽其左

其右宜彼羣木桐柞扶(音無)櫄(音春木似樗)及彼白梓其梅其杏其桃其李其秀生莖起其棘其棠其槐其楊其榆其桑其杞其枋羣木數大條直以長其陰則生之楂藜其陽則安樹之五麻若高若下不擇疇所其麻大者如箭如葦大長以美其細者如雚如蒸欲有與各(各一本作名)大者不類(欲有施與則以麻之大而類也)小者則治(言大麻麻美無癩節小麻條理易治故如練絲也)揣而藏之若衆練絲(言細麻既治揣而藏故若練絲)五臭疇(隴也)生(謂為隴而種也)蓮與蘪蕪藁本白芷其澤則多魚牧則宜牛羊其泉白青其人堅勁寡有疥騷終無痟(首疾也)酲(酒病也)五沃之土乾而不斥(斥潟鹵)湛而

不澤無高下葆澤以處是謂沃土沃土之次曰五位
五位之物五色雜英各有異章五位之狀不塥不灰
塥謂堅不相著青怸以落音台及謂色青而細密和落以相及也其種大葦無
細葦無𦬊莖白秀五位之土若在岡在陵在隫在衍
在卭在山皆宜竹箭求黽求黽亦竹類楢檀其山之淺有
龍與斥龍斥皆古草名羣木安逐條長數大安和易逐競長數謂速長其
桑其松其杞其茸茸木名種木胥容榆桃柳楝青棕羣藥
安生薑與桔梗小辛大蒙俱藥名其山之梟謂顛也多桔
符榆其山之末有箭與苑其山之旁有彼黃宜及彼
白昌山藜葦芒羣藥安聚以圉民殃其林其漉其槐

其楝其柞其穀羣木安逐鳥獸安施施謂以為生既有麋
麃又且多鹿其泉青黑其人輕直省事少食言其性廉省事
少食無高下葆澤以處是謂位土位土之次曰五隱五
隱之狀黑土黑落落地衣也青怵以肥芬然若灰芬然壤起貌
其種櫑葛𦬊莖黃秀恚目恚目謂穀實怒開也其葉若苑謂蘊結
以蓄殖果木不若三土三土謂五粟五沃五位以十分之二言于
三土十分已不如其二分餘倣此是謂隱土隱土之次曰五壤五壤
之狀芬然若澤若屯土言其土得澤則墳起為堆故曰屯土也其種大
水腸細水腸𦬊莖黃秀以慈忍水旱無不宜也蓄殖
果木不若三土以十分之二是謂壤土壤土之次曰

五浮五浮之狀捍然堅貌如米其土屑碎如米粒然以葆澤不離
不圻其種忍隱草名忍葉如雚葉以長狐茸草之狀若狐也黃
莖黑莖黑秀其粟大無不宜也蓄殖果木不如三土
以十分之二凡上土三十物種十二物中土曰五怸
五怸之狀廩焉如壏壏猶彊也潤濕以處其種大稷細稷
𦬊莖黃秀慈忍耐也水旱細粟如麻其繁美若麻也蓄殖果木
不若三土以十分之三怸土之次曰五纑五纑之狀
彊力剛堅其種大邯鄲細邯鄲草名莖葉如扶櫄亦草名
其粟大言其粒大蓄植果木不若三土以十分之三纑土
之次曰五壏五㙩之狀芬焉若糠以肥謂其地色黃而虛其

種大荔細荔青莖黃秀蓄殖果木不若三土以十分
之三壏土之次曰五剽五剽之狀華然如芬以脤謂其
地色青紫若脤然也其種大秬細秬秬黑黍黑莖青秀蓄殖果木
不若三土以十分之四剽土之次曰五沙五沙之狀
粟焉如屑塵厲言其地粟碎若屑塵之厲厲踊起也其種大萯細萯草名
白莖青秀以蔓蓄植果木不如三土以十分之四沙
土之次曰五塥五塥之狀累然如僕累僕附也言其地附著而重
累也不忍耐也水旱其種大樛杞細樛杞草名黑莖黑秀蓄
殖果木不若三土以十分之四凡中土三十物種十
二物下土曰五猶五猶之狀如糞其種大華細華皆草

名白蓳黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五猶土之次曰五弘五弘之狀如鼠肝其種青粱黑蓳黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五弘土之次曰五殖五殖之狀甚澤以疏離坼以臞塉其種鴈膳草名黑實朱跗黃實跗花也蓄殖果木不如三土以十分之六五殖之次曰五觳五觳之狀婁婁然跡也不忍水旱其種大菽細菽多白實蓄植果木不如三土以十分之六觳土之次曰五凫五凫之狀堅而不骼雖堅不同骨之骼也其種陵稻謂陸生稻黑鵞馬夫皆草名蓄殖果木不如三土以十分之七凫土之次曰五桀五桀之狀甚鹹以苦其

物為下其種白稻長狹謂稻形狹長也蓄殖果木不如三土以十分之七凡下土三十物其種十二物凡土物九十其種三十六應前總束之也按周禮大司徒以土會之法辨五地之物生以土宜之法辨十二壤之物而知其種則此篇亦古制之存河圖謂東南神州曰晨土正南卬州曰深土西南戎州曰滔土正西弇州曰开土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方玄州曰成土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土此亦敘九州之土而與禹貢不同復與淮南所述九州互異殆不可得而詳矣王充論衡曰鄒衍之書言天下有九州

禹貢之土所謂九州也禹貢九州所謂一州也若禹貢以上者九焉禹貢九州方今天下九州也在東南隅名曰赤縣神州復更有八州每一州者四海環之名曰裨海九州之外更有瀛海此言詭異聞者驚駭然亦不能實然否相隨觀讀諷述以談故虛實之事並傳世間真偽不別也世人惑焉是以難論案鄒子之知不過禹禹之治洪水以益為佐禹主治水益之記物極天之廣窮地之長辨四海之外竟四山之表三十五國之地鳥獸草木金石水土莫不畢載不言復有九州淮南王劉安召術士伍被左吳之輩充滿

宮殿作道術之書論天下之事地形之篇道異類之物外國之怪列三十五國之異不言更有九州鄒子行地不若禹益聞見不過被吳才非聖人事非天授安得此言案禹之山經淮南之地形以察鄒子之書虛妄之言也大史公曰禹本紀言河出崑崙其高三千五百餘里日月所於辟隱為光明也其上有玉泉華池今自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山經所有怪物余不敢言也

浮于淮泗達于河辯

金氏曰達于河古文尚書作達於菏說文引書亦作菏今俗本誤作河耳菏澤與濟河相通而泗水上可以通菏下可以通淮徐州浮淮入泗自泗達菏也青州書達于濟則達河可知故徐州書達于菏則達濟可知胡渭曰按菏澤在今兖州府定陶縣東北說文菏字下云禹貢浮于淮泗達于菏从水苛聲徐鉉音古俄切隸从艸作菏俗遂訛為荷又訛為河也許慎昔經猶作菏而史記漢書並作河葢後人傳寫之誤濟水豬為菏澤此經蒙青之文曰達于菏則由濟入漯可知矣徐之東北境可浮沂泗以達濟不必從淮其西北境亦可浮汶以達濟不必從泗也兖青徐楊四川之貢道前後相承不復不亂汶與濟連故青曰浮於汶達于濟徐楊道由淮泗從泗入濟必由菏澤故書曰達於菏若作河則複而无理河漯青且不言矣而徐復云達于河淩亂失次禹貢必无此書法而人猶謂作河為是者揔由不知菏澤之原委耳水經注泗水出魯卞縣故城東南桃虛西北杜預曰魯國卞縣東南有桃虛也墟有澤方十五里澤西際阜俗謂之𪊲亭山西北連岡四十餘里岡之西際便得泗水之源博物志曰泗水陪尾葢斯阜矣石穴吐水五泉俱導穴又各徑尺今兖州府泗水縣以五十里有陪尾山

西逕其縣故城西又西南逕魯縣北分為二今曲阜縣治即魯故城北為洙洙音殊瀆杜預曰洙水在魯城北水南則泗水即夫子領徒之所今泗水南有夫子冢泗水又南逕魯城西南合沂水又西逕瑕丘縣東屈從縣東南流逕平陽縣故城西又南逕高平縣故城西洸水注之又南逕方與縣東菏水從西來注之又屈東南過湖陸縣南左會南梁水又南瀦水注之又南逕薛之上邳城西又南逕沛縣東黃水注之國語吳子會諸侯于黃池者也又南逕小沛縣東又東南逕廣戚縣故城南又逕留縣而南逕垞音茶城東又東南逕彭城縣東北今徐州即彭城百步洪在州東南二里泗水所經也又南逕彭城縣故城東又東南逕呂縣南呂宋邑春秋楚子辛侵宋呂留是也縣對泗水水上有石梁焉故曰呂梁懸濤崩渀寔為泗險又云懸水三十仞流沫九十里今則不能也又東南逕下邳縣葛嶧山東又東南逕其故城西又東南沂水注之又東南得睢水口又逕宿預城西又逕其城南又東逕陵柵南又東南逕淮陽城北又東南逕魏陽城北又東逕角城北而東南流注于淮角城縣故城在今清河縣西南晉義熙中置以今輿地言之泗水出泗水縣歷曲阜滋陽濟寧鄒縣魚臺滕縣並屬山東兖州府沛縣徐州並隸江南邳州宿遷桃源至清河縣入淮並屬淮安府此禹迹也今其故道自徐城以南悉為黃河所占而淮不得擅

會泗之名矣漢志山陽郡湖陵縣下云禹貢浮於淮泗達于河水在南漢時湖陵縣安得有黃河此河字明係菏字之語水在南謂菏水在縣南也酈道元泗水注引此文云菏水在南水經濟水篇言菏水過湖陸縣南東入泗皆確證不獨許慎作菏也今按水經注菏水分濟于定陶東北（自菏澤分流）東南逕乘氏縣故城南（縣即春秋乘邱在今鉅野縣西南）又東逕昌邑縣故城北又東逕金鄉縣故城南（城北有金鄉山）又東逕東緡縣故城北又東逕方與縣北又東逕武棠亭北（魯侯觀魚于棠也）又東逕泥母（即寗母）亭北又東與鉅野黃水合又東逕湖陸縣南東入于泗水以今輿地言之定陶鉅野金鄉魚臺界中並屬兗州府皆菏水之所經也然此水乃菏澤之枝流泗水與澤相通之道經所謂菏主澤而言自乘氏以至湖陵名曰菏水乃出自後人禹貢未有也可謂辨之明晰矣余故錄而存之

敷淺原考

禹貢過九江至於敷淺原說者為漢歷陵之博陽山在今九江府德安縣蔡氏傳遵朱子說則指廬阜為敷淺原廬阜乃在今江西九江府之德化縣南山北隸南康府星子縣矣羅泌路史餘論曰敷淺原盖江鄂之間孔氏謂一名博陽山顏師古云博當為傳漢志豫章歷陵縣南有博陽山傳陽川在南古文以為敷淺原音為數陽誤為博爾水經注云敷淺原地在豫章歷陵縣西南水經所載禹貢山水澤地凡六十山指名曰山水指名曰水而稱地者四流沙九江東陵敷淺原也孔穎以為山者異矣按通典云蒲唐驛漢歷陵縣有敷淺原西十里有博陽山以今縣南十三里有陽居山舊經依圖以為敷淺原名博陽山然縣境惟有一水流入大江人謂傳陽川乃在此山東北與志不合杜佑復析敷淺原傳陽山為二益以敷淺原之水也博陽之山不得而實爾十道四蕃志敷淺原博陽水俱載饒州九江新舊錄記顏魯公過蒲塘驛辨土俗所呼蒲淺水蒲敷音之轉南有博陽山士人呼漢陽山漢博亦音之訛則、、以為博陽矣按驛西數十里有一望夫山益望敷爾尋陽志傳陽山

在德安縣南十三里望夫山在德陽縣西北十五里高一百丈謂望敷陽也隋志云盆城望夫山或云望君是也方輿記謂夫行役妻每登高而望箱土積高而為名然寰宇記巴陵當塗黎城德安皆有望夫之山俱以婦人為說謬矣志言邑人或謂縣古有敷淺原登此可以望之故名望敷以今山下近村猶以敷裏敷外為名斯得之矣蓋望都之類爾今崇陽之西二百二十有雲溪山峭峻清流界道如帶即所謂敷淺原也非博陽山此廬陵羅氏之說亦可並存而俟考也

鼂以道云饒州鄱陽縣界中有歷陵故縣及傅陽山敷淺原蓋在鄱湖之西落星之畔也說文原高平之野人所登原固有山脉故謂之傅陽山吳幼清云德安即漢歷陵縣地敷淺原蓋兼山水而名敷陽乃其中間之小山廬阜則其盡處之大山也王耕野云敷淺原恐非廬山高平曰原又名敷淺則必平曠之野不為高山可知近朱長孺亦云傅陽山漢志得之朱子疑庳小不足表識繆敷淺之名正不當求之高大蓋傅陽在古本高平之地後人名之為山耳導江漢之山至大別敷淺原而即止者以江漢至此合流赴海不煩殫力隨刊況導水合舉源流可以互見豈必求之山脉盡處耶胡渭曰敷淺原即孫放所謂平敞之原乃廬山東南之麓瀕彭蠡澤者禹導山至此而還故特書之不必擇高大者以為表識亦无論其山脉之盡不盡也

四海說

禹貢四海會同京師爾雅釋地云九夷八狄七戎六蠻謂之四海郭璞注九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者是四海皆以地言劉向說苑云八荒之內有四海四海之內有九州是也蔡氏傳釋四海會同則云四海之水無不會同而各有所歸是直以海為海水夫就水言之禹貢諸水皆入東海唯黑水入南海其歸西海北海者又何水邪西海北海不見于詩書小戴祭義始云西海北海鄭注不詳其地左傳孟子所謂北海不離乎

東海離騷曰路不周以左轉兮指西海以為期史記于寘之西水皆西流注西海又云奄蔡在康居西北可二千里臨大澤無厓蓋乃北海云漢書蘇武郭吉使匈奴皆幽于北海之上又條支國臨西海後漢書云班超遣甘英輩親至其地西海之西又有大秦夷人與海商皆常往來唐書言突厥部北海之北有骨利幹國在海北岍又流鬼國去京師萬五千里濱於北海然西海距玉門陽關四萬餘里由漢以來西域常通中國人得見其海而極北之地罕有使命流鬼去長安僅萬五千里而北海終不得見故朱子云自古無人窮至北海也據王制西河至東海不過二千餘里今以堯時甸服計之其距南海近者可四千里遠者亦無无過七八千里而西海北海乃若此之遠聲教所訖何其相去之懸絕邪四海之義爾雅所說近是禹貢但稱南海蓋以南海附近交廣黑水入焉而西海北海遠在數萬里之外與中國之水無涉故不言耳胡渭曰灉沮會同以水言四海會同舉遠以該近言夷狄戎蠻則華夏可知說經者當隨文立義云

流沙考

流沙一在張掖漢志居延澤在居延縣東北古文以為流沙是也一在燉煌通典云燉煌即古流沙地其沙風吹流行在郡西八十里是也經云西被於流沙而居延澤乃在張掖之東北則固當主燉煌矣沙漠自西而東且迤北居延澤雖非禹貢之流沙亦即此沙漠之地獨王制所謂流沙去西河千里而遥其地甚近蓋又與禹貢漢志所言者異矣五代史晉天福三年高居誨使于闐還記其山川云自靈州過黃河三十里始涉沙入黨項界曰細腰沙神樹沙至三公

沙自此沙行四百餘里至黑堡沙沙尤廣自甘州西始涉磧磧無水西百五十里至肅州渡金河出玉門關（此在今肅州衛西北古玉門關也）至瓜州沙州州南十里鳴沙山冬夏殷殷有聲如雷云禹貢流沙也元和志云鳴沙縣東北至靈州百二十里隋置環州以大河環曲為名（今寧夏中衛東北有鳴沙故城）夢溪筆談云余在鄜延閱兵馬籍有稱過范河損失問何謂范河乃越人謂淖沙為范河北人謂之活沙人馬履之百步之外皆動如人行幕上其下足處雖甚堅若遇其一陷則人馬駝車應時皆沒或謂此即流沙也方輿紀要云旱海在寧夏

衛靈州所東南宋張洎曰自威州至靈州有旱海七百里斥鹵枯澤無谿澗川谷張舜民曰今旱江平即旱海在清遠軍北趙珣曰鹽夏清遠軍間並係沙磧俗謂之旱海自環州出清剛川本靈州大路自此至美利寨漸入平夏徑旱海中至耀德清遠邊鎮入靈州是也今按以上諸書所載則靈州之地已有沙磧王制所謂流沙當在鳴沙廢縣界中蓋其地東距西河適千里而遥也自此以西沙磧逾廣而東西三千里之徑數及此而止故曰西不盡流沙儒者不察遂以此為西被之流沙因謂禹貢九州之境不過方三

千里而要荒割為異域五服五千之義鬱而不明久矣

有扈氏考

夏書甘誓啟與有扈大戰于甘以其威侮五行怠棄三正天用勦絶其命爲辭孔安國傳云有扈氏與夏同姓恃親而不恭其罪如此耳而淮南子齊俗訓曰有扈氏爲義而亡知義而不知宜也高誘注云有扈夏啟之庶兄也以堯舜舉賢禹獨與子故伐啟啟亡之此事不見於它書不知誘何以知之傳記散軼其必有以爲据矣路史國名記扈觀扈二國昭元滎陽武原西北有扈城扈亭莊二十三故卷縣地後齊省入洛陽汲紀年晋出公二十二年河絶於扈者非巳姓之扈王伯厚云說苑子貢曰

禹與有扈氏戰三陳而不服禹于是修教一年而有扈氏請服莊子謂禹攻有扈國爲虛厲皆與書異楚詞天問云該秉季德厥父是臧胡終斃于有扈牧夫牛羊又云有扈牧豎云何而逢擊牀先出其命何從古事茫昧不可考矣呂氏春秋曰夏后相與有扈戰于甘澤而不勝六師請復之夏后相曰不可吾地不淺吾民不寡戰而不勝是吾德薄而不教不善也于是乎處不重席食不貳味琴瑟不張鐘鼓不修子女不飭親親長長尊賢使能朞年而有扈氏服愚謂伐扈戰甘者夏后啟也誤以爲相然其事可以補夏書之闕

亂征說

余讀書至亂征竊嘆太康時去堯舜未遠已有挾天子令諸侯簒弑之禍成矣及觀東坡書傳謂征羲和出於羿擅國政之日非仲康之意其說詳明信不誣也而張子韶作論亦云羿既逐太康太康崩其弟仲康立而羿執政是仲康名雖爲君其賞罰之柄則在羿而已如漢曹操魏司馬懿是也盖太康失國之後至少康祀夏之時皆羿浞專政僭位之年亂征之事特出於羿非仲康所得專而亂侯亦羿黨也羲和貳於羿而實忠於夏如王凌諸葛誕之於晋尉遲迥之

於隋故羿假仲康之命以命亂侯而往征之何以知其然也曰亂侯數羲和之罪至于殺无赦然其實狀止于酣酒不知日食而已此一法吏所辦爾何至以六師取之予大酒荒厥職之人豈復有渠魁脅從之事是强國得衆者也讀書如東坡之見可謂過人矣竊嘗攷之羿挾天子以令諸侯羲和在朝知羿將簒弑稍出智慮恐爲羿所圖故托跡于酒如竹林諸子之處魏末晋初然使羿不疑一旦軒然歸國知日食之禍當有簒位之舉故嚴兵起師將以圖羿而復夏氏也功之不成天也羲和之心非東坡其孰明之此

張子韶之論與東坡書傳合也乃蔡氏傳胤征謂仲康得天子討罪之權胤侯為大司馬掌六師以收羿兵權剪羿羽翼夫羿之立仲康也特為篡國計耳安得於即位之初即能命將出師征伐自天子出哉此必不然之說矣

六義集解

大序曰詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌其說蓋本之周禮太師教六詩洵三百篇之綱領也孔穎達曰賦比興是詩之所用風雅頌是詩之成形用彼三事成此三事也詩有六義六義六詩其實一也鄭康成曰風言賢聖治道之遺化也賦之言鋪〻陳政教善惡比見失不敢斥言取比類以言之興見美嫌於媚諛取善事以喻勸之雅正也言正以為後世法頌之言誦也容也誦德廣以美之孔穎達云詩之四始以風為先故曰風〻之所用

以賦比興為之辭故於風之下即次賦比興然後次以雅頌雅頌亦以賦比興為之賦比興如此次者言事之道直陳為正故賦在比興之先比之與興雖同是附託外物比顯而興隱當先顯後隱故比居興先也又云天下有道則庶人不議治平累世則美刺不興故初變異俗則民歌之風雅正經是也始得太平則民頌之周頌諸篇是也成王之後其美不異於前故頌聲止也陳靈之後不復可言故變風息也然則變風變雅之作皆王道始衰政教初失尚可匡而復之故執彼舊章頸望更遵正道所以變詩作也王道

盛諸侯無正風者政出一人太平非諸侯之力不得有正風王道既衰政出諸侯惡則民怨善則民喜故各從其國有美刺之變風也變雅有先王之澤變風有先公之澤故季札見歌齊曰表東海者其太公乎見歌小雅曰猶有先王之遺民是其風要先公雅要先王也王者政教有小大詩人述之亦有小大故有小雅焉有大雅焉歌其大事制為大體述其小事制為小體諸體既異樂音亦殊有大雅小雅之聲王政衰變雅作取大雅之音歌其政事之變者謂之變大雅取小雅之音歌其政事之變者謂之變小雅故變

雅之美刺皆由音體有小大不復由政事之大小也頌者美盛德之形容天子道教周備任賢養民遠通咸服萬物得所故作詩歌其功徧告神明以報神恩也此惟周頌耳其商魯之頌則異商頌是祭其先王之廟述其生時之功非以成功告神其體異於周頌也魯頌主詠僖公功德纔如變風之美者耳又與商頌異也歐陽修曰風生於文王而雅頌雜於武王之間風之變自夷懿始雅之變自幽厲始伯者興變風息焉王道廢詩不作焉王通謂諸侯不貢詩天子不採風樂官不達雅國史不明變非民之不作也詩出

於民之性情性情豈能無哉職詩者之罪也程子曰學詩而不分六義豈知詩之體也詩有六體須篇篇求之或有兼備者或有偏得一二者風有風動之意興有興喻之意比則直取之而已賦則敷陳其事雅則正言其事頌則稱美之言也鄭樵曰六義之序後先次第聖人初無加損也風者出於風土大槩小夫賤隸婦人女子之言其意雖遠其言淺近重複故謂之風雅出朝廷士大夫其言純厚典則其體抑揚頓挫非復小夫賤隸婦人女子能道者故曰雅頌者初無諷誦惟以鋪張勳德而已其辭嚴其聲有節以示

有所尊故曰頌呂祖謙曰得風之體多者為國風得雅之體多者為二雅得頌之體多者為頌風非無雅雅非無頌又云興與比相近而難辨興之兼比者徒以為比則失其意味矣興之不兼比者誤以為比則失之穿鑿矣朱子曰詩中說興處多近比如關雎麟趾皆是興而兼比然雖近比其體卻是興且如關關雎鳩本是興起到得下面說窈窕淑女方是入題說那實事比則卻不入題了如螽斯羽一句便是說那人了下面宜爾子孫依舊就螽斯羽上說更不用說實事此所以謂之比大率詩中比興皆類此又云比

是一物比一物而所指之事常在言外興是借彼一物以引起此事而其事常在下句但比意雖切而却淺興意雖濶而味長又云比興之中各有兩例興有取所興為義者則以上句形容下句之情思下句指言上句之事實有全不取義者則但以一二字相應而已要之上句常虛下句常實則同也比有繼所比而言其事者有全不言其事者學者隨文會意可也或問詩六義三經三緯之說曰三經是賦比興是做詩底骨子無詩不有才無則不成詩葢不是賦便是比不是比便是興如風雅頌却是裏面橫弗底都有

賦比興故謂之三緯又云所謂六義者風雅頌乃是樂中之腔調如言仲呂調大石調越調之類風者如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也風兼二義以象言曰風以事言曰教雅者正也正樂之歌也本有大小之殊而先儒說又各有正變之別頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也大抵國風是民庶所作雅是朝廷之詩頌是宗廟之詩風雅頌之分皆其篇章節奏之異而別之至比興賦又別直指其名直敘其事者賦也本要言其事而虛用兩句釣起因而接續去者興也引物為況者比也立此六義

非特使人知其聲音之所當又欲使歌者知作詩之法度也葉氏適曰詩各具一體故皆以先後為次惟豳風兼有風雅之制以為風則其辭作於朝廷繫於政事以為雅則又記風土焉故列之風雅之間明其不絕於風而可以雅也嚴氏粲曰純乎雅之體為雅之大雜乎風之體為雅之小太史公稱國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷可謂兼之言離騷兼國風小雅而不兼大雅見小雅與風騷相類而大雅不可與風騷並言也王氏柏曰風雅之別即朱子答門人之問亦未一有腔調不同之說有體製不同

之說有詞氣不同之說或以地分以時分以所作之人而分諸說皆可參考惟腔調之說朱子晚年所不取至於楚詞之集註後詩傳二十年風雅頌之分其說審矣其言曰風則閭巷風土男女情思之詞雅則燕享朝會公卿大夫之作頌則鬼神宗廟祭祀歌舞之樂以此例推之則所謂體製詞氣所謂以時以地以所作之不同等說皆有條而不紊矣王伯厚曰鶴林吳氏論詩曰興之體足以感發人之善心毛氏自關雎而下總百六十篇首繫之興風七十小雅四十大雅四頌二注曰興也而比賦不稱焉葢謂賦直而

興徵比顯而興隱也朱子又於其間增補十九篇而摘其不合於興者四十八條且曰關雎興詩也而兼於比綠衣比詩也而兼於興頍弁一詩而興比賦兼之則析義愈精矣李仲蒙曰敘物以言情謂之賦情物盡也索物以託情謂之比情附物也觸物以起情謂之興物動情也文心雕龍曰毛公述傳獨標興體以比顯而興隱鶴林之言本此陸奎勲詩學曰大雅之別於小雅者何也集傳以小雅為燕饗之樂大雅為會朝之樂受釐陳戒之辭要亦從其多者而言若据以為定例車攻采芑未嘗不施之朝會行葦鳧鷖

未嘗不施之燕饗也詩序云政有小大故有小雅焉大雅焉江漢征伐何以大於采芑卷阿求賢未見大於鹿鳴史遷云大雅言王公大人而德逮黎庶小雅譏小己之得失其流及上潛谷鄧氏云小雅王事大雅天道小雅親臣大雅格君試觀正月繁霜十月之交曷嘗不言天道而其格君者亦剴切矣嚴華谷詩緝云小雅雜乎風大雅純乎雅其說近之然而大小攸分不專視此近閱二程先生書稍悟指歸夫大雅直精於言理耳文王之篇曰上天之載無聲無臭思齊曰不顯亦臨無射亦保皇矣曰無然畔援無然歆

羡不識不知順帝之則板之卒章曰昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍烝民首章曰天生烝民有物有則民之秉彞好是懿德微言奥義一一與大易中庸相為表裏此其區分之故又張揖注上林賦謂小雅之材七十四人大雅之材三十一人祇据今本以立說實則上自周召下迄吉甫良夫西周大雅不過寥寥十餘人東遷以還獨有抑戒之衛武而已然則王之轉而為風者乃由世衰道汚人材寖降之故而豈孔子以之貶黜乎桓哉昔之論六義者必以頌為歸宿愚謂周頌辭簡而節短正如太羹玄酒之遺

若夫其體廣大其旨精微必如大雅制作乃極黼黻文章之盛但以賦比興為三經而不詳興之特妙以風雅頌為三緯而不推論雅之詣極入神則於詩尚多漏義也又曰頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也詩序訓詁甚精後儒寖失其旨籀文頌作額說文頌即形容之容漢書魯徐生善為頌唐生褚生應博士弟子選登堂摳衣頌禮甚嚴蓋頌之同容正音也頌之同誦借音也自劉熙釋名以稱頌成功謂之頌而唐宋諸儒無不譌借為正矣愚謂雅頌之分雅則正音頌則兼容周禮太師教六詩其別之曰

頌者大抵用為行禮習舞之節至春秋而魯人頌僖乃舉所為鋪張揚厲者槩列諸頌已非復西周之舊猶夫列國之風本以風化為義而其後雜以諷刺之作也他若維清句多殘缺大武半存已失其次敬之小毖二詩體不類頌然已不可考矣

詩緯氾歷樞曰詩有四始五際六情大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在申金始也其六情者喜怒哀樂好惡也春秋演孔圖曰詩含五際六情宋均注云五際卯酉午戌亥即氾歷樞午亥之際為革命卯酉之際為革政是也六情即六義一風二賦三比四興五雅六頌又與氾歷樞不同皆不可考

國風篇次說

詩之序次何說也孔穎達曰周召風之正經固當為首自衛以下十有諸國編此先後舊無明說蓋迹其先封時善否參其詩之美惡驗其時政得失詳其國之大小斟酌所宜以為其次邶鄘衛者土地既廣詩又早作故以為變風之首邶鄘則衛之所滅美刺則同依其作之先後故邶鄘先衛周則平王東遷王爵仍存不可過後於諸侯故次於衛鄭桓武夾輔平王故次王齊則異姓諸侯又以太師之後國土仍大故次鄭魏國雖小踵虞舜之舊封有夏禹之遺化故次齊唐者叔虞之後故次魏秦為強國故次唐陳以三恪之尊國無令主故次秦檜曹則國小而君奢民勞而政僻次之於末宜哉豳者周公之事次於衆國之後小雅之前欲其兼上之美非諸侯之例也風見優劣之差故周南先召南雅見積漸之義故小雅先大雅歐陽修曰周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐陳檜曹此孔子未刪之前周太師樂歌之次第也周召邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳此今詩次第也周召邶鄘衛檜鄭齊魏唐秦陳曹豳王比鄭氏詩譜次第也大抵國風之次以兩而合之分其次以為比周

召以淺深比也衛王以世爵比也鄭齊以族氏比也魏唐以土地比也秦陳以祖裔比也檜曹以美惡比也豳能終之以正故居末焉張子曰詩有次叙然不可一例惟二南之後次衛衛後王比有意若非以衛分之則王無異於正風也其他不必次一國之詩其首尾固有先後其中未必然當刪定之時只取得者置于其間程子曰諸國之風先後各有義周南召南陳正家之道人倫之端王道之本風之正也故為首及於周道衰政教失風遂變矣於是諸侯擅相侵伐衛首并邶鄘之地故為變風之首且一國之詩而三

其名得於衛地者為衛得於邶鄘者為邶鄘所以見其首亂也刑政不能治天下諸侯放恣擅相并滅王迹熄矣故雅亡而為一國之風廢法失道則王畿之內亦不得保鄭本畿內之封因周之衰自為列國故次以鄭君臣上下之分失則人倫亂其風可知故次以齊天下之風至於如此則無不亂之國魏舜禹之都唐帝堯之國久被聖人之化歷二叔之世而遺風尚存故因其舊名而謂之唐所以見意唐魏之風且變則先代之風化禮義消亡極矣故次以秦秦之始封秦谷西戎之地周亂乃東侵而始大故美其始有

車馬禮樂而刺其未能用周禮也禮義之俗亡先王之流風遺俗盡矣故次以陳〻舜之後也聖人之都風化所厚也王澤竭而風化熄矣天下之所以安且治者聖人之道行也聖人之道絕則危亡至矣人情廹於危亡則思治安故思治者亂之極也檜曹懼於危亡而思周道故為亂之終自昔天下何嘗不拯亂而興治革危而為安周家之先其居豳也趍時務農以厚民生王業之所以興也故次以豳王業成而為政於天下其終也故次以雅〻王者之政也小之先大固其叙也政之衰則至於亡詩之亡王道之亡也

天下之治始於正風〻天下其終也盛德之著而成功可以告神明終始之義也故次以頌〻之有魯蓋生於不足王道之隆也所歌頌者如是及其衰也如魯之事已足矣商則頌前代之美不可廢也故附其後焉朱子曰十五國次序恐未必有意而先儒及近世諸先生皆言之故集傳中不敢提起蓋詭隨非所安而辯論非所敢也

卷耳詩解

淮南鴻烈引詩云采采卷耳不盈傾筐嗟我懷人寘彼周行以言慕遠世也左傳云能官人也王及公族伯子男采衛大夫各居其列所謂周行也毛傳思君子官賢人置周之列位荀子引詩云采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行故曰心技則無知傾則不精貳則疑惑以贊稽之萬物可兼知也楊用修曰予嘗愛荀子解詩卷耳云卷耳易得也傾筐易盈也而不可貳以周行深得詩人之心矣小序以為求賢審官似

戾於荀旨朱子直以為文王朝會征伐而后妃思之是也但陟彼崔嵬下三章以為托言亦有病婦人思夫而卻陟岡飲酒攜僕望岨雖曰言之亦傷於大義矣原詩人之旨以后妃思文王之行役而云也陟岡者文王陟之也馬玄黃者文王之馬也僕痡者文王之僕也金罍兕觥者冀文王酌以消憂也蓋身在閨中而思在道途若後世詩詞所謂記程應說到梁州計程應說到常山之意耳曾與何仲默說及此仲默大稱賞以為千古之奇又語予曰宋人尚不能解唐人詩以之解三百篇真是枉事不若直從毛鄭可也

又云唐人詩主情去三百篇近宋人詩主理去三百篇卻遠矣匪惟作詩也其解詩亦然且舉唐人閨情詩云裊裊庭中柳青青陌上桑提籠忘采葉昨夜夢漁陽即卷耳詩首章之意也又曰鶯啼綠樹深燕語雕梁晚不省出門行沙場知近遠又曰漁陽千里道近於中門限中門踰有旹漁陽常在眼又曰夢裡分明見關塞不知何路向金微又云妾夢不離江上水人傳郎在鳳皇山即卷耳詩後章之意也若如今詩傳解為托言而不可以為寄望之詞則卷耳之詩乃不若唐人作閨情詩之正矣若知其為思望之詞則

詩之寄興深而唐人淺矣

論衡說詩

詩言子孫千億矣美周宣王之德能順天地天地祚之子孫衆多至于千億言子孫衆多可也言千億增之也夫子孫雖衆不能千億詩人頌美增益其實案后稷始受邰封訖於宣王宣王以至外族內屬血脉所連不能千億夫千與萬數之大名也萬言衆多故尚書言萬國詩言千億詩云鶴鳴于九臯聲聞于天言鶴鳴九折之澤聲猶聞於天以喻君子修德窮僻名猶達朝廷也其聞高遠可矣言其聞於天增之也彼言聲聞于天見鶴鳴於雲中從地聽之度其聲鳴于地當復聞于天也夫鶴鳴雲中人聞聲仰而視之目見其形耳目同力耳聞其聲則目見其形矣然則耳目所聞見不過十里使參天之鳴人不能聞也何則天之去人以萬數遠則目不能見耳不能聞今鶴鳴從下聞之鶴鳴近也以從下聞其聲則謂其鳴於地當復聞於天失其實矣其鶴鳴于雲中人從下聞之如鳴于九臯人無在天上者何以知其聞於天上也無以知意從准況之也詩人或時不知至誠以為然或時知而欲以喻事故增而甚之詩曰維周黎民靡有孑遺是謂周宣王之時遭大旱之災也詩人傷旱之甚民被其害言無有孑遺一人不愁痛者夫旱甚則有之矣言無孑遺一人增之也夫周之民猶今之民也使今之民也遭大旱之災貧羸無畜積扣心思雨若其富人穀食饒足者廩囷不空口腹不饑何愁之有天之旱也山林之間不枯小旱則然若大旱亦有枯竭之時猶地之水邱陵之上不湛也山林之閒富貴之人必有遺脫者矣而言靡有孑遺增益其文欲言旱甚也孟子曰信斯言也是周無遺民也

荀子引經

臣道篇引書曰從命而不拂微諫而不倦為上則明為下則遜楊倞注以為伊訓篇今无此語致仕篇引書曰義形義殺勿庸以即汝惟曰未有順事注以為康誥而不言其有不同者榮辱篇引詩曰受小共大共為下國駿蒙今商頌長發作駿厖楊倞注蒙當讀為厖厚也若王霸篇引詩曰如霜雪之將將如日月之光明為之則存不為之則亡解蔽篇引詩曰鳳皇秋秋其翼若干其聲若簫有鳳有皇樂帝之心又詩云墨以為明狐狸其蒼正名篇詩曰長夜漫兮永思騫兮大古之不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮則皆為逸詩而今亡矣

春秋改時月說

張志道吕寧元泰定進士累官翰林侍講學士入明仍故官洪武二年奉使冊封安南國王於安南寓所著春王正月考二卷書成而卒其書以春王正月之春為周之時而歷引經史傳記以証之謂有夏之時則有商周之時夏以建寅之月為春為正則商周以建丑建子之月為春為正可知故春為周之春正月為周之月是改正朔必改時月也其說似矣但天有四時春夏秋冬序可紊歟如周以子月為春則冬可為春將夏亦可為冬乎管子四時篇云東方曰星其旹曰春其氣曰風春行冬政則雕行秋政則霜行夏政則欲南方曰日其時曰夏其氣曰陽夏行春政則風行秋政則水行冬政則落西方曰辰其時曰秋其氣曰陰秋行春政則榮行夏政則水行冬政則耗北方曰月其旹曰冬其氣曰寒冬行春政則泄行夏政則雷行秋政則旱是故聖王日食則修德月食則修刑彗星則修和風與月爭明則修生秦呂不韋紀月令仲冬令曰仲冬行夏令則其國乃旱氣霧冥冥雷乃發聲行秋令則天時雨汁瓜瓠不成國有大兵行春令則蟲螟為敗水泉減竭民多疾癘其言正與管

子合謂言仲冬閉藏之月不可行開春之令也至如
劉歆三統之說謂天施周正地紀商正人事之紀夏
正春秋是魯史合用時王之月然則謂周之改月可
也謂改月又改時〻者百王之所同斵〻不可以有
改矣此非余之私說也宋羅璧嘗論之其畧曰三代
建正大抵改朔後人不深攷遂謂并改月號夫月改
則二月紊其經時改則四旹易其位月可强改時有
定序試以春秋本文考之周以建子為正旹月與之
俱改則春秋何以書春三月巳亥焚咸邱乎夏五月
鄭伯克段于鄢乎秋八月公及戎盟乎十二月祭伯

來乎凡此紀四序皆合寅正可見夫子只用夏時杜
預注乃曰四月夏二月七月夏五月秋乃令之夏冬
乃令之秋夫月可改也時可改乎隱公三年傳書四
月鄭祭足帥師取溫之麥秋又取成周之禾四月取
麥秋取禾夏時明矣杜預乃訓取為芟踐以附會周
正之說隱九年經書三月庚申大雨雪三月當五陽
之月而大雪書之非時也杜預乃謂夏之正月正月
有雪亦豈異哉經文書秋大水無麥苗秋種麥生苗
水忽漂之記異也杜預注五月謂之秋漂殺熟麥及
五穀之苗經言麥苗而預言五穀之苗不知四月小

滿麥已登場五月又安有麥之可漂耶威八年春正
月乙卯烝〻冬祭春而烝非時也杜預注夏之仲月
威四年經書公狩丁郎冬獵曰狩書之正月譏公失
狩也而左氏曰時禮也大率左氏杜氏專主周正之
說故每多牽合而亦有知經用夏正處甚多余謂堯
命羲和敬授人時暘谷南郊昧谷幽都定之方域宅
日納日占之昏旦東作南訛西成朔易測之旹氣日
中永短齊之晷刻鳥火虛昴準之中星析因夷隩察
之民事孳革毨氄驗之物類然後中氣定而四序正
則其氣序不差雖巧曆莫違杜預乃移易四序以附

會周正豈理也哉後世魏景初復建丑唐載建子未
幾俱復寅正葢其序固有不可得而移焉者是故正
朔之所異者寅子丑而春郊秋酉則同服色之所改
者黑白赤而上繪下絺則等忠質文雖異尚而簠簋
升降之節均爵富親雖異貴而仁義禮信之施一也
易曰兌正秋也夫以兌為正秋則震為正春而坎為
正冬離為正夏故斗柄建寅而後謂之春斗柄建巳
而後謂之夏此不易之道也今也以冬為春而以夏
為秋則四時反易而失其位矣故朱子曰改月者後
王之彌文不改旹者古今之通義葢今之天地即古

之天地今之四旹即古之四時如曰可改請還質之
張子

周月解云惟一月既南至昏昴畢見日短極基踐長微陽動于黃泉陰慘於萬物是月斗柄建子始昏北指陽氣虧草木萌蕩日月俱起于牽牛之初右回而行月周天起一次而與日合宿日行月一次周天歷舍于十有二辰終則復始是謂日月權輿周正歲道數起于時一而成于十次一為首其義則然凡四時成歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應春三月中氣雨水春分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗指兩辰之間萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所同其在商湯用師于夏除民之災順天革命改正朔變服殊號一文一質亦不相沿以建丑之月為正易民之視若天時大變亦一代之事亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀於政則可知春秋改月不改旹矣

春秋三等說

董仲舒曰春秋分十二世以為三等有見有聞有傳聞有見三世有聞四世有傳聞五世故哀定昭君子之所見也襄成文宣君子之所聞也僖閔莊桓隱君子之所傳聞也所見六十一年所聞八十五年所傳聞九十六年於所見微其辭于所聞痛其禍於傳聞殺其恩與情俱也是故逐季氏而言又雩微其辭也子赤殺弗忍言曰痛其禍也子般殺而書乙未殺其恩也屈伸之志詳畧之文皆應之吾以知其近近而遠遠親親而踈踈也亦知其貴貴而賤賤重重而輕輕也有知其厚厚而薄薄善善而惡惡也有知其陽陽而陰陰白白而黑黑也百物皆有合偶偶之合之仇之匹之善也詩云威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由仇匹此之謂也然則春秋義之大者也得一端而博達之觀其是非可以得其正法視其溫辭可以知其塞怨是故於外道而不顯於內諱而不隱於尊亦然於賢亦然此其別內外差賢不肖而等尊卑也義不訕上智不危身故遠者以義諱近者以智畏畏與義兼則世逾近而言逾謹矣此定哀之所以微其辭以故用則天下平不用則安其身春秋之道也

說禮篇

鄭康成注大宗伯云唐虞有三禮至周分為五禮不言夏商者但書篇散亡夏商之禮絕滅无文故孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以孔子不足徵則夏殷之禮固亡矣然案舜典云命伯夷典朕三禮其二月東巡則修五禮鄭康成以為公侯伯子男之禮非若吉凶軍賓嘉之五禮鄭故云唐虞有三禮也六藝論云今禮行於此者戴德戴聖之學也戴德傳記八十五篇則大戴禮是也戴聖傳

記四十九篇則此禮記是也禮記之作出自孔氏但正禮殘缺无復能明故范武子不識殽烝及魯君謂儀為禮至孔子沒後七十二子之徒共撰所聞以為為此記或錄禮之儀或錄禮所由或兼記禮履或雜序得失故編而錄之以為記也中庸是子思伋所作緇衣公孫尼子所撰鄭康成云月令呂不韋所作盧植云王制漢文時博士所錄其餘衆篇皆如此例但未能盡知所記之人也其周禮儀禮亦禮記之書自漢以來各有傳授故此為戴聖之書陸德明云此記二禮之遺缺故名禮記云而或者疑之謂諸經皆經

而禮記不可為經何以明之漢棄黃金酬斷簡諸儒一皆傳會不見全文頗屬雜无次一疑也游曾同師夫子而問禮問喪或自參錯二疑也三年問全襲荀悅三疑也曲禮祭義祭法射義弁古什而六七四疑也王制漢博士刺經所作封爵不純古爵襲孟子官襲左氏巡狩襲尚書朝聘襲舜典餘雜以公穀五疑也馬融增月令祭祀官名不純周多戰國皆事況私本與監本注不相同六疑也或云月令為周禮而太尉秦官名七疑也唐王巖靖刪去禮記舊文益以今禮考亭經儀禮而傳禮記良然哉夫大學中庸檀弓

表記禮運禮器等篇多傳古意无容議矣無已去而月令王制次則經解儒行而益以儀禮可乎此有明馮元仲之說也以予觀之禮記一書沉鬱淵茂古在氣骨其鑄句鑄字有非後人所得倣懋者洵為七十二子之徒共撰所聞小戴氏錄而存之馬氏增而脩之知今溫古考前代之憲章參當昔之得失是以所見各記舊聞錯總鳩聚以類相附上自游夏之初下終秦漢之間去聖未遠而餘風褭烈亦皆或猶存是故禮記之目足與經而咸五焉

百年解

曲禮曰百年曰期頤〻養也謂養之使壽考也期者何人壽以百歲為期不至百者期未滿也而王仲任曰彊壽弱夭謂稟氣渥薄也人以所稟為命未必有審期也彊弱夭壽以百為数不至百者氣自不足也故上壽百年中壽八十年下此則非其正矣皆由稟氣不足不能自致於百耳譬猶人形一丈正形也名男子為丈夫人不滿丈者失其正也雖失其正不可謂之非形天有長短之命人各有稟受百歲之身五十之體無以異也人年以百為期也世間固有之矣儒者說曰太平之時人民侗長百歲左右和氣之所生也堯典曰朕在位七十載求禪得舜〻徵三十歲在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今記数百有餘矣堯年十三封于陶年十有七踐帝位又曰舜生三十徵用三十在位五十載陟方乃死適百歲矣文王謂武王曰我百爾九十吾與爾三焉文王九十七而薨武王九十三而崩周公武王弟也兄弟相差不過十年武王崩周公居攝七年復政退老出入百歲矣邵公周公之兄也至康王時尚為太保出入百有餘歲矣聖人稟和氣故年命得正数氣和

為治平故太平之時多長壽人百歲之壽蓋人年之正數也猶物至秋而死故曰人壽以百年為期也物或踰秋不死亦如人年多度百至三百也傳稱老子二百餘歲邵公百八十高宗享國百年周穆王享國百年并未享國之時皆出百二十四十歲矣此何以故其養之者異也然則所稟之厚其培之者固有道矣淮南子曰食氣者神明而壽食穀者知慧而夭不食者不死而神世或以老子恬淡無欲養精愛氣夫人以精神為壽命精神不傷則壽命長而不死誠事老子行之踰百度世為真人矣世或以辟穀不食為道術之人謂王子喬之輩以不食穀與恒人殊食故與恒人殊壽踰百度世遂為仙人道家相誇曰真人食氣以氣而為食故傳曰食氣者壽而不死雖不穀飽亦以氣盈所謂吹呴呼吸吐故納新也昔有彭祖嘗行之矣壽踰七百自謂不能久壽病而死矣道家或以導氣養性度世而不死或以服食藥物輕身益氣延年度世其順養之方非不備也真人仙人不有于世延年度世者卒未之見也夫有始者必有終有終者必有始惟无終始者乃長生不死人之生其猶水也水凝而為冰氣積而為人冰極一冬而釋人

竟百歲而死人可令不死冰可令不釋乎故曰人壽
以百年為期也

月令氣候解

五日謂之候三候謂之氣五日為一候一歲有七十二候三候為一氣一歲有二十四氣孟春之月謂立春後三十日也立春節者說文云立建也春蠢也蠢然而動也韻會云節止也驗也仙源子云立春二十四氣之始歲有八節每節依旹而至順旹而止若艸木榮枯鳴燕來歸寒暑代謝皆應氣因旹依節取則以訓民也唐月令曰立春之日東風解凍東風發散故能解凍蓋凍結於重陰堅栗之旹得木氣而發散也蟄蟲始振振動也欲出蟄也爾雅有足曰蟲說文

倮羽毛鱗介之總名蟄藏也始初振動也魚陟負氷乘陽氣也爾雅魚水蟲也說文陟升也孟子注負任在背也氷水凝成也歲時百問立春月半三陽交泰雪消為雨降為水故曰雨水方氏曰自上而下者皆曰雨然北風凍之則凝而為雪東風解之乃散而為水雨水之日獺祭魚說文獺水狗也祭魚祭天也其陳也圓春魚候也候鴈來鴈知旹候陽鳥也寒則即南熱則即北草木萌動草卉之總名也木樹木也萌萌芽也動出也發也植物故出為之萌護為之芽天地氣交故草木萌動驚蟄節驚起蟄蟲也前唯始振

今出蟄矣月令云蟄蟲咸動啓户始出鄭氏云蟄早者孟春乃出則左傳啓蟄而郊是也蟄晩者二月始出故云蟄蟲咸動桃得春氣始開華也文選云山桃發紅萼倉庚黄鶯也一名鸝黄鳴將蠶生鷹蒼鷹也孔氏曰化者反歸舊形之謂鷹化爲鳩鳩復化爲鷹故曰化仲春之月四陽二陰晝夜相停故曰春分色黒曰玄玄鳥至出蟄南來也玄鳥燕也鼓萬物者莫疾乎雷陰陽相薄雷乃發聲季冬雷在地下則雉應而雊孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故曰乃云始

電者電是陽光陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電季春清明節言萬物生長此皆皆清静明潔故謂之清明清明之日桐始華梧桐也古有云梧桐不生則九州異注謂一葉爲一月有閏則十三葉田鼠郭璞曰地中行者禮記解曰田鼠陰類陽氣盛故化也黄帝素問曰駕鴽也雲薄漏日日照雨滴則虹生陰干陽所乃出而見釋名虹攻也純陽攻陰之氣也始初也虹見則雨霽也日東在西日西在東季春之月時雨始降滋生百穀故曰穀雨穀雨之日萍始生萍亦陰類爲陽之所浮者也生

物之盛矣故萍始生焉鳴鳩拂其羽蔡邕曰鶻鳩也鳩先皆鳴故稱鳴拂猶搏也陽氣所感故搏羽也戴勝織紝之鳥頭上有毛花成勝故曰戴勝此皆飛桑間蠶生之候也降者若自天而下也孟夏立夏ヒ假也大也言萬物假大乃宣平也立夏之日螻蟈鳴鄭氏曰蛙也一云螻蛄俗名土狗螻蟈聲怒當夏氣之盛而鳴後五日蚯蚓出陰物感正陽之氣而出則屈者乘陽而伸也東方虬賦云有微蟲之禀質應甲子而濕生雨欲垂而乃見暑已至而先鳴後五日王瓜生南方之果其色赤感火之色而生王瓜非今作菜

之瓜其實小而有毛北人呼爲赤雹兒孟夏之月萬物生長小得盈滿故曰小滿小滿之日苦菜秀苦菜味苦化火之味而秀説文秀成也後五日靡草死枝葉靡細曰靡艸葶亭歷之屬薺水菜冬水生夏土死後五日麥秋至麥秋種冬長夏實具四皆中和之氣秋者百穀成熟之期於時雖夏於麥則秋故曰麥秋至又云麥金也金王而生火王而死蓋火尅金故也仲夏芒種節有芒之穀此皆皆可稼穡故目之謂芒種螳螂生此蟲之陰者感一陰之氣而生也鵙伯勞也伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣爲仁陰氣爲殘

賊伯勞賊害之鳥也其聲鵙鵙故名曰鵙此禽之陰
者感一陰之氣而鳴孔氏曰博勞五月鳴將寒之候
詩七月鳴鵙豳地晚物候從其氣反舌鳥春鳴五月
稍止其聲數轉故名反舌格物論反舌百舌也能反
覆其舌隨百鳥之音蓋鵙始鳴為得時也反舌無聲
為昔時也又曰反舌感陽中而鳴感一陰而无聲也
歲時百問仲夏之月一陰始生陰陽交會故曰夏至
夏至之日鹿角解鹿陰獸向陽而山居陰生解角解
者脫也後五日蜩始鳴蜩音調蜩蟬也後五日半夏生木
堇榮半夏藥草木堇王蒸也王介甫曰蜩感陰氣而

先鳴半夏居夏之半而生故名月令注陽氣上而陰
物已生也堇言木堇以別堇草感微陰而榮故其華
朝榮暮隕方氏曰暑極於季夏則未極之時尚為小
故曰小暑此就月令仲夏而言也唐月令小暑節在
季夏之月歲時百問是月極熱月初猶小故曰小暑
小暑之日溫風始至溫風即景風景風至以夏至而
此於季夏言溫風始至者陽饒之意也至極也溫厚
之風至季夏而極也蟋蟀俗呼促織蟋蟀生於土中
此時羽翼未成不能遠飛但居其穴之壁至七月則
能遠飛而在野矣十月又入牀下順時而蟄也說文

居處也壁垣也諺云促織鳴懶婦驚鷹乃學習陰漫
長故鷙鳥學習攫搏也注疏云二陰既起鷹感之而
有殺心故能搏擊他禽所謂摯也季夏濕熱之氣極
盛月半轉大故曰大暑大暑之日腐草為螢腐草得
暑濕化而為螢〻飛蟲螢火也木氣之餘乘火而化
也淮南曰腐草化為蚈音谿注云蚈馬炫一曰螢火
後五日土潤溽暑後五日大雨時行潤溽謂塗濕也
說文云暑熱也土為火蒸故潤土既潤則火反溽故
謂之溽暑也注疏云此月塗未〻值井牛主水故大
雨應昔而行不言降者降只是下爾欲言其道義故

曰行也孔氏曰大雨欲其流故曰行〻猶通被也秋
摯也萬物此時摯斂成就也故曰立秋西風謂之涼
風涼者未至于寒特為寒之漸爾言涼風至涼薄也
則天地之仁氣散矣秋露曰白金之色也四旹夜中
天低則露降說文降下也白露降則陰乘陽而其候
交矣鳴則天涼故曰寒蟬寒蟬鳴則物之生於暑者
其聲變矣爾雅語云秋風至而寒蟬吟處暑者處止
也息也暑熱也百問云孟秋濕熱之氣漸退故曰處
暑鷹者鷹至不仁也先殺鳥而不食必陳列以祭天
然後食乃語詞祭者享也祀也鳥禽之總名也王制

云鷹祭鳥然後設尉羅則物之司殺者應是而動也後五日天地始肅後五日禾乃登天地始肅言陽始節而陰始肅也肅嚴也禾嘉禾也二月始生八月而熟得呰之中故曰禾又曰禾水王而生金王而死盖以金克木故也故于秋月言禾乃登者示民收歛以呰也登成也七月言白露降七月乃建申之月三陰之氣始肅寒氣未重白露下降以應秋令是月建酉四陰之氣愈肅寒氣漸嚴故再言白露乃八月之節也鴈陽鳥也自北而南謂之來自南而北則謂之北玄鳥歸歸去入蟄也至以陽中歸以陰中羣鳥養羞藏所羙之物以備冬月之養也百問曰仲秋四陰二陽晝夜中停故曰秋分秋分之日雷乃收聲謂始收聲也蟄蟲入蟄之蟲知寒將至乃坏户也坏墐也塗也户穴户也坏户以土閽户也蟄蟲以土增益穴之四旁使通明稍小所以然者陰氣將至時氣尚温猶須出入故坏之稍小十月寒甚乃閉之也水本氣之所為春夏氣至故長秋冬氣返故涸始初也涸乾也歲時百問前月陰氣猶微露濃色白此月陰氣轉盛故曰寒露寒露九月節也寒露之日鴻鴈來賓先至者為主後至者為賓也雀入大水為蛤雀小鳥雀作

爵九月雀入水否則多淫泆蛤蚌屬菊有黄華華至此而窮盡也菊本作蘜匕窮也元微之詩不是花中偏愛菊此花開後更無花故獨言有也秋金有五色而黄為貴故專言黄華榮也又萼也草木葩也華衆葉下垂枝之形露結為霜故曰霜降降下也自天而下也埤雅豺體細瘦故謂之豺定林曰四足曰獸其陣也方草木黄落者因霜而萎也黄者土之色萬物呰生於土而反於土以其將反于土故黄黄故落也落零也蟄蟲咸俯入蟄之蟲至季秋呰咸垂頭也冬終也物終則藏閉塞而成冬故謂之立冬陰氣初凝故水始氷寒氣益固故地始凍雉火畜也大水淮也蜃蛟屬史記海旁蜃氣成樓臺亦謂之蜃樓海市鄭氏曰蜃大蛤也孟冬陰盛雨凝為雪此月猶小故曰小雪陰陽氣交而成虹陽升陰降故虹藏不見天氣不下交故上升地氣不上交故下降天地不通閉塞而成冬如門之閉如户之塞矣前月陰氣凝結尚微此月轉大故曰大雪大雪之日鶡旦不鳴即寒號蟲夜鳴求旦乃陰類求陽得一陽而不鳴也方言鶡鴠鳥似雞五色冬無毛周魏宋楚之間謂之定甲或謂之獨春自關而東謂之城旦或謂之倒縣秦隴之内

謂之鵙鳴虎陰類感一陽而交始初也交猶合也後
五日荔始生荔挺出荔香艸鄭玄以荔挺即馬薤一
名馬蘭一名蠡實冬至陽生則出也歲時百問仲冬
之月六陰極盛一陽來復陰陽交會故曰冬至蚯蚓
以感正陽而出故微陽之生而猶結言形之未解也
其身結而屈也麋陽獸而澤居陽生解角解者脫也
育源之水謂之泉此月陽來復泉脈因之而漸滋發
水泉動潤上行也季冬純陰之氣既盛月初猶小故
曰小寒小寒之日鴈北鄉鄉者回也鵲知太歲之所
在以來歲之氣兆故巢也鳥在木上曰巢雉感陽鳴

求其偶也季冬四陰已極其寒轉大故曰大寒雞木
畜也麗于陽而後有形乳育也言育養其雛也征鳥
題肩也齊人謂之擊征或曰鷹鷹嚴猛疾捷也時殺
氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也氷方盛者月
半前也月半後大寒乃盛曰腹堅者則其堅達于內
徹上下皆凝非特水面而已腹厚也猶內也震澤長
語曰氣有盈虛何謂也曰天地上下相去八萬四千
里冬至之日一陽自地而升一日升四百六十六里
二百四十步五日為一候升二千三百三十三里一
百二十步三候為一氣升七千里三氣為一節其卦

為泰則立春之日也升二萬一千里二節為一時陽
氣上升共四萬二千里正天地之中春分之節也其
卦為大壯陰中陽半氣變寒為溫萬物發生之時也
自是陽氣復升又九十日為夏至之節陽氣共升八
萬四千里極于天是為純陽於卦為乾氣變溫為熱
萬物茂盛陽氣盈滿天地之間故曰盈陽極則陰生
夏至之日一陰自天而降十五日降七千里三氣為
一節凡四十五日為立秋節下降凡二萬一千里其
卦為否二節為一時陰氣下降共四萬二千里正及
天地之中為秋分之節其卦為觀陽中陰半其氣變

熱為涼萬物結實之時也自是陰氣復降凡九十日
為冬至節陰氣共降八萬四千里而至于地是為純
陰于卦為坤變涼為寒萬物收藏之時也故曰虛韓
詩傳曰善為政者循性情之宜順陰陽之序通本末
之理合天人之際如是則天氣奉養而生物豐美矣
不知為政者使情厭性使陰乘陽使末逆本使人詭
天氣鞠而不信鬱而不宣如是則災害生怪異起群
生皆傷而年穀不熟是以其動傷德其靜亡救故緩
者事之綜者不知日反理而欲以為治詩曰廢為殘
則莫知其尤

管子幼官篇幼始也其畧曰若因夜虛守靜人物人物則皇五和時節(土氣和則君順皆節而布政)君服黃色味甘味聽宮聲治和氣用五數飲于黃后之井(中央井也)以倮獸之火爨此居圖方中春行冬政肅行秋政雷行夏政閹十二地氣發戒春事十二小卯出耕十二天氣下賜與十二義氣至修門閭十二清明發禁十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事八舉時節君服青色味酸味聽角聲治燥氣用八數(八木成數也)飲於青后之井(東方井)以羽獸之火爨此居於圖東方方外夏行春政風行冬政落重

則雨雹行秋政水十二小郢至德十二絕氣下下爵賞十二中郢賜與十二中絕收聚十二大暑至盡善十二中暑十二小暑終三暑同事七舉時節(火成數七)君服赤色味苦味聽羽聲治陽氣用七數飲于赤后之井以毛獸之火爨此居于圖南方方外秋行夏政葉行春政華行冬政耗十二期風至戒秋事十二小卯薄百爵十二白露下收聚十二復理賜與十二始節賦事十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事九和時節(金成數九)君服白色味辛味聽商聲治濕氣用九數飲于白后之井以

介蟲之火爨此居於圖西方方外冬行秋政霧行夏政雷行春政烝泄十二始寒盡刑十二小榆賜予十二中寒收聚十二中榆大收十二寒至靜十二大寒之陰十二大寒終三寒用事六行時節(水成數六)君服黑色味鹹味聽徵聲治陰氣用六數飲于黑后之井以鱗獸之火爨此居於圖北方方外注云此陰陽之數日辰之名但齊獨行不及于天下經秦焚書或為煨燼無得而詳焉

楊升菴曰呂不韋月令自東風解凍至水澤腹堅後魏始入曆為七十二候其所載與夏小正淮南

曾子與汲冢周書互有出入朱子作儀禮經傳解備引之余又見王氷注素問亦引呂令七十二候與今並行呂氏春秋及曆中所載不同如桃始華為小桃華雷乃發聲下有芍藥榮田鼠化為鴽下有牡丹華王瓜生作赤箭生苦菜秀作吳葵華麥秋至作小暑至半夏生下有木槿榮蟄蟲坏戶下有景天華惟易通卦驗亦載節候而其書今亡類書所引若條風至而楊柳津景風至而搏勞鳴蝦蟇無聲涼風至而鶴鳴日至而泉躍泉躍即水泉動也可考古今節候之異

說雨篇

禮記曰天降時雨山川出雲雲爲雨徵也雲興于山上于天而雨下也故天將雨山出雲雲積爲雨也山不出雲則天空無澤雨安從施易曰雲行雨施品物流行雲則雨雨則雲雲之爲雨也明矣天且雨江河間往ゝ有白氣濛然而起水氣也水之氣猶山之氣通是一物而異名山川之氣烝而上於天爲雲氣有濃纖薄厚故雨有小大雲有斷續綿連故雨有暫久時刻其爲出于山川无疑也然亦有雲而不雨者何易曰密雲不雨自我西郊旱雲也天氣亢陽草木焦

枯暑沴之氣自地中出而起于山山雲亦爲旱徵爾然則雲出於山山從地起雲則爲雨雨亦從地上矣王充曰儒者曰雨從天下謂正從天墜也如當論之雨從地上不從天下見雨從天上集則謂從天上矣其實地上也然其出地起于山何以明之春秋傳曰觸石而出膚寸而合不崇朝而徧天下惟太山乎太山雨天下小山雨國邑各以小大爲近遠差雨之出山或謂雲載而行雲散水墮名爲雨矣初出爲雲ゝ繁爲雨猶甚而泥露濡汚衣服若雨之狀非雲與俱雲載行雨也或曰尚書曰月之從星則以風雨詩曰月離於畢俾滂沱矣二經咸言所謂爲之非天如何天雨從山發月經星麗畢之時麗畢之時當雨也（出月房北道麗畢之陰希有不雨）時不雨月不麗山不雲天地上下自相應也月麗于上山烝於下氣體偶合自然道也雲霧雨之徵也夏則爲露冬則爲霜温則爲雨寒則爲雪雨露凍凝者皆由地發不從天降也曰如王子之說天與地果判而二乎天氣降地氣升竅於山川而烝爲雲雲上于天而雨下也若天地不交則爲否塞恒暘而不雨山无日不雲雲安得日日雨邪故曰密雲不雨自我西郊余在慶署每見薰山有雲則縣中

雨夏時亢旱不雨偕諸生步禱于城隍廟早晩觀日出入時日旁雲氣往往有晴雨徵及占斗魁中有雲或前或後期日不爽其形兆每見于天傳曰天且雨商羊起舞使天雨也商羊者知雨之物也天且雨屈其一足起舞矣故天且雨螻蟻徙卯蚓出琴絃緩固疾發此物爲天所動之驗也是雲雖地起雨必從天降也明矣故禮曰天降時雨山川出雲此之謂也董子繁露云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天

星次說

周禮保章氏掌天星以志日月星辰之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土驗九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥以五雲之物辨吉凶水旱降豊荒之祲象以十有二風審天地之和命乖別之妖祥凡此五物者以詔救政訪序事然則星次之說由來尚矣淮南天文訓曰天有九野九千九百九十九隅去地五億萬里何謂九野中央曰鈞天其星角亢氐東方曰蒼天其星房心尾東北曰變天其星箕斗牽牛北方曰玄天其星

須女虛危營室西北方曰幽天其星東壁奎婁西方曰皓天其星胃昴畢西南方曰朱天其星觜嶲參東井南方曰炎天其星輿鬼柳七星東南方曰陽天其星張翼軫又星部地名角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛越須女吳虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昴畢魏觜嶲參趙東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚不惟星有分也甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏巳韓庚秦辛西夷壬衛癸越子周丑翟寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕是干支亦配分野是則然矣然有說焉按吳越南而星紀北齊東而玄枵北

衛東而娵訾北魯東而降婁西魏冀州之國也晉則不屬於冀而屬于益魯兗州之國也魯則不屬於兗而屬于徐此分野之說為可疑耳路史餘論曰費直書十二篇以易卦配地域蔡邕月令章句以節氣當國分及皇甫謐作帝王紀復以月律配入辰次言之而事益支矣按蔡邕之說豕韋之次立春驚蟄居之衛之分野以至元枵小寒大寒居之為齊之分若謐之說星紀之次於辰為申謂之赤奮若於律黃鐘斗建在子吳越分野以至析木於辰為寅謂之攝提格於律應鐘斗建在亥燕之分野此班鄭之說也鄭氏

律說黃鐘子之氣十一月建而辰在星紀應鐘亥之氣十月所建而辰在析木班固歷志娵訾之初危十六度為立春中營室十四度為元枵之初婺女八度小寒中而危初為大寒二子蓋原乎此夫星紀東北而吳越寔東南降婁娵訾戌亥之位而魯位寔在東北齊表東海而星且北秦處西垂而次乃南故或以古受封之日歲星所在為說武王克商歲在鶉火伶州鳩云歲之所在我周之分野則周屬鶉火故自柳九度至張十二度鶉火之次為周之分晉文即位歲受寔沉董因所云實沈之虛晉人是君則晉屬實沈

故自畢十二度至井十五度實沈之次當晉之分自張十七度至軫十一鶉尾楚分故魯襄二十八年歲淫元枵裨竈知楚子之死謂歲棄其次以害鳥帑周楚惡之則鳥尾爲楚矣自氐五度至虛九度大火宋分故魯昭十七年星見大辰梓慎知宋鄭之火謂宋大辰之虛皆火房也則大火爲宋矣然春秋戰國地每遷變三晉未分晉果何分秦拔西河魏當何屬周既東西何都而直鶉火陳滅於楚何自而入韓分前封後據又豈得如康成之所謂同皆而當星次哉況乃中邦幾何三千以去夷蠻戎狄外更綿邈詳觀諸

書蓋亦支離而未嘗究也按甄曜書次三十度度三千里以古九州方三千里果如所說九州纔當天分一度之廣九夷八蠻五戎六狄豈日星不臨哉古之國邑不過百里何常而得專次況古萬國周千八百又豈皆无受封之日而獨此十二國得當之乎七國之初天下雌燕雄魏韓魏趙地動亘數郡厥後魏徙大梁則西河合于東井秦拔宜陽而上黨入於輿鬼豈趙魏之地歸秦而遂屬秦之星乎秦乃周也不曰周而以東洛爲周唐都京兆二郡既入畿內而說者尚謂秦分則是國易而地不易也吳楚齊晉春秋之

末廣土所至一皆配入而不知疆域雜亂之不可要也夫風俗之所以異以廣谷大川之異制也州郡雖改山川不移閩浙五嶺本自兩越荊揚徐梁正爾三楚亦何得以是制哉此唐僧一行認山河脈絡於兩界識雲漢升沉於四維惟取七宿之中分四象之中位自上元之首以度爲紀據山河以分其野然亦未之盡也苟以封日則有絕而復續者或以姬而繼子封日既異前人又非而前星且不變邪禹貢无言保章之說惟不得而執也雖然豕韋禍秦大梁凶楚元枵見饑於宋鄭星紀定占于吳越永嘉中歲太白熒

惑聚牛女間謂吳越當有興王未幾是歲元帝登極故史臣謂星斗是祥符堅會謀南寇石越對以歲鎮斗牛福德所在而符融亦以吳越爲不可伐蓋有不可誣者歲之所在爲福所衝爲災故師曠梓慎裨竈有得而言天道在西北而晉不害在越而吳不利皆以歲言之也淮南天文訓曰歲星之所居五穀豐昌其對爲衝歲乃有殃是也龍宋鄭之星宋大辰之次陳太昊之虛鄭祝融之虛皆火屬也然衛顓頊之居則水屬矣吳越同分而史墨以爲越得歲吳不應伐是又不可曉者昭公七年四月日食說者以爲魯衛

之惡春分之日在魯衛也十年歲在顓頊之虛姜氏任氏實守其地則齊薛之分矣前哲之言蓋亦自有所見要不必牽乎此餘如未然要以九州之分為正

羅璧識遺曰古以星正當未占災祥春秋始有焉然燕為析木趙為大梁等說始戰國鄒衍之言左傳及之故昔賢疑為戰國皆人作至班固漢書直以秦魏周韓燕齊魯宋衛吳越十二國分配二十八宿遂為古今不易之占然以國直星不若周官保章氏以州配之為得也石齋黃氏曰州郡之名一代數改山川之秀千古不易禹貢分州必以山川定疆界使兗州可移而濟河之兗州不可移梁州可遷而華陽黑水之梁州不可遷故禹貢為萬世不易之書後之作史者主於郡縣故州縣移易其書遂廢矣

爾雅釋地兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州(雍正兼得梁州之地)漢南曰荊州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州(即青州)陸德明云案禹平水土畫為九州禹貢所言是也其後舜分置十二州鄭玄曰舜以青州越海而分齊為營州冀州南北太遠分衛為并州燕以北為幽州新置三州并舊為十二州也晏家依禹貢九州爾雅所言李郭以為殷制周禮職方氏之叙列是周制也禹貢无幽并營爾雅有徐營而无青梁并職方有青幽并而无徐梁營三代不同之故也

松源經說卷之三　全

答高醒菴五行說

前溪高子居潛而勿用知亢之有悔也故究心於五星三命之術以致命而遂志焉孔子曰不知命無以為君子也先生可謂知命矣其於陰陽消息盈虛剝復之道應無不知也廼一日以五行所屬之物下詢於僕僕蒙然者讀井不知木上有水讀咼不知以水巽火大畜不知豶豕之牙錫馬不知藩遮之讀莧陸夬夬不知牽羊之悔羸豕蹢躅不知金柅之戒已日乃孚不知水火相息大人虎變之義東隣殺牛不知大来之吉小狐汔濟不知濡尾之凶他若乾為馬也有馬而无乾坤為牛離有牛而非坤乾之六龍或疑于震坤之牝馬當反為乾茍外象以求意則可疑者多矣僕何能言雖然竊聞之禮曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川播五行于四時益天地以陰陽五行化生萬物惟人也得其秀而最靈凡有血氣者莫不本五行而生資五行以養故五穀者所以養人也麥實有孚甲屬木黍秀舒散屬火菽實甲堅合屬水麻實有文理屬金稷為五穀之長象土分旺四季故稷屬土而五味和焉木作酸火作苦土作甘金作辛水作鹹君子食之以平其心於是佐之以膳羞有牛羊

犬豕之畜魚雁雉兎雞鶉之物具焉莫不本於五行或以五行相生或以五行同氣或以五行相配是故牛宜稌牛土畜稌金穀以土生金也羊宜黍羊火畜黍火穀則以火同氣也豕宜稷豕水畜稷土穀則以水配土也犬宜粱犬金畜粱土穀則以金生于土也雁宜麥雁火禽麥木穀則以火生于木也魚宜苽魚水物苽水穀則以水同氣也又有劑其所不勝而後謂之善者春宜羔豚膳膏薌牛膏薌也春木用事脾土有所不勝故以牛薌之土氣助養脾夏宜腒鱐膳膏臊腒乾雉也鱐乾魚也犬膏臊也夏火用事肺金有所不勝故以犬臊之金氣助養肺秋宜犢麛膳膏腥雞膏腥也秋金用事肝木有所不勝故以雞腥之木氣助養肝冬宜鮮羽膳膏羶鮮生魚也羽雁也冬水用事心火有所不勝故以羊羶之火氣助養心也少儀曰凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘鄭氏曰多其時味以養氣也孔氏曰依經方春不食酸夏不食苦四時各減其味與此不同劉氏曰經方之減者以少壯言此以養老而補病扶衰故參配五臟之氣以助乎五行也調以滑甘者四時仰土以成其能也四味慮其不通滑所以調之慮其不和甘

所以和之甘在内則養脾在外則養肉四時無其不可四味无甘不可也至若水草之葅陸產之醢四豈之和氣也故膾春葱秋芥豚春韭秋蓼脂用葱三牲用藙猷用梅鶉羹雞羹鴽皆釀之以蓼凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時鄭氏曰飯宜温羹宜熱醬宜凉飲宜寒也故比之春秋冬夏之時凡所以順五行以配四氣是以君子之食恒放焉[illegible]之象十二辰之相屬不知起於何時則如子鼠之為水也丑牛之為土也寅虎之為木也卯兎之亦為木也辰龍之為土也巳蛇之為火也午馬之亦為火也未羊之為土也申猴之為金也酉雞之亦為金也戌犬之為土也亥豕之為水也此十二物之分屬於五行者或以陰陽取象多塗故虎當在酉而反居寅雞為鳥屬而反居酉以至午馬辰龍巳為蛇形不可以一定而論也或曰生肖配十二辰各有不足之形如鼠無牙虎无脾牛无齒龍无耳之類惟人全之他若宫屬土商屬金角屬木徵屬火羽屬水遞轉於六律六呂之十二管中青屬木赤屬火黄屬土白屬金黑屬水五色運於六章之十二衣中為黼黻繡繪皆五行迭運相為終始此天地生生不息之理也故曰人者天地之心也五行之端也食味别聲被色而生者也木之性仁人得木行其人近仁而或失則懦柔金之性義人得金行其人近義而或失則暴戾火禮水智土信人得之為恭儉明哲純厚而或失則諂或失則詐或失則愚故有三命五星之術以推人命貴賤其来尚矣此周先生之習聞而深曉者也如必窮陰陽之奥賾探生尅之玄機金生水水乃金之子金得水而滋故曰子令母潤子諧音而為孳孳者生也木生火火乃木之子木遇火而焚故曰子害母形午火位午從心為忤忤者逆也凡相生者之謂順不順者之謂逆周禮䟽水得土而流土得水而柔是為水土和合大禹謨之言五行以相克為次也洪範之陳五行以生數為次也鄒衍之五徳以相勝為義也劉向之傳五事以相生為義也人秉五行之氣以成性滋而為五味以養口感而為五聲以養耳形而為五色以養目天地之情畢見於兹矣嘗讀米襄陽易義帖云易曰天數五地數五五位相得而各有合此五行生成之数洪範曰五行生數天肇一于北至陰之所陰極生寒寒生水故曰北耦二曰南陽之所也陽極生熱熱生火東陽中也

陽散而生風風生木陰止以收而生燥燥生金金中央也陰陽之所交者也陰陽交而生溼溼生土所以成變化而行鬼神皆不出乎此夫體立而後成性以至稼穡皆五行之性也性定而後辨味皆五行之味也水物至陰其性流濕故江淮滔滔洶涌滂潰于山不若海之下故惟潤下所以指名之也五行聲色息味而此獨舉味者人之所待以生養者唯味為急也吁虖其理幽玄深微非僕之淺學俳儕僂隊捉語翮言敢承此大對也

六十甲子納音之說術家多不能曉原其所以得名皆從五音而生有條不紊端如貫珠蓋甲子為首而五音始于宮宮土生金故甲子為金而乙丑以陰從陽商金生水故丙子為水而丁丑從之角木生火故戊子為火徵火生土故庚子為土羽水生木故壬子為木而己丑辛丑癸丑各從之至于甲寅則納音起於商商金生水故甲寅為水角木生火故丙寅為火徵火生土故戊寅為土羽水生木故庚寅為木宮土生金故壬寅為金而五卯各從之至甲辰則納音起于角角木生火故甲辰為火徵火生土故丙辰為土羽水生木故戊辰為木

宮土生金故庚辰為金商金生水故壬辰為水而五巳各從之宮商角既然惟徵羽不得居首於是甲午復如甲子甲申如甲寅甲戌如甲辰而五未五酉五亥亦各從其類五行運化如甲己化土之類若推求其義无從可得蓋只以五虎元所生命之如甲己之年丙作首謂丙寅月建也丙屬火火生土故甲己化真土乙庚之歲戊為頭謂戊寅月建也戊屬土土生金故乙庚化真金丙辛寄向庚寅去庚屬金金生水丙辛化真水丁壬壬位順行流壬屬水水生木故丁壬化真木戊癸但向甲寅求甲屬木木生火故戊癸化真火二說見容齋四筆此又就支干以推五行之變化也

論衡云五行之氣相賊害含血之蟲相勝服其驗何在曰寅木也其禽虎也戌土也其禽犬也丑未亦土也丑禽牛未禽羊也木勝土故犬與牛羊為虎所服也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子亦水也其禽鼠也午亦火也其禽馬也水勝火故豕食蛇火為水所害故馬食鼠屎而腹脹曰審如論者之言含血之屬亦有不相勝之効午馬也子鼠也酉雞也卯兔也水勝火鼠何不逐馬金勝木

雞何不啄兎亥豕也未羊也丑牛也土勝水牛羊何不殺豕巳蛇也申猴也火勝金蛇何不食獮猴獮猴者畏鼠也嚙獮猴者犬也鼠水獮猴金也水不勝金獮猴何故畏鼠也戌土也申猴也土不勝金猴何故畏犬曰得其便也則以小能勝大無其便也則以彊服於羸也

再答高醒菴五行說

僕前言五行所屬弟就聲色臭味所以生養人者言之而於五行之理實有未盡子列子言太易未見氣也太初氣之始也太始形之始也太素質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪視之不見聽之不聞故曰易也易變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生其語似周易乾鑿度之文然不若性理之言尤為純粹學者所當潛心而玩索也周子曰太極動而生陽靜而生陰一動一靜互為其根陽變陰合而生

水火木金土五氣順布四旹行焉解曰自左而下交於右者陽之變也自右而下交於左者陰之合也水陰盛故居右火陽盛故居左木陽稺故次火金陰稺故次水土沖氣故居中而水火之變合交系於土陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環无端五氣布而四旹行也五行者質具於地而氣行於天者也以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火金陰也天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也以水木為陽火金為陰者水之滋潤故生木陽之舒也火之燥

烈故成金陰之欲也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也以四旹而言春夏為陽秋冬為陰也以木火為陽金水為陰者木溫火熱氣稟乎陽也金涼水寒氣稟乎陰也又統而言之則氣陽而質陰也水質陰而性本陽火質陽而性本陰又錯而言之則動陽而靜陰也水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也通書曰水陰根陽火陽根陰也通而言之則陽始於水盛于木極於火而終於金陰始於火盛於金極於水而終於木此又旹令與物理皆然而无氣質之異者也蓋五

行之變至於不可窮然无適而非陰陽之道至其所以為陰陽者則又无適而非太極之本然也朱子曰陽變陰合初生水火水火氣也流動閃鑠其體尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定形矣水火初是自生木金則資於土五金之屬皆從土中生出來黃氏榦曰五行之序以質之所生而言則水本是陽之濕氣以其初動為陰所陷而不得遂故水陰勝火本是陰之燥氣以其初動為陽所揜而不得達故火陽勝木則陽之濕氣寖多以感於陰而舒其質柔其性煖金則陰之燥氣寖多以感於陽而縮其質剛其

性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏凝而成質以氣之行而言則一陰一陽往來相代木火金水云者各就其中而分老少爾故其序由少而老土則分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化所以為發育之具實竝行而不相悖質曰水火木金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂對待者也氣曰木火金水蓋以陰陽相因言猶曰東南西北所謂流行者也此五行之說見於太極圖說者也張子橫渠曰木曰曲直能旣曲而反申也金曰從革一從革而不能自反也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得

而制焉木金者土之華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火然而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺者也又云陽陷于陰為水附于陰為火解曰水生木木生火則木者水之子也火之母也故為水火之交金者得熱氣而融化得寒氣而凝結及其成也以之鬭水火則水火不相害若以火鑠則

又流而為水故亦為水火之際也此五行之說見於正蒙者也邵子觀物内篇曰天生於動者也地生於靜者也動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣或曰舍金木水火土而用水火土石何也曰日月星辰天之四象也水火土石地之四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五行後天

也先天後天之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石盖五行在亓間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土而後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行而不用哉觀物外篇曰五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也又曰東赤南白西黄北黑此正色也驗之於曉午暮夜之時可見之矣張氏皓曰東方木色青南方火色赤西方金色白北方水色黑中央土色黄此五行之氣色色之分

辨也東赤南白西黄北黑者一陽之氣色色之遞變也故嬰兒始生而赤稍變而白人病則黄老死而黑物生地下而赤稍長而白萎菸則黄枯槁而黑物皆資一陽以生此四變者無物不然解曰此乃五行之序也始於水之黑發於火之赤變於木之青金之白終于土之黄而後交於水之黑也又曰天有四時人有四支是以指節可以觀天解曰人有五指巨指屬土餘四指十二節應四時十二月食指春也中指夏也无名指秋也小指冬也日冬短夏長而春秋平故四指象之又云日月相食數之變也日望月則月食

月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力水之尅火掩而尅之小人用力也火之尅水火猶濕物焉君子用智也又曰水雨霖火雨暴土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水雲黑火雲赤土雲黄石雲白水雷玄火雷虩土雷連石雷霹故一物必通四象此又五行說之見於内外篇者也程子曰天有五氣故凡生物莫不具有五性居其一而有其四至於草木也其黄者得土之性多其白者得金之性多朱子曰天地始初混沌未分皆想只有水火二者水之極濁便成地火之極清便成風霆雷

雷日星之屬水火清金木濁又云五行之序木為之始水為之終而土為之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭為主而為五行之綱以德言之則木為發生之性水為貞靜之體而土又包育之母也故木之包五行也以其流通貫徹而无不在也水之包五行也以其歸根反本而藏于此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也陰陽之為五行有分而言之者如木火陽而金水陰也有合而言之者如木之甲火之丙土之戊金之庚水

之壬皆陽而乙丁已辛癸皆陰也以此推之健順五常之理可見又云洪範曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克即是五行雨即水霽即火蒙即土驛即木克即金洪範乃是五行之書看得他都是以類相配到五福六極也是配得但是略有不齊朱子語録問五行所屬曰舊本謂雨屬木暘屬金及與五事相配皆錯亂了吳斗南說雨屬木暘屬火燠屬木寒屬金風屬土看來雨只得屬水自分曉如何屬木問寒如何屬金曰他討得證據甚好左傳云金寒玦離又貌言視聽思皆是以次相屬問貌如何屬得水曰容貌須光澤故屬

水言發於氣故屬火眼主肝故視屬木金聲清亮故聽屬金問上四事皆原於思亦猶水火木金皆出於土也曰然問禮如何屬火曰以其光明問義之屬金以其嚴否曰然又問五行均得太極否曰均問人具五行物只得一行曰物亦具五行只是得五行之偏者耳如虎狼之父子豺獺之報本蜂蟻之君臣雎鳩之有別却只通這些子至於獼猴形狀類人便最靈於他物只不會說話而已又云陰陽五行之理須常常看得在目前則自然牢固矣五行相為陰陽又各自為陰陽得五行之秀者為人只說五行而不言陰

陽者蓋做這人須是五行方做得成然陰陽便在五行中所以周子云五行一陰陽也舍五行无別討陰陽處如甲乙屬木甲便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其中矣又云氣之精爽者為神金木水火土非神而所以為金木水火土者是神在人則為理所以為仁義禮智信者是也金木水火土雖曰五行各一其性然一物又各具五行之理不可不知問火附木而生莫亦屬土否曰火自是箇虛空中物事問只是溫熱之氣便是火否曰然又答黃商伯問一曰水二曰火三曰木

四曰金五曰土竊謂氣之初溫而已溫則蒸溽蒸溽則條達條達則堅凝堅凝則有形質五者雖一有俱有然推其先後之序理或如此又荅呂子約問二氣五行造化萬物一闔一闢萬變是生所謂五行之氣即雷風水火之運耶又即二氣之參差散殊者耶先儒謂物物皆具則人之氣稟有偏重者謂之皆具可乎或謂雖物皆具而就五行之中有得其多者有得其少者於此思之殊茫然未曉曰五行之氣如溫涼寒暑燥濕剛柔之類盈天地之間皆是舉一物无不具此五者但其間有多少分數耳天地生物五行獨先地則是土土便包含許多金木之類天地之間何事而非五行五行陰陽七者滾合便是生物底才料五行順布四旹行焉金木水火分屬春夏秋冬土則寄旺四季如春屬木而清明後十二日即是土寄旺之旹每季寄旺十八日共七十二日唯夏季十八日土氣為最旺故能生秋金也以圖象考之木生火金生水之類各有小畫相牽連而火生土土生金獨穿乎土之內餘則從旁而過為可見矣以上所論五行之說俱本

御纂性理精義及朱子全書中僕向摘出示門人者

今并錄之以質高明不識五行之理果盡於此焉否耶關尹子曰自中而升為天自中而降為地無有升而不降無有降而不升升者為火降者為水欲升而不能升者為木欲降而不能降者為金木之為物鑽之得火絞之得水金之為物擊之得火鎔之得水金木者水火之交也水為精為天火為神為地木為魂為人金為魄為物運而不已者為旹包而有在者為方惟土終始之有解之者有示之者

律呂述

且自虞書命夔典樂先之以聲依永律和聲然後八音克諧無相奪倫此人聲所由和也人聲和而後可以奏郊廟和神人故教冑子於樂以豫養中和之德他日又命禹曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽葢樂之乖和係政之治忽欲汝審樂知政治則保其成忽則更其始以作朕之耳目也周禮太師掌六律六同以陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則亡射陰聲大呂應鍾南呂函鍾仲呂夾鍾在天為十有二舍在地為十有二辰而律呂生焉以

律呂之聲合陰陽之聲天地自然之序也故行師旅太師執同律以聽軍聲而詔吉凶兵書云夫戰太師吹律合商則戰勝軍事張彊角則軍擾多變失志宮則軍和主卒同心徵則將懸數怒軍士勞羽則少威故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也又典同掌六律六同以辯天地四方陰陽之中聲以為樂器凡聲高聲琨音袞正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽音闇回聲衍侈聲筰音側弇音掩聲鬱薄聲甄音震厚聲石此舉鍾聲以槩其餘也凡為樂器以十有二律為之度数黃鍾九寸乃度之所起以十有二

聲為之劑量焉又大司樂大合樂以致鬼神以治邦國諧萬民凡樂圜鍾即夾鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽樂六變則天神降矣圜鍾之数極於六也函鍾即林鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽樂八變則地祇皆出矣函鍾数八也黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽樂九變則人鬼可得而禮矣黃鍾数應於九也由是言之總天順地序氣成物調八風理八政究極中和為萬物元故曰生民之道樂莫大焉律呂之謂矣太史公作歷書引武帝詔御史曰葢聞黃帝名察度驗定清濁起五部建物分数然葢

尚矣書缺樂弛朕甚閔焉令日順夏至謂夏至冬至也黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角自是以後氣復正羽音復清名復正變以至子日當冬至則陰陽離合之道行焉其作樂書賛曰正教者皆始於音音正而行正故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智故樂所以內輔正心而外異貴賤也其作律書曰王者制事立法物度軌則壹稟於律六律為萬事根本也書曰七正二十八舍律曆天所以通五行八正之氣以成熟萬物也八正者謂八節之氣以應

八方之風不周風居西北主殺生東壁居不周風東主辟生氣而東之至扵營室東至扵危十月也律中應鐘應鐘者陽氣之應不用事也其扵十二子為亥亥者該也言陽氣藏扵下故該也廣莫風居北方東至扵虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛東至扵須女十一月也律中黃鐘黃鐘者陽氣踵黃泉而出也其扵十二子為子子者滋也言萬物滋扵下也其扵十母為壬癸壬之為言任也言陽任養萬物扵下也癸之為言揆也言萬物可揆度故曰癸十干為母十二支為子干屬天支屬地干為歲陽支為歲陰

也東至扵牽牛言陽氣牽引萬物出之也東至扵建星建諸生也十二月也律中大呂其扵十二子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出條風居東北主出萬物東至扵箕言萬物根棋正月也律中泰簇言萬物簇生也其扵十二子為寅言萬物始生螾(音引)然也南至于尾萬物始生如尾也南至扵心言萬物始生有華心也南至于房言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明衆物盡出也二月也律中夾鐘言陰陽相夾厠也其扵十二子為夘夘之為言茂也萬物茂也其扵十母為甲乙甲者言萬物剖

符甲而出也乙者言萬物生軋軋也南至扵氐言萬物皆至也南至于亢言萬物亢見也南至于角言萬物皆有枝格如角也三月也律中姑洗姑洗言萬物洗生白虎通云姑者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮明也其于十二子為辰言萬物之蜄也清明風居東南維主風吹萬物而西之軫言萬物益大而軫軫然西至扵翼言萬物皆有羽翼也四月也律中仲呂言萬物盡旅而西行也其扵十二子為巳巳者言陽氣之巳盡也西至于七星陽數成扵七西至扵張言萬物皆張也西至于注言萬物始衰陽氣下注五

月也律中蕤賓言陽氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景風居南方其扵十二子為午午者陰陽交其扵十母為丙丁丙言陽氣著明丁言萬物之丁壯也西至弧言萬物之吳落且就死也西至于狼言萬物可度量斷萬物故曰狼涼風居西南維主地沈奪萬物氣也六月也律中林鐘言萬物就死氣林林然其扵十二子為未言萬物皆成有滋味也北至扵罰言萬物氣奪可伐也北至于參言萬物可參也七月也律中夷則言陰氣之賊萬物也其于十二子為申言陰用事申賊萬物北至于噣噣也言萬物皆觸死也

北至于留（楊升菴曰 留仰也）言陽氣之稽留八月也律中南呂言陽氣之旅入藏也其於十二子為酉萬物之老也閶闔風居西方言陽道萬物闔黃泉也其于十母為庚辛庚言陰氣庚萬物辛言萬物之辛生北至於胃言陽氣就藏皆胃胃也北至于婁呼萬物且內之也北至于奎主毒螫萬物也奎而藏之九月也律中亡射無射者陰氣盛用事陽氣無餘也故曰亡射其於十二子為戌言萬物盡滅故曰戌此干支名各有其義未知所本也律數者九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為角三分

去一四十八以為羽三分益一六十四以為角也黃鍾長八寸七分一宮大呂長七寸五分三分一太簇長七寸七分二角或云太簇下有商作角誤也夾鍾長六寸一分三分一姑洗長六寸七分四羽索隱曰亦以金生水故也仲呂長五寸九分三分二徵蕤賓長五寸六分三分一林鍾長五寸七分四角水生木故以為角不用蕤賓以陰氣起陽不用事故去也夷則長五寸四分三分二商南呂長四寸七分八徵無射長四寸四分三分二應鍾長四寸二分三分二羽生鍾分者索隱曰此算術生鍾律之法也子一分新

書曰一為九寸丑三分二新書曰一為三寸寅九分八新書云一為一寸卯二十七分十六新書云三為一寸一為三分辰八十一分六十四新書云九為一寸一為一分巳二百四十三分一百二十八新書云二十七為一寸三為一分一為三釐午七百二十九分五百一十二新書云八十一為一寸九為一分一為一釐未二千一百八十七分一千二十四新書云二百四十三為一寸二十七為一分三為一釐一為三豪申六千五百六十一分四千九十六新書云七百二十九為一寸八十一為一分九為一釐一為一

豪酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二新書云二千一百八十七為一寸二百四十三為一分二十七為一釐三為一豪一為三絲戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八新書云六千五百六十一為一寸七百二十九為一分八十一為一釐九為一豪一為一絲亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六新書云一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一分二百四十三為一釐二十七為一豪三為一絲一為三忽索隱曰自子一分已下十二辰皆以三乘之為黃鍾積實之數也

術曰以下生者倍其實三其法陰數以倍者三分本律而損其一也以上生者四其實三其法陽數以四者三分本律而增其一也故曰音始于宮窮于角數始于一成于三氣始于冬至周而復生此太史公律書之說也考要云数始於一成於三子一參丑得三又参之于寅得九歷参之於亥得十七萬七千一百四十七所謂氣鐘於子化生萬物也音窮于角者窯黄鐘之數九九八十一是為五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三

分之不盡一算数不可行此聲之數所以止於五也班固律歷志曰五聲之本生於黄鐘之律九寸為宮或損或益以定宮商角徵羽九六相生陰陽之應也律十有二陽六為律陰六為吕律以統氣類物一曰黄鐘二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰亡射吕以旅陽宣氣一曰林鐘二曰南吕三曰應鐘四曰大吕五曰夾鐘六曰中吕其傳曰黄帝之所作也使泠綸自太夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黄鐘之宮制十二筩同以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比之黄鐘

之宮而皆可以生之是為律本又云太極元氣函三為一行於十二辰始動於子参之於丑得三又参之於寅得九又参之於卯得二十七又参之於辰得八十一又参之於巳得二百四十三又参之於午得七百二十九又参之於未得二千一百八十七又参之於申得六千五百六十一又参之於酉得萬九千八十三又参之於戌得五萬九千四十九又参之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鐘於子化生萬物者也故以成之数忖該之積参分損一下生林鐘参分林鐘益一生生太簇参分太簇損一下

生南吕参分南吕益一上生姑洗参分姑洗損一下生應鐘参分應鐘益一上生蕤賓参分蕤賓損一下生大吕参分大吕益一上生夷則参分夷則損一下生夾鐘参分夾鐘益一上生無射参分無射損一下生仲吕陰陽相生自黄鐘始而左旋八八為伍盧舜治曰同位娶妻隔八生子下生者三分去一上生者三分益一孟康曰從子数至未得八下生林鐘数未至寅得八上生太簇律上下相生皆以此為率伍耦也八八為耦劉昆曰歷動而右移律動而左轉故云自黄鐘而左旋也邱濬曰自太史公言律必兼歷而

後世宗之朱子云今治歷家於十一月冬至黄鐘管
距地九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去晷刻不
差由是推之可見古人作樂必推歷以成律而其測
候也亦必協律以定歷二者可相有而不可無也又
朱子全書論樂云律管只是得中聲為定季通嘗截
小竹吹之可驗若謂用周尺或羊頭山黍雖應準則
不得中聲終不是大抵聲太高則焦殺低則盎緩牛
鳴盎中謂此又云此不可容易杜撰劉歆為王莽造
樂樂成而莽死後荀勗造於晉武帝時即有五胡之
亂和峴（疑是王朴）造於周世宗時世宗亦死惟本朝太祖

神聖特異初不曾理會樂律但聽樂聲嫌其太高令
降一分其聲遂和又論樂律云尺以三分為增損蓋
上生下生三分損一益一故須一寸作九分一分分
九釐一釐分九絲方如破竹都通得去其制作通典
亦略備又云音律如尖塔樣闊者濁聲尖者清聲宮
以下則太濁羽以上則太輕皆不可為樂惟五聲者
中聲也又問先生所論樂今考之若以黄鐘為宮便
是太簇為商姑洗為角蕤賓為變徵林鐘為徵南呂
為羽應鐘為變宮若以大呂為宮便是夾鐘為商中
呂為角林鐘為變徵夷則為徵亡射為羽黄鐘為變

宮其餘則旋相宮周而復始若言相生之法則以律
生呂便是下生以呂生律則為上生自黄鐘下生林
鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑
洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓本當下生今卻復
上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生
亡射亡射上生中呂相生之道至是窮矣遂復變而
上生黄鐘之宮再生之黄鐘不及九寸只是八寸有
餘然黄鐘君象也非諸宮之所能役故虛其正而不
復用所用則再生之變者就再生之變又缺其半謂
止得用其半聲而餘宮亦皆倣此曰然問既有宮商

角徵羽又有變宮變徵何也曰二者是樂之和相連
接處又宮與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮
變徵二聲問國語云律者立均出度韋昭注云均謂
均鐘木長七尺係之以弦不知其制如何曰韋昭是
箇不分曉底人均只是七均如以黄鐘為宮便用林
鐘為徵大簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宮
蕤賓為變徵這七律自成一均其聲自相諧應又云
樂聲是土金木火水洪範是水火木金土樂之六十
聲便如六十甲子以五聲合十二律而成六十聲以
十干合十二支而成六十甲子若不相屬而實相為

用程子遺書云三命是律五星是歷即此說也只曉不得甲子乙丑皆屬木而納音却屬金前輩多論此皆無定說又云絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽聲濟之絲聲細故以宮聲濟之問周禮祭不用商音或以為武王用厭勝之術竊疑聖人恐無此意曰這箇也難曉嘗見樂家言是有殺伐之意故祭不用然也又云建陽蔡元定所著律呂新書兩卷其中無一字不本於古人已試之成法若黃鐘圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典

具焉變宮變徵之不得為調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之志蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言又云五音之序宮聲最大而沉濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中然論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半然後屬於陽而始和故即其始而用之以為宮因其每變而益上則為商為角為變徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用焉是以宮之一

聲在五行為土在五常為信在五事為思又十二律數曰黃鐘九寸為宮林鐘六寸為徵太簇八寸為商南呂五寸三分為羽姑洗七寸一分為角應鐘四寸六分六釐蕤賓六寸二分八釐大呂八寸三分七釐六豪夷則五寸五分五釐一豪夾鐘七寸四分三釐七豪三絲無射四十八分八釐四豪八絲中呂六寸五分八釐三豪四絲六忽御纂性理載蔡元定新書所云十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前

變徵十二在商聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可為調黃鐘宮無射商夷則角仲呂徵夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮應鐘商南呂角蕤賓徵姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮黃鐘商無射角林鐘徵仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮大呂商應鐘角夷則徵蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮太簇商黃鐘角南呂徵林鐘羽並以姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮夾鐘商大呂角亡射徵夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮姑洗商太簇角應鐘徵南呂羽並用蕤賓起

調㽔賓畢曲林鐘宮仲呂商夾鐘角黃鐘徵亡射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮㽔賓商姑洗角大呂徵應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮林鐘商仲呂角太簇徵黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮夷則商㽔賓角夾鐘徵大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮南呂商林鐘角姑洗徵太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也禮運曰五聲六律十二管還相為宮是也淮南子天文訓云律以當辰音以當日一律而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日京房六十律錢樂之三百六十律本於此又徐景安樂章文譜曰五音合數而樂未成文案旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循環正徵復以變宮之律廻演清宮其變徵以變字為文其變宮以均字為譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一律陳晋之樂書謂二變四清樂之蠹也四清之名起于鐘磬二八之文二變之名起于六十律旋宮之言非古制也朱文公曰半律通

典謂之子聲此是古法但後人失之而唯存黃鐘大呂太簇夾鐘四律有四清聲即半聲是也變宮變徵始見于國語注後漢志乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非清聲也凡十二律皆有二變一律之內通五聲合為七均祖孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者每律各添二聲而得之也仁宗實錄敘黃祐新樂云古者黃鐘為萬事根本故尺量權衡皆起于黃鐘至晋隋間累黍為尺而以制律容受卒不能合乃平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失于古王朴始用尺定律而聲與器皆失之太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律失之於以尺而生律也其言皆見於范蜀公樂書實錄葢蜀公之筆也房庶言以律生尺蜀公謂黃帝之法也司馬公謂胡李之律生于尺房庶之律生於量皆難以定是非蔡季通謂律度量衡言葢有次序若以尺寸求之是律生于度若以累黍為之是律生于量皆非也故自為律吹之而得其聲王伯厚曰班固律歷志述劉歆之言以律為下生呂為上生鄭康成以黃鐘三律為下生以㽔賓二律為上生

梁武鍾律緯謂班固夾鍾中呂過於無調鄭康成有升陽而無降陽陳用之禮書謂自子午以左皆上生子午以右皆下生以鄭說為是張文饒巽元曰十二月之律以候月六十日之律以候日月律當一下一上依次而生日律當用㽔賓重上生司馬遷劉歆之法月律也呂不韋淮南京房之法日律也晉志取司馬而非淮南梁武是京房而非班固均非通論程子曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦

非正也今之法且以為準則可非古法也又云古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後為正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者用之此特未為定也又考工記磬氏疏案樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸朱文公問蔡季通不知所謂樂云者是何書今考三禮圖以為樂經書大傳亦引樂云舟張辟雝鶬鶬相從漢元始四年立樂經續漢志鮑鄴引樂經今其書無傳夫徐氏之禮善盤辟之容而不能明其本制氏之樂紀鏗鏘之聲而不能言其義世所謂禮樂者叔孫通之儀李延年之律爾禮缺而樂逸亡徐氏之容制氏之聲亦不復傳矣

范蜀公曰清聲不見於經惟小胥注云鍾磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高又云周兼用十寸八分為尺漢尚用十寸為尺太史公序曆書曰律居陰而治陽曆居陽而治陰律曆更相治間不容翲忽出曾子天圓章

御纂性理載經世聲音圖正聲平上去入曰日月

星辰正音開發收閉曰水火土石元鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲為清音為闢遇耦數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律倡呂以呂和律天之用聲則以平上去入者一百十二皆以開發收

閉之音和之地之用音則以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲倡之祝氏涇曰百六十位中有位而調不出者謂之無聲百九十二位中有位而切不出者謂之無音以聲音統攝萬物之變及於無聲無音則備矣因學紀聞曰康節邵子之父古定律呂聲音以正天下音及古今文謂天有陰陽地有剛柔律有闢翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉一剛一柔交而金木水火備焉一闢一翕而平上去入備焉一唱一和而開發收閉備焉律感呂而聲生焉呂應律而音生焉觀

物之書本於此謂闢翕者律天清濁者呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也衡凡冬聲也橫渠張子曰商角徵羽皆有主出於脣齒喉舌獨宮聲全出于口以兼五聲也御纂曰邵子為聲音圖以窮色氣味之變以盡動植之數其說雖汗漫不可窮然正聲同文乃王政之切務亦學者所當知故附識於後

答問五運六氣說

或者告予曰世有疑黃帝內經所載五運六氣十干十二支之說多午錯非黃帝元書又疑素問出於戰國之末唐之王氷又增損而穿鑿之其玄珠密語一書悉以年月干支推衍天旹以驗人病之所由謂非通論此有明揚人滿夢徵有運氣考正之書也果是耶非耶子盍言之余曰不然昔者黃帝順天地之紀命大撓作甲子容成造曆數此干支之所自起非干支无以紀節氣非節氣無以成歲功夫五運者天之正氣也六氣者地之氣候也天分五氣地列五行上

纏於列宿下權於方隅為天地盈虛之理陰陽消息之機人事進退存亡之道幽明之占死生之說具焉故有德化政令之常春有暴風疾雨迅雷飄雹之變冬有燥石之熱夏有凄風之凉秋有疑寒凍雪之苦此无他乃天地之氣勝復鬱發之政也然地之氣有温煖凉淑之常有寒淫燥溼胃節胎息之變生者感冒是氣必有風寒之灾死者秉生氣必有吉福凶禍之變此无他乃地復盛衰所致也是說也乃五氣麗乎太過不及之徵也又有所謂平氣者故有天符歲會同天符同歲會太乙天符凡五者所謂數和升明

原缺第一百一十八葉

之紀庚辰庚戌二年歲金太過燥金盛行木受其邪太白星明見角音為孤流衍之紀丙子丙午丙寅丙申四年歲水太過寒水盛行火受其邪辰星明見徵音為孤委和之紀丁丑丁未丁卯丁酉四年歲水不及燥金少角歲曰委和木反受邪太白星光芒角音為虛伏明之紀癸丑癸未癸卯癸酉四年歲火不及寒水火反受邪辰星光芒徵音為虛卑監之紀己卯己酉己巳己亥四年歲土不及風木土反受邪歲星光芒羽音為虛從革之紀乙巳乙亥二年歲金不及炎火金反受邪熒惑星光芒商音為虛涸流之紀辛

丑辛巳辛未辛亥四年歲水不及溼土水反受邪鎮星光芒羽音為虛此則天運天行有正受其邪有反受其邪知造化者當察天時以名人和也又云紀之太過不及悉能為妖若氣之平則同正化无太過不及也又詳太過運中有為司天之所抑者亦為平氣則赫曦之紀戌水司天堅成之紀二火司天四年皆平氣也何謂主氣自斗建丑至正卯之中則是大寒至驚蟄之末六十日有奇謂八十七刻半厥陰木為風化用事生氣始艮中寅末甲陽氣發動萬物並生以應春此初氣也自斗建卯至正巳之中則是春分

至立夏末六十日有奇少陰君火為熱化用事舒氣始乙中辰末巽暄淑乃行君德之象炎暑以應夏候此二氣也自斗建巳至未之中則小滿至小暑末六十日有奇少陽相火為暑化用事長氣始丙中午末丁炎暑以應夏候此三氣也自斗建未至酉之中是大暑至白露末六十日有奇太陰溼土為雲雨化氣始坤中申末庚此四氣也自斗建酉至亥之中是秋分至立冬末六十日有奇陽明燥金用事收氣始辛中戌末乾此五氣也自斗建亥至丑之中是小雪至小寒末六十日有奇太陽寒水在泉嚴凝用事藏氣

始壬中子末癸此終氣主也何謂客氣子午之歲少陰司天丑未之歲太陰司天寅申之歲少陽司天卯酉之歲陽明司天辰戌之歲太陽司天巳亥之歲厥陰司天以客加主而推其變故曰天氣動而不息蓋天之氣始于少陰而終於厥陰地之氣始于厥陰而終於太陽是故當其時而行變之常也非其時而行變之災也客氣尅泄主氣者禍之端也客氣相佐主氣者福之原也明劉青田曰天地支幹相錯而列於八方各有定位星宿環列垂象於上而各有分野蓋上古占天望氣以書之則垂後人在精意而可明也

𦹊天分五氣地列五行五氣分流散於其上經於列宿下合方隅則命之為五運也夫黅天之黃氣上經于心尾角軫四宿下臨于甲巳之位中應於人之脾胃乃丙火生土于甲巳之化故甲巳化土為土運也蓋甲巳獨運于南政如君德之尊中規正南面為君而行政令其餘四運北面為臣事之以受其令也丹天之赤氣上經于牛女奎壁四宿下臨於戊癸之位中應於人之心與小腸乃甲木生火於戊癸之化故戊癸化火為火運也蒼天之青氣上經于危室柳鬼下臨于丁壬之位中應於人之肝膽乃壬水生木於

丁壬之化為木運也素天之白氣上經于亢氐昴畢四宿下臨于乙庚之位中應於人之肺與大腸乃戊土生金于乙庚之化為金運也玄天之黑氣上經於張翼婁胃四宿下臨丙辛之位中應於人之腎與膀胱乃庚金生水於丙辛之化為水運也此五氣所經二十八宿而立五運也然風寒燥濕君火相火之化而成六氣周旋于中各六十日有奇零八十七刻半以序四時之正令五行生化萬物之充成發育羣彙之滋長故司天在泉三陰三陽上而奉之𦹊天之氣曰客動而旋轉不息其氣始自少陰而終于厥陰其地之氣曰主靜而守位始於厥陰而終於太陽氣運循環无往不復當其時而化行之常也非其時而行變之交也讀此者誠能審運氣之旨知陰陽順逆勝復制化孤虛旺相按其氣而用之則凡天地之盈虛陰陽之消息與夫卜擇吉凶之趨避人脉生死之症候瞭然若指掌矣或人聞余言唯々而退曰敬聞命矣疑心遂釋

松源經說卷之三終

松源經說卷之四

慶元縣儒學教諭孫之騄著

仁和孫之騄晴川著

卜筮說

卜筮之設由來久矣秦政焚書易獨以卜筮存卜者操龜筮者端策天子下至士皆有蓍龜重事决疑以問於数尚書曰女則有疑謀及卿士謀及庶人謀及卜筮禮三正記曰天下龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇也所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問

於蓍龜聖人獨見前知必問蓍龜何示不自專也劉向曰龜千歲而靈蓍百年而老以其長久故能辨吉凶淮南子云上有藂蓍下有伏龜卜筮實問於神龜蓍能傳神命以告人漢藝文志劉向所輯七畧自龜書夏龜之屬凡十五家至四百一卷後世无傳焉周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆杜子春云玉兆顓帝之兆瓦兆帝尭之兆原兆有周之兆皆百有二十其頌皆千有二百又掌三易之法曰連山曰歸藏曰周易其經卦皆八其別皆六十有四今獨周易之書存他皆不復可見意秦火熾之與

元包經曰夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次不同筭術各異斯文質之更變也一曰連山首艮取成始成終之義烈山氏作夏人用之歸藏首坤取包含藏聚之義軒轅氏作商人用之鄭玄曰連山者象山之出雲連連不絕歸藏者莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不偹斯三易之說矣王符論曰凡卜筮者葢所問吉凶之情言興衰之期令人修身慎行以迎福祥也且先王之立卜筮也不違民以為吉不專任以断事故鴻範之占大同是尚詩云我龜既厭不我告猶從此觀之蓍龜之情儻有隨時偷易不

以誠邪將世無史蘓之材識神者少乎及周史之筮敬仲莊叔之筮穆子可謂能探賾索隱鈎深致遠者矣使獻公早納史蘓之言穆子宿偹莊叔之戒則驪姬豎牛之讒亦將無由而入無破國危身之禍也聖人甚重卜筮然不疑之事亦不問也甚敬祭祀非禮之祈亦不為也故曰聖人不煩卜筮敬鬼神而遠之今俗人笑於卜筮而祭非其鬼豈不惑哉

大衍義述

關氏易傳大衍之數五十其用四十有九何謂也曰天數兆於一生於二成于三此天地人所以立也衍於五成於六偶于十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之兆也雖乎其兆未可以用也地二數之生也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎中則反乎始兼兩之義也初應四二應五三應上二體相應故曰兼也子曰兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也五行水生乎一成乎六火生乎二成乎七木生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰

不成故天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他參天兩地之謂也地二天三合而為五其一不用者六來則一去也既成則無生也有生於無終必有始既有則無去矣故大衍五十其用四十有九者入有去無之謂也張㮚問曰何謂入有去無關子曰天生於陽成於陰陰成則陽去若一氣生于十一月成于四月為正陽之月然既成則無生故必五月陰有則陽無去之也生於陰成於陽陽成則陰去若一氣生于五月成于十月為純陰之月然十一月陽既有矣而陰無去之也六爻初上無位者陰陽相去者也天數以

三兼二上兼下也地數以二兼三下兼上也奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也為五十也故曰大衍㮚曰然則其用何謂四十有九其一將不用乎關子曰物有兩大必曰虛盈日往月來晝極則夜進盈于此則虛于彼盈于小必虛其大此用所以不窮也每一歲月大之小之出十二日二歲出二十四日三歲成一月餘六日故五歲再閏循環無已也故曰其用四十有九也㮚曰凡衍天地之數五十有五今云五十而又去其一何謂也㮚執滯於蓍草未能弘通萬類關子曰蓍不止法天地而已必以五行運於中焉上文言五位皆十是也大耦而言則五十也上文謂小衍則十益小耦爾今言大耦則五十是大衍也小奇而言則

五也無五耦也凡天地之數五十有五奇耦小大具言之爾若舉大而去小盈奇而虛耦則小奇之五大耦之一皆盈而不用小大耦共去其六也猶耦六月減六日也六㮚書而藏之歎曰吾乃知蓍可遺也正易心法曰大衍七七其一不用凡得一數理自不動益一者數之宗本也凡物之理无所宗本則亂有宗本焉則不當用用則復亂矣故曰大衍之數五十其用四十有九掛一而不用謂大衍數本五十而止用四十九則其一已先除矣更无五十全數分而為二以象兩者謂止於四十九數中分而為兩也掛一以象三者掛謂懸謂於四十

九數中懸掛其一而不用也筮法一揲得五與四四謂之三少得九與八八謂之三多二揲則五與九已盡但得三箇四亦謂之三少得三箇八亦謂之三多方初得五與九也而老陽之策三十六老陰之策二十四及次正得四與八也而陰陽之策正數亦自无傷也固知只用四十八數變以占諸卦吉凶今筮者於五十數先寘一於前乃揲之以四十九或先去其一卻於四十九數中除一而終合之是二者皆全用四十九數殊不知五十除一者无一也易无形埒是也四十有九掛一也者有一也易變為一是也故曰策數六八八卦定數而人誤用其九也

佛典解易

焦弱侯曰嘗觀佛典中亦有解易曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使臣從君女歸男也乾始於子左行而終于戌坤始於未右行而終于酉故男貴左女貴右也又曰鼓之以雷霆陽動也潤之以風雨陰隨也又曰殊途而同歸若千遲九達王城不二九流百世聖道寧差又論洛書戴九履一左三右七二四為肩六八為膝縱橫皆十五而五居其室今所傳膝誤作足亦无五居其室一句獨見於佛書耳

巳日乃孚解

容齋續筆云義理之説无窮姑以周易革卦言之巳日乃孚革而信之自王輔嗣以降大抵謂即日不孚巳日乃孚巳字當如矣字益其義亦止如是耳唯朱子發讀為戊己之己予昔與易僧曇瑩論及此問之曰或讀己音紀日如何瑩曰豈唯此也雖作已音以日亦有義乃言曰天元十干自甲至己然後為庚庚者革也故己日乃孚猶云從此而革也十二辰自子至巳六陽數極則變而之陰於是為午故巳日乃孚猶云從此而變也用是知好奇者欲穿鑿附會固各有説云

易舉正篇

唐蘇州司戶郭京有周易舉正三卷云得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授真本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入注用注作經小象中間以下句反居其上爻辭注内移後義于前兼有脱遺兩字顛倒謬誤者並依定本舉正其訛凡一百三節今略取其明白者二十條坤初六履霜堅冰至象曰履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也今本於象文霜字下誤增堅冰二字屯六三象曰即鹿无虞何以從禽也今本脱何字師六五田有禽利執之无咎原本之字行書向下引脚稍類言字轉寫相仍誤作言觀注義亦全不作言字釋也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也文明以止人文也注云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脱剛柔交錯一句坎卦習坎上脱坎字姤九四包失魚注云二有其魚故失之也今本誤作无魚蹇九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷不明也今本谷字下多幽字鼎彖聖人亨以享上帝下以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增大亨二字震彖曰不

喪七鬯可以守宗廟社稷以為祭主也今本脫不喪七鬯一句漸象曰君子以居賢德善風俗注云賢德以止巽則居風俗以止巽乃善今本正文脫風字豐九四象遇其夷主志吉行也今本脫志字中孚彖曰豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也今本脫可字而事字下誤增吉字小過象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也旣濟彖曰旣濟亨小小者亨也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼注云懼近也今本誤以近也字為正文而注中又脫懼字雜卦蒙稚而著今本稚字誤作雜字其書原入道藏今汲古閣秘書中載此三卷

采葛解

采葛舊說賢者被讒見黜閔之而作葢葛可禦暑本枝聯屬比君臣之情義相維也今君棄予則其節誕矣故興以采葛而賦焉一日不見如三月兮言思之如三月之久也蕭可薦祭香氣上達比君臣之誠悃相遇也今君棄予則蕭條甚矣故興以采蕭賦焉一日不見如三秋兮言憂思如秋之蕭索也艾可療疾畜久益善此君臣之休戚相關也今君棄予則病益深矣故興以采艾而賦焉一日不見如三歲兮言過强仕而至艾終無見君之時矣故思之更極其切也故曰于采葛見慕君之至而行道之極也見田子藝說但蕭索與年及艾與采蕭采艾又為一意矣豈興而比詩意亦不嫌其複耶以勝朱傳聊備載之

木瓜解

詩說木瓜朋友相贈之詩賦也賈子曰禮者所以恤下也由余曰乾肉不腐則左右親苞苴時有筐篚時至則羣臣附官無蔚藏䏏陳時發則戴其上詩曰投以木瓜報之以瓊琚匪報也永以為好也上少投之則下以軀償矣弗敢為報願常以為好古之蓄其下者其施報如此故孔子曰于木瓜見苞苴之禮行也毛傳曰木瓜楙木可食之物而焦氏筆乘乃云以木為瓜為桃為李如今所謂假果者豈其然乎左傳韓宣子賦木瓜杜註云木瓜亦衛風義取于欲厚報以為好也

騶虞解

路史曰古琴操云騶虞者邵國女之所作也古者役不逾時不失嘉會邵國之大夫久于行役故作是詩也韓詩云梁鄒者天子之田也故九成頌云司馬奏梁鄒之典故鄒虞為天子掌鳥獸之官賈誼曰禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也天子佐輿十乘以明貴也二牲而食以優飽也虞人翼五豝以待一發所以復中也人臣于是所尊敬不敢以節待敬之至也甚尊其主敬慎其所掌職而志厚盡矣作此

詩者以其事深見良臣順上之志也者可以義矣故其嘆之也長曰于嗟乎雖古之善為人臣者亦若此而已焦氏筆乘云詩吁嗟乎騶虞說者因前篇麟趾為關雎之應故誤以騶虞為獸因擬之為鵲巢之應或以為不殺或以為義獸白虎黑文不食生物今攷周禮射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節禮記射義云天子以騶虞為節樂備官也則騶虞葢指此詩而謂之備官則非獸明矣說文騶廐也月令天子教於田獵以習五戎班馬政命僕及七騶咸駕註謂僕戎僕也此即周禮掌佐車

之政設驅逆之車令獲者植旌及獻比禽者是也又云天子馬有六種各一騶主之并總主六騶者為七騶也則騶為掌庛之官周禮山虞掌山林之政若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗於中致禽而珥焉澤虞掌國澤之政若大田獵則萊澤野及弊田植虞旗以屬禽則虞為掌山澤之官此詩蓋南國遵文王之化而德及庶類故其諸侯當春田之際見葭蓬之盛則知草木裕見豝豵之多則知禽獸若以為非虞人能厲山澤之禁則物性何以能遂非騶人不失馳驅之法則物類必至過傷因嘆美而歸功於二官

焉夫二官修職而能獲斯效謂非出於文王之化行乎此所以為鵲巢之應也余按騶虞之為獸惟周書王會許氏說文及陸璣草木疏故毛氏傳引之然爾雅釋獸无騶虞而周禮有騶人虞人則賈子之觧是也路史騶字作鄒而引韓詩說或古文異字續詩說乃云鄒姓虞官所未詳也解頤新語云文王之風終於騶虞序以為王道成則近於雅矣墨子曰成王因先王之樂命曰騶吾豈即詩騶虞歟郭璞贊曰怪獸五彩尾参于身矯足千里儵忽若神是謂騶虞詩歎其仁是葢以騶虞為獸名也

玄鳥生商解

詩緯含神霧曰契母有娀(音松)浴于玄卯之水睇玄鳥啣卵過而墜之契母得而吞之遂生契此事可疑也夫卵不出薦燕不從巢何得云啣即使啣而誤墜未必不碎也即使不碎何至取而吞之哉此葢因詩有天命玄鳥降而生商之句求其說而不得從而為之誣史記云玄鳥翔水遺卵簡狄取而吞之葢馬遷好奇之過而朱子詩傳亦因之不改何邪或曰然則玄鳥之詩何解也曰玄鳥者請子之候鳥也月令玄鳥至是月祀高禖以祈子意者簡狄以玄鳥至之月請

子有應詩人因其事頌之曰天命曰降者尊之貴之神之也詩人之詞興深意遠若曰仲春之月禱而生商斯為言之不文矣如黃帝之生電虹繞樞葢生之時值始電或虹見之候也帝俊生十日謂有十子而以甲乙丙丁名之也此而可誣亦將曰黃帝生於虹帝俊之子生於十日可乎詩又曰維嶽降神生甫及申亦本其生之地而尊且神之便謂申甫為嶽神所生可乎傅說為箕星生之日直箕星也司馬彪莊子音義遂謂傅說生無父母洪氏注楚辭謂說一旦忽然從天而下便為成人無少長之漸其說荒謬人皆

知之而不疑玄鳥之事者殆以經故豈知經旨本不如是邪按古毛詩注云玄鳥至日以太牢祀高禖記其祈福之時故言天降玄鳥來而謂之降者重之若自天來古説猶未誤也自今詩傳朱子信史記之説耳

書説

揚子法言曰或曰易損其一雖惷知闕焉至書之不備過半矣而習者不知惜乎書序之不如易也曰彼數也可數焉故也如書序雖孔子亦末如之何矣昔之説書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亾夫虞夏之書渾渾爾商書灝灝爾周書噩噩爾下周者其書誰乎噫乎文字莫先書書又最晩出存之亾之皆天也亾於秦火存于恵勝各藏屋壁亾於博士勝亾失數十存於鼂大夫就家傳亾於勝老期言不可曉存於伏氏女亾於伏氏女齊語異存於魯共王餘壞宅

安國定傳亾於巫蠱存於鄭沖私傳人間亾於失泰誓存於河内女子壊老子屋存且亾於梅頤奏上之五十八篇存於姚方典大航頭典（補舜典。）亾於張霸偽作（百兩篇。）存於西川漆書亾於孔穎達讖緯存之亾之歷數百千年始顯就今日而論而又存之而實亾之是皆天也董氏鼎曰一書之中其於明德新民之綱修齊治平之目即堯典已盡其要而危微精一四言所以開知行之端主善協一四言所以示博約之義務學則説命其入道之門爲治則洪範其經世之要也他如齊天運則有羲和之暦定地理則有禹貢之書

正官僚則有周官之制度修已任人則有無逸立政諸書堙燼壞爛之餘百篇僅得其半而宏綱實用尚如此故嘗謂六經莫備於書易主卜筮即洪範之稽疑也禮主節文即虞書之五禮也詩主詠歌即后夔之樂教也周禮設官即周官六卿率屬之事也春秋褒貶即臯陶謨命德討罪之權也帝王修齊治平之規模事業盡在此書薛氏瑄曰易雖古於書然伏羲時但有卦畫而无文辭文辭實始於書故凡言德言聖言神言心言道言中言性言天言命言誠言善言一之類諸性理之名多見於書學者其可不盡心焉

雖古文之存亾不可知要是書實為千古有文字鼻祖也

杜林字伯山扶風茂陵人嘗得漆書古文尚書一卷獨寶愛之後以授東海衛宏濟南徐生

奮武衛解

林氏曰王畿之外既封建諸侯之國使之小大相維强弱相比以為王室之輔矣侯服外之五百里則接壤要荒故設為綏服以為內外之辯凡欲以撫安邊境衛中國而已張氏曰五百里內所以建諸侯者為安王室也故傳曰綏安也陳氏曰文教以文德教化若揚雄所謂五政所加七賦所養揆度文教以經理之也武以衛言保護邦國而已非窮兵服遠也正義曰奮武衛者在國習學兵戎有事則征討夷狄王氏曰二百里奮武衛者以近蠻夷故也胡渭曰易象傳

云地中有水師君子以容民畜衆蓋古者寓兵於農因農事以定軍令居則為比閭族黨州鄉出則為伍兩卒旅師軍均是人也其四時講武主於數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀而步伐擊刺之事寓焉脩豫而形隱如水之藏於地中故曰容曰畜傳曰武不可覿又曰先王耀德不觀兵而此經獨謂之奮則幾於覿武觀兵矣其所以異者何也蓋綏服之外二百里與蠻夷接壤蠢動之變不可以不虞大抵軍容多而國容常少使蠻夷望之如烈火之不可犯而後界限分明跬步不敢踰越薛氏曰今之邊徼

右軍旅而略文教與此同意周禮巾車革路以即戎封四衛注曰四方諸侯守衛者左傳沈尹戌曰天子有道守在四夷天子卑守在諸侯蓋即此奮武衛之諸侯也試以雅詩証之方周之盛時天保以上治内采薇以下治外是即禹貢揆文奮武之事伯禽宅曲阜淮夷徐戎並興東郊不開而魯興三郊三遂之衆以征之此東方之武衛也密須之鼓闕鞏之甲唐叔受之以處參虚匡有戎狄韓侯之卒章曰王錫韓侯其追其貊奄受北國（王肅曰今涿郡方城縣有韓侯城也魏地形志范陽郡方城縣有韓侯方城今為固安縣屬順天府）因以其伯實墉實壑實畝實籍衛武公作懿戒以自儆曰修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用逷蠻方此壯方之武衛也松高之詩曰維申及甫維周之翰又曰王命申伯式是南邦此南方之武衛也其西方則周自當之蓋鎬京西迫昆夷壯鄰玁狁故天子命將出師往戍其境歌采薇以遣之出車勞還杕杜勤歸歲以為常謹之至矣及其衰也王政不修舊坊寖壞厲王時西戎滅犬丘大駱之族宣王即位命秦仲誅之為西戎所殺玁狁匪茹整居焦穫侵鎬及方至於涇陽命將薄伐及太原而止卒有驪山之禍周室東遷小雅盡廢四夷交侵而中國微陸

渾揚拒泉皐諸戎且偪處伊雒之間矣其東則徐之駒王西討濟於河隱桓之世會于潛盟于唐魯與戎通好矣淮夷病杞杞遷于緣陵申之會淮夷且列於諸侯矣其北則狄伐周伐鄭伐邢滅衛而晉居深山王靈不及拜戎不暇矣其南則申甫為楚所侵周人遠戍之卒滅於楚資其賦以禦北方而覲兵直至於周疆矣原其始皆諸侯鄰四夷者武備廢弛之所致也以是知禹貢為萬古不易之書循之則治違之則亂經斯世者所宜亟講也金氏曰内三百里揆文教所以接華夏之教以撫要荒外二百里奮武衛所以禦要荒之變以安華夏此綏服之所以異於甸侯也

秦誓說

廬陵羅氏曰康節邵子云夫子定書以秦誓綴周魯之後知周之必爲秦也前輩頗不然其說余嘗思之亦自有理蓋說者皆謂取穆公悔過一念故特錄其書然作誓之後彭衙令狐汾曲之師貪忿愈甚烏在其爲悔過耶况二百餘年千八百國諸侯豈无一君之賢一言之幾於道奚獨於西戎之君有取哉蓋當是時周已不可爲而列國又皆不自振惟秦駸駸始大夫子知周之亾也諸侯必折而入於秦故定書之末特收此篇以微見其意或曰聖賢言理不言數若

爾則夫子亦言數乎曰此非數也勢也夫子嘗曰如有用我者吾其爲東周乎乎者疑詞也謂吾道若獲用則西周之美可尋不止乎東周而遂已也此正欲以理而回其勢也及歷聘不逢自衛反魯則道不獲行而執之所趨有不可挽者矣安得不憫然寓意於定書之末乎考秦之强實自穆公始秦以割地甕列國非特戰國時爲然在春秋時已然矣左氏傳曰賂秦伯以河外列城五又曰秦始征晋河東置官司馬此皆薪不盡火不滅之兆也周亾而秦興已槩然在目中矣孰謂夫子而不知乎且非特定書爲然也其

删詩亦然十五國風莫非中國之詩吳楚流而入於夷則削而不錄秦與吳楚等也獨存其詩今觀列國之風大抵流蕩昏淫有日趨於亾之勢惟秦始有車馬禮樂其詩奮厲猛起已有招八州畢六王氣象夫子存之不删豈无意與楊用修曰秦有誓而書亡魯有頌而詩絶吳季札歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎

江源述

華陽國志曰岷山一名沃焦山其跗曰羊膊江水所出李膺益州記曰羊膊嶺水分二派一東南流為大江一西南流為大渡河太平寰宇記曰羊膊山在平康縣（縣屬松州）山下有二神湫大江始發之所范成大吳船錄曰江源自西戎來由岷山澗壑中出而合於都江今世所云止是中國言耳陸游入蜀記曰嘗登岷山欲窮江源而不可得葢自蜀郡之西大山廣谷谽谺起伏西南走蠻箐中皆岷山也則江所從來遠矣王伯厚地理通釋曰大渡河一名羊山江源出鐵豹

嶺嶺即羊膊之異名也金履祥書注曰岷山數百峰大酉山為最大雪山三峰闢其後冬夏如爛銀一谷名鐵豹嶺者有西岳廟廟下名羊膊石江水正源也其西南分一源又為大渡河矣按諸家言岷山所在不一而足然江水所出必有定在近世无能窮其源者隋經籍志有尋江源記一卷今不傳未知其說云何據漢志言江水出湔氐道西徼外則當以酈注所引益州記為正自晉以下說江源者皆云出羊膊嶺與益州記同羊膊嶺一名鐵豹嶺計益州記江水發源自羊膊嶺東南下二百餘里至西陵又南下二百四十里至汶山故郡即今茂州也然則江源在茂州之西北去州四百四十餘里亦可謂遠矣而范至能陸務觀乃云江源出西戎不可窮極葢以唐人言江源自松州甘松嶺始元和志松州治嘉誠縣南至翼州一百八十里甘松嶺在縣西南十五里交川縣北至州三十四里江源鎮在縣西北三十里而當時又有羊膊嶺在茂州列鵝村者其地太近故為是說非謂江源更在羊膊之外也近志引江源記云岷江發源于臨洮木塔山山頂分東西流南流八百里經甘松嶺又南經漳臘堡西其水漸大復經鏵刀灣達松

潘下水關臨洮今陝西洮州衛也在松潘之東北江源果發此則又自東北而來與氐道西徼外之岷山相去懸絕為此說者葢因隋志云岷山在臨洮郡臨洮縣括地志云岷山在岷州溢樂縣見有一水自木塔山來入江者遂以為江水發源彼中明與漢志相背不可從也范成大曰江出岷山其源實自西戎萬山來至嘉州而沫水合大渡河以會之至敘州而馬湖江出自夷中以會之又十五里而南廣江會之至瀘州而內江自資簡等州會之至恭州而嘉陵江自利閬果合等州會之至涪州而黔江又自黔州合南

夷諸水會之至萬州而開江水自開達等州會之夫然後總而入於峽是江自峽而西受大水凡八及出峽而下岳陽則會之者洞庭湖所受湖南北諸郡水也又自是而下鄂渚則會之者漢口所受興元諸郡水也又自是而下黃州東四十里則會之者巴河也又自是而下江州則會之者彭蠡今名鄱陽湖所受江東西諸郡水也又自是而下則會之者皖水所受淮西諸水也夫然後總而入於海是江自峽而東又受大水凡五略計天下之水會於江者居天地間之半其名稱端大而可考者凡十有三故曰江源其出

如甕而能滔滔萬里以達海所受者衆也嗚呼問學者可以觀矣胡渭曰漢志蜀郡湔氐道下云禹貢岷山在西徼外江水所出東南至江都入海過郡七行二千六百六十里按今江水所過於漢爲蜀郡犍爲巴郡南郡長沙江夏豫章廬江丹陽會稽廣陵凡十郡一國而志云過郡七蓋江都在江北據北岸言之故不數南岸之長沙豫章丹陽會稽也又水經江水東逕宜昌縣之流頭灘注引袁松曰自蜀至此五千餘里千寶晉記云吳孫皓使紀陟如魏司馬昭問吳戍備幾何對曰西陵至江都五千七百里宜昌今宜

都也在西陵之東誠如所言則江自岷山至江都入海行萬餘里而志云二千六百六十里相去懸絕二千之誤理有可疑閻百詩云自江都至夷陵州古西陵即水道曲折亦不及三千里吳使大言以夸敵耳就令如此亦當有七八千里嘗攷尚書纂言載易氏之說云江源在松州交川縣西北三十里南流二百四十里至翼州翼水縣又六十里至茂州汶山縣又三百七十里至成都府又二百里至眉州通義縣又五百六十里至戎州僰道縣又三百十里至瀘州瀘川縣又七百里至渝州巴縣又三百四十里至涪州

涪陵縣又三百五十里至忠州臨江縣又二百六十里至萬州南浦縣又三百里至夔州魚復縣又一百里至巫山縣又三百三十里至歸州秭歸縣又二百里至硤州夷陵縣出峽又三百三十里至江陵府江陵縣又五百七十里至岳州巴陵縣又五百里至鄂州江夏縣又六百里至江州德化縣又五百八十里至池州又七百四十里至鎮江府又三百里至泰州入海以上江水所行自交州至夷陵凡四千三百三十里較袁松少六百七十餘里自夷陵至泰州凡三千六百三十里較紀陟少二千七十里陟言誠夸謂

不及三千亦非也江自松潘至泰州行七千九百六
十里自泰州至海門入海又四百里通計得八千三
百餘里二當作八或是七而先儒釋漢書者曾无一
語駁正豈近世傳寫之誤而古本不若是與

春秋說

春秋之序辭也置王於春正之間非曰上奉天施而
下正人然後可以為王也云爾謂一元者大始也知
元年志大人之所重小人之所輕是故治國之端在
正名名之正興五世五傳之外美惡乃形可謂得其
真矣桓之志无王故不書王其志欲立故書即位書
即位者言其殺君兄也不書王者以言其背天子是
故隱不言正桓不言王者皆從其志以見其事也從
賢之志以達其義從不肖之志以著其惡由此觀之
春秋之所善善也所不善亦不善也不可不兩省也

春秋譏文公以喪娶按經文公乃四十一月乃娶時
无喪何以謂之喪娶曰春秋之論事莫重乎志今娶
必納幣納幣之月在喪分故謂之喪娶也且文公以
秋祫祭以冬納幣皆失於太早春秋不譏其前而頗
譏其後必以三年之喪肌膚之情也雖從俗而不能
終猶宜未平於心今全无悼遠之志反思念娶事是
春秋之所甚疾也譏以喪娶不別先後賤其无人心
也董子曰質文兩備然後其禮成而偏行之寧有質
而无文雖弗予能禮尚少善之介葛盧來是也有文
无質非直不予乃少惡之謂周公賓來是也古之人

有言曰不知來視諸往今春秋之為學也道往而明來者也然而其辭體天之微難之也弗能察蒙若无能察之无物不在是故為春秋者得一端而多連之見一空而博之則天下盡矣故曰見其指不任其辭不任其辭可與適道矣

日食解

正義曰日食者月掩之也日月之道互相出入或月在日表從外而入内或月在日裏從内而出外道有交錯故日食也二十九日過半月及日者以歷家一日分為九百四十分則四百七十分為半令月來及日凡二十九日又四百九十九分是過半校二十九分也日有食之言有物來食之也日月同處則日被月映而形魄不見聖人不言日被月食而云日有食之者以其月不可見作不知之辭穀梁傳曰其不言食之者何也知不可知也是言慎疑故不言月也朔

則交會故食必在朔然而毎朔皆會應毎月常食故解之言日月動物雖行度有大量不能不少有盈縮故有雖交會而不食者或有頻交而食者自隱之元年盡哀二十七年積二百五十五年凡三千一百五十四月唯三十六食是雖交而不食也襄二十一年九月十月頻食二十四年七月八月頻食是頻交而食也食无常月唯正陽之月君子忌之以日食者陰侵陽也當陽長之月不宜為弱陰所侵故有伐鼓用幣之事餘月則否其日食則皆書朔已巳之下經无朔字長曆推此已巳實是朔日而不書朔史失之也

此註作大判言耳戰國及秦歷紀全差漢來漸候天時始造其術劉歆三統以為五月二十三分月之二十而日一食空得日食而不得加時漢末會稽都尉劉洪作乾象歷始推月行遲速求日食加時後代修之漸益詳密今為曆者推步日食莫不符合但无頻月食法故漢興以來殆將千歲為曆者皆一百七十三日有餘而始一交會未有頻月食者今頻月而食乃是正經不可謂之錯誤也考之歷術事无不驗不可謂之疎失由是杜註不能定故未言之也又漢書高祖本紀高祖即位三年十月十一月晦日頻食則自有頻食之理穀梁傳曰言日不言朔食晦日也朔日並不言食晦夜也朔日並言食正朔也言朔不言日食既朔也後漢紀云春正月甲子朔日有食之本志曰日者陽精人君之象也君道虧故日為之食諸侯順從則為王者諸侯專權則疑在於日於是在危十度齊之分野張步未賓之應也荀悅漢紀太史占曰凡日食從上失君從旁失臣從下失人薛收傳云按星曆凡日月合朔則蝕春秋傳有朔有晦者大小盡使然耳白虎通云春秋九月庚戌朔日食十月庚辰朔日食此三十日也又曰七月甲子朔日食八

月癸巳朔日食此二十九日也月乍大小明有陰陽王伯厚曰春秋日食三十六有甲乙者三十四曆家推驗精者不過二十六以周曆考之朔日失二十四魯歷校之又失十五唐一行得二十七朔差者半本朝衛朴得三十五獨莊十八年三月古今算不入食法宋書禮志載魏史官之言曰黃帝顓頊夏殷周魯皆无推日蝕法但有考課疎密而已嘗攷通鑑皇極經世秦始皇八年歲在壬戌呂氏春秋曰維秦八年歲在涒灘申歷有二年之差後之算曆者於夏之辰弗集房周之十月之交皆欲以術推之亦已疎矣闕百詩曰日食之變為人君所當恐懼修省然建子建午建卯建酉之月所謂二至二分日有食之或不為災其餘月則為災然為災之尤重者則在建巳之月為甚自冬至一陽生至此月而六陽並盛六陰並消於此而忽以陰浸陽是為以臣侵君故先王尤忌之夏家則鼓奏鼓嗇夫馳庶人走周則樂奏鼓祝用幣史用辭是也按巳月之為正月謂正陽之月日食古所尤忌蘇氏所謂純陽而食陽弱之甚十月純陰而食陰壯之甚春秋感精符曰魯哀公時政彌亂絕不日食謂譴之何益告之不悟故哀公之篇絕無日食

之異春秋潛潭巴曰天子有三寳君德應陽得道叶度則日含王字曰甲戌食草木不滋王命不行甲寅食雷電擊殺骨肉相攻甲辰食四騎脅大水乙卯食雷不行雪殺草不長姦人入宮乙酉食仁義不明賢人消乙未食天下多邪氣鬱鬱蒼蒼乙亥食東國發兵諸侯上侵以自益近臣盜竊以為積天子未知日為之食丙寅食久旱多有徵一云有小旱災丙申食諸侯相攻上下相賊後有地動丙戌食王者失禮宗廟不親其歲旱丁巳食下有賊兵丁未食王者崩丁亥食匿謀滿玉堂君臣無别丁卯食有旱有兵諸侯

殺戮後有倮蟲之殃戊午食久旱穀不傷戊子食宮室內婬雌必感雄後有大水戊申食有土殃主后死天下諒陰己丑食天下倡亂己亥食小人用事君子繫庚午食後火燒官兵庚寅食將相誅大米貴死傷庚辰食彗星東至有兇兵辛未食大水辛亥食子為雄辛卯食臣伐其主辛酉食女謀主辛丑食主疑臣壬子食妃后專恣壬辰食河决海久霧連陰壬午食久雨旬望壬申食水滅陽潰陰欲翔壬寅食天下苦兵大臣驕横癸未食仁義不明癸酉食連陰不解淫雨毁山有兵癸亥食天子惡之春秋緯遺曰日之將

蝕則斗第二星變色微赤不明七日而蝕穀梁傳曰天子救日置五麾陳五兵諸侯三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也左昭十七年季平子不肯救日食傳云夫子將有異志不君君矣

夫人子氏薨夏四月辛卯君氏卒

杜注曰桓未為君仲子不應稱夫人隱讓桓以為太子成其母喪以赴諸侯故經於此稱夫人也正義曰妾子為君其母成為夫人敬嬴齊歸是也仲子實妾桓未為君故仲子不應稱夫人也今稱夫人薨是隱成之五年考仲子之宮公羊傳曰桓未君則曷為祭仲子隱為桓立故為桓祭其母也然則何言爾成公意也是言隱公成仲子為夫人也其書君氏卒者何也正義曰君氏者隱公之母聲子也謂之君氏者言是君之母氏也母之與子氏族必異傳曰不赴于諸

侯不反哭于寢不附於姑三禮皆闕故杜注曰隱不敢從正君之禮故亦不敢備禮於其母其不敢備禮於其母何也桓幼而貴隱長而卑桓何以貴母貴也母貴則子何以貴子以母貴母以子貴君子曰桓母非元妃也隱母亦繼室也非的然有尊卑之辨者故曰仲子非夫人桓非嫡子隱將平國而讓之桓是妾子為君其母成為夫人言隱公成仲子為夫人是公意也於仲子則成禮矣如之何自薄其母以崇他人之母也已廢天倫而忘君父以行小惠若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也隱之欲與桓非正也邪也

隱將讓而桓弒之則桓惡也桓之惡隱實成之

書螟解

釋蟲云食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊舍人曰食苗心者名螟言冥冥然難知也李巡曰食禾心為螟言其姦冥冥難知也食禾葉者言其假貸无厭故曰蟘也食苗節者言其貪狼故曰賊也食苗根者言其稅取萬民財貨故曰蟊也孫炎曰皆政貪所致因以為名郭璞曰分別蟲啖食禾所在之名耳李巡孫炎以政致為名舍人郭璞以食處為名陸璣疏云舊說螟蟘蟊賊一種蟲也如言寇賊姦宄內外言之耳故犍為文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別釋之

然則螟非以蟲名以食苗之處為名耳蔡邕對曰易傳曰大作不時天降災厥咎蝗蟲來河圖秘徵篇曰帝貪則政暴吏酷則誅深而蝗蟲出息不急之作省役賦之費進清仁黜貪虐介損求安屈省別藏以賠國用則其救也易曰得臣无家言有天下者何私家之有春秋記蟲災一物之微必書於策螽蝗屬古曰螽今曰蝗也劉歆曰貪虐取民則螽春秋書蟲災者十四書螟者三而在隱公之世者二在莊公之世者一杜氏預曰蟲食苗心者為災故書范甯曰甚則即書不及歷月月令曰仲春行夏令則蟲螟為災是也

淮南曰枉法令則多蟲螟春秋含孳曰螟應苛尅左傳曰哀十二年螟十三年螟呂氏春秋亂國之妖有螟集其地其音凶凶京房易傳曰嬖惡生孽蟲食苗心書螽者十而桓僖文襄四公之世各一宣公之世者三哀公之世者三書蝝生者一亦在宣公之世蝝螽之子爾雅謂之蝮蜪秋螽未息冬又生子蓋宣公身為不義而又改法稅畝重困農民故螽蝝水旱飢饉之災比歲相仍猶不知恐懼修省以消天災聖人備書為後鑒也劉歆以為蝝蚍蜉之有翼食穀為災黑眚也董仲舒劉向以為蝝螟始生也是時初稅畝

亂先王之制故應是而蝝生屬蠃蟲之孽書兩螽者禾稼既盡又食屋之茅茨也何楷曰月令孟夏行春令則蝗蟲為災仲夏行春令則百螣時起以螣之種類不一故曰百螣孔穎達曰蟲災之盛稙者亦食以稺者偏甚故舉以言之鄭樵曰四種蟲並見大田詩螟極纖細在苗之心若木中有蠹然今農家忌大小暑日降一種霏微者云即此蟲降也蟘詩作螣一種蟲似螟蛉食苗葉而卷為房賊即草蟲類雖亦食莖好食節京房易傳曰王者與諸侯爭蟲食苗節莖蟊未詳說文曰吏抵冒取民財則生蟊京房易傳曰妖

害忠孝蟊食苗根毛詩義疏曰蟊長而細或說云蟊螻蛄也食苗根而為人患擾螻蛄惟穴土以居然亦取葉於穴中而食之元不食根惟陸田有之陸奎勳曰螟螣蟊賊毛傳分四種按螣即蝗也璣疏螟似虸蚄而頭不赤說可從蟊為螻蛄賊是桃李中蠹蟲赤頭身長細說皆誤蟊賊即蝗之大而害苗者商蟲篇云蟲食穀者部吏所致也貪則侵漁故蟲食穀身黑頭赤則謂武臣頭黑身赤則謂文官蟲食苗葉歸之於政洪範五行傳曰介蟲有甲能蜚揚之類陽氣所生於春秋為螽今謂之蝗春秋含孳曰蝗起於貪螽

者飛而甲為害故天雨螽則刑法醜說文螟螽也廣雅曰螽蝗也蔡伯喈曰蝗螣也當為災則生故水處澤中數百或數十里一朝蔽地而食禾粟苗盡復移雖自有種其為災云是魚子在水中化為之陸德明穀梁釋文云螽蚣蝑蟲蝗也

夫人姜氏享齊侯于祝丘　莊四年

杜注曰享食也兩君相見之禮非夫人所用直書以見其失祝丘魯地也鄭玄儀禮註云饗謂亨大牢以飲賓則享是飲酒大禮與會小別而以享為會者言夫人與齊侯會而設享禮故書享齊侯也定十年夾谷之會傳稱齊侯將享公孔丘拒之乃不果享是享者兩君相見之禮二年穀梁傳曰婦人不言會言會非正也饗甚矣是享非夫人所當用也禮不合用而夫人用之故直書以見其失也春秋嚴名教之防為萬世法初不為魯諱也曰胡為乎齊侯之涉我疆也

夫人姜氏致之也二年冬夫人姜氏會齊侯于禚傳曰書姦也今顯然享之亦太甚矣明年姜氏如齊師不言會者往其軍內就齊侯耳故傳云書姦姦在夫人文姜比年出會譏莊公不能閑其母也正義曰文姜數與齊侯會二年于禚四年于祝丘五年如齊師此七年于防于穀二年會之始此年會之末傳於會禚書姦夫人入齊地也會防稱齊志齊侯入魯地也至十九年二十年兩書如莒杜注云非父母國而往書姦正義曰婦人不以禮出為姦噫文姜之淫亦太甚矣

無氷疏述 成元年

杜註周二月今之十二月而無氷書冬温正義曰襄二十八年春无氷彼春无月則是竟春无氷此亦應竟春無氷而書在二月下者以盛寒之月書之也穀梁傳曰終時無氷則志此未終時而言無氷何也終無氷矣加之寒之辭也其意言此月寒最甚此月無氷則終無氷矣杜言今之十二月者見此意也冬而無氷是時之失故書之記冬温也十六年正月雨木氷雨而木氷是氷封着樹記寒甚所致也冬月盛陰用事陰寒在地當遏陽使不出時應寒而温無氷是

陰陽相競陰氣不能勝陽故陽氣出地地氣發洩而使時温無氷也

新宮災疏述 成三年

杜註三年喪畢宣公神主新入廟故謂之新宮書三日哭善得禮宗廟親之神靈所馮居而遇災故哀而哭之公羊傳曰新宮者何宣公之宮也宣宮則曷為謂之新宮不忍言也其言三日哭何災三日哭禮也穀梁傳曰新宮者禰宮也三日哭哀也其哀禮也迫近不敢稱謚恭也二傳皆以新宮為宣宮三日哭為得禮故杜依用之宣公以十八年冬十月薨至二年十月而大祥祥而禘祭神主新始入廟故謂之新宮禮檀弓記曰有焚其先人之室則三日哭故曰新宮

火亦三日哭鄭玄云謂人燒其宗廟新宮火人火也記稱新宮火者指此新宮災耳傳例曰天火曰災人火曰火三家經傳有火字皆為災鄭玄以為人火然天火人火其哭皆當三日哀三年桓宮僖宮災不言哭而此言三日哭者曰新宮宣公之廟父廟也諒闇始闋而遇天災故感而致哀異於餘廟也

曲禮篇

陸德明曰此曲禮者是儀禮之舊名委曲說禮之事本或作曲禮上下者後人所加也鄭目録云名曰曲禮者以其篇記五禮之事祭祀之說吉禮也喪荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻之說軍禮也事長敬老執贄納女之說嘉禮也孔穎達曰此於別録屬制度按鄭此說則此曲禮篇中有含五禮之義是以經云禱祠祭祀之說當吉禮也送喪不由徑歲凶年穀不登又云大夫士去國如此之類是喪荒去國之說當凶禮也五官致貢曰享天子當

宁而立曰朝相見於卻地曰會如此之類是致貢朝會之說當賓禮也兵車不式前有水則載青旌進退有度之類是兵車旌鴻之說當軍禮也侍坐於長者故君子式黃髮婦人之贄椇榛棗栗納女於天子如此之類是事長敬老執贄納女之說當嘉禮也必知執贄當婦人之贄者以其士相見鄭目録以士執贄為賓禮故也此篇既含五禮故其篇名為曲禮曲禮之與儀禮其事是一以其屈曲行事則曰曲禮見於威儀則曰儀禮但曲之與儀相對周禮統心為號若總而言之則周禮亦有曲名故藝文志云帝王為政

世有損益至周曲為之防事為之制故曰經禮三百威儀三千是二禮互而相通皆有曲稱也

檀弓篇

檀弓魯人檀姓弓名以其善於禮故以名篇疏云六國時人孔頴達曰此云大功廢業或曰大功誦可也或曰者以其事疑故稱或曰然録記之人必當明禮應事無疑使後世作法今檢禮記多有不定之辭仲尼門徒親承聖旨子游裼裘而弔曾子襲裘而弔又小斂之奠或云東方或云西方同母異父昆弟魯人或云為之齊衰或云大功其作記之人多云蓋多云或曰皆無指的並設疑辭者以周公制禮求世作法時經幽厲之亂又遇齊晉之强國異家殊樂崩禮壞

諸侯奢僭典法訛舛是以普天率土不閑禮教故子思聖人之亂不喪出母隨武子晉之賢相不識殺烝作記之人隨後撰録善惡兼載得失備書但初制禮之時文已不具略其細事舉其大綱况乃時經離亂日月懸遠數百年後何能曉達記人所以不定止為失禮者多推此而論未為怪也亦兼有或人之言也

辟踊解

正義曰撫心為辟跳躍為踊孝子喪親哀慕至懣男踊女辟是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有算為準節文章準節之數其事不一每一踊三跳三踊九跳都為一節士含死日三日而殯凡有三踊初死日襲襲而踊明日小斂小斂而踊又明日大斂大斂又踊凡三日為三踊也大夫五踊含死日四日而殯初死日一踊明日襲又一踊至三日小斂朝一踊至小斂時又一踊至四日大斂朝不踊當大斂時又一踊凡四日為五踊諸侯七踊含死日六日而

殯初死日一明日襲又一至三日小斂朝一當小斂時又一四日無事一五日又一至六日朝不踊亦當大斂時又一凡六日七踊周禮王九踊含死日八日而殯死日一明日襲一其間二日為二至五日小斂為二其間二日又二至八日大斂則其朝不踊也大斂時又一凡八日九踊故云為之節文也雜記云公七踊大夫五踊士三踊鄭注云士小斂之朝不踊若大夫大斂之朝乃不踊是也袒去其衣括髮投其冠變其常也愠閟而至辟踊又哀之變也有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊

也鄭玄曰喪之踊猶孺子之號慕子游曰禮有微情者鄭玄曰節哭踊也戚斯嘆嘆斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮

王制篇

正義曰按鄭目錄云名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度此於別錄屬制度王制之作蓋在秦漢之際知者案下文云有正聽之句鄭云漢有正平丞秦所置又有古者以周尺之言今以周尺之語則知周亡之後也秦昭王亡周故鄭答臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後盧植曰漢孝文皇帝令博士諸生作此王制之書記者雖記虞氏皇而祭之文大都總記三王制度故言王者之制不云帝皇制也王者制統海內故云王制不云天子制

也按祿者穀也故鄭注司祿云祿之言穀年穀豐乃後制祿援神契云祿者錄也白虎通云上以收錄接下下以名錄謹以事上也爵者盡也熊氏以爵盡其才而用之故白虎通曰爵者盡也又周官大司徒云十有一曰以賢制爵十有二曰以庸制祿並祿在爵後此祿在爵前者祿是田財之物班布在下設是國之重事須裁節得所王者制度重之故在於先趙氏曰今周禮司祿之官闕是諸侯去之也故不復存此經下文先云天子之田乃云諸侯之田次云制農田又云下士視上農祿又云君十卿祿並先言祿下始

云次國上卿當大國中卿是後云爵也以余考之王制曰王者之制祿爵公侯伯子男凡五等公侯田方百里伯七十里子男五十里此與周制同也而鄭注云此五等者謂虞夏及周制殷則三等惟有公侯伯而無子男周武王復增之則不可考矣王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流即禹貢百里采二百流也舉首尾以該中間此一句實包侯綏要荒即禹貢之制殷人因之至周始於王畿千里之外折四服為八服各五百里而益之以藩服是為九服又移采地於畿內此周禮與王制不同也大抵則壤成賦夏造殷因歷千年而不變至周而始損益之故鄭氏注云武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後為公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而地大者唯天子畿內不增以祿羣臣不主為治民王制又曰天子百里之內以共官千里之內以為御鄭注謂此田稅所給也與禹

貢正合而周家三等采地分天子之所食其貢特重虞夏之采地在畿外甸服五百里皆天子所自賦其采地之貢與諸侯等此王制所述多夏殷之制故與周禮稍異耳且王制云凡九州千七百七十三國而孝經說及漢地理志云周千八百國是封建反多於古聖人因時立制移采地於畿內當日自有其故今不可臆為說也王制又云天子三公九卿二十七大夫八十一元士鄭注云此夏制也明堂位曰夏后氏之官百舉成數也正義云以周禮官三百六十此官百二十故云夏制以夏制不明更引明堂位夏后氏之官百以證之直曰百不云百二十故云舉成數也王制之文鄭皆以殷法此獨云夏制者以明堂殷官三百與此百二十數不相當故不得云殷制也記者故雜記而言之或舉夏或舉殷也王制曰小學在公宮南之左大學在郊鄭注云尚書傳曰百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊此小學大學殷之制正義云若周制則司馬法云百里郊天子畿內方千里百里為郊則諸侯之郊皆計竟大小故聘禮注云遠郊上公五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之鄭必知近郊半遠郊也

此云小學大學殷之制者以下文云殷人養國老于右學養庶老於左學則左學小右學大此經云小學在公宮南之左故知殷制也周則大學在國小學在西郊下文具也王制云天子五年一巡守虞夏之制也周則十二歲巡守夏殷之制天子蓋六年一巡守爵人于朝謂殷法也周則天子特假祖廟而拜授之故洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一冊命周公故特祭文武刑人于市亦謂殷法謂貴賤皆刑于市周則有爵者刑于甸師氏也禡師祭也為兵禱其禮亦亡或曰其神蚩尤或曰黃帝祭造軍法者天

子諸侯無事則歲三田按周禮四時田鄭注云三田者夏不田蓋夏時也五嶽視三公四瀆視諸侯則三公尊於諸侯夏傳云四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男是伯與侯別今鄭注此云視其牲器又注夏傳謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數參驗上下並與周禮不同正義云此王制所陳多論夏殷之制夏傳所說又非周代之禮鄭之所注者當據異代法也古者公田籍而不稅正謂殷時市廛不稅關譏不征至夫圭田無征或兼虞夏殷言之周則有門關之征周禮士田有什一之稅園廛二十而一易孟氏韓詩說

年二十行役三十受兵六十還兵周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之許慎曰六十五已老而周復征之非用民意是許以周禮為非王制云六十不與服戎則與周禮異義

大學說

大學者小戴禮第四十二篇也或云曾子或云子思唐以前皆為禮記之書宋仁宗天聖八年始以此篇賜新第王拱辰等嗣後諸子為章句或問以釋之遂摘出與中庸獨行于世今唯註疏有大學中庸二篇而字句脫簡為可嘆也按古本大學原无經傳之分其章次亦與今異宋人疑其有錯簡各以已意更之于是有二程子定本亦不相一而董槐葉夢鼎王栢則謂致知格物章未嘗亡欲還知止物有本末于聽訟之上今學士所習者葢本伊川程子而經傳之分

則朱子為之也案古本大學首大學之道至所薄者厚未之有也下即云此謂知本此謂知之至也次所謂誠其意者一章次瞻彼淇澳二節次克明德一章次湯之盤銘一章次邦畿三節次聽訟一節次所謂修身一章次所謂齊家一章次所謂治國一章次所謂平天下至末此註疏本謂之古本也明道本首大學之道至則近道矣次克明德章次盤銘章次邦畿三節次古之欲明明德至未之有也次此謂知本此謂知之至也次誠意章次修身章次齊家章次治國章次所謂平天下至則為天下僇矣次淇澳二節次

聽訟節次殷之未喪師至末伊川本即今本經一章傳十章次序是也其分章次則朱子創之石經大學首大學之道一節次古之欲明明德一節次物有本末一節次緜蠻一節次知止而后有定節次邦畿節次聽訟節次自天子以至於庶人二節次物格而后知止節次誠意節次修身章食而不知其味下有顏淵問仁子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動二十二字次齊家章次治國章首節次一家仁節次如保赤子節次故治國五節次所謂平天下者至民之父母次秦誓四節次殷之未喪師節次楚書節

次是故言悖節次康誥惟命節次舅犯節次仁者以財節次生財節次孟獻子二節次是故君子有大道節次堯舜帥天下節次克明德章次盤銘章次穆穆文王三節終焉此石經本葢魏政和中詔諸儒虞松等考正五經衛覬邯鄲淳鍾會等以古文小篆八分刻之于石者篇次錯綜又與註疏本異衆家淆亂不若從註疏本猶為近古耳故今謂之古本大學明王氏守仁尊信之李安溪曰大學舊本自二程子各有更定朱子因之又加密焉訂為今本然五百年來不獨持異議者不乏自金華諸子元葉丞相明方學士

以至蔡虛齋林次崖數公皆恪守朱學而羣疑朋興
漉有竄動所不能泯然于學者之心補傳其最也光
地讀朱子之書五十年凡如易之卜筮詩之雅鄭周
子無極之書邵氏先天之傳呶呶紛挐至今未熄皆
能灼以不惑老而逾堅獨于此書亦牽勉應和焉而
非所謂心通而默契者間考鄭氏注本尋逐經意竊
疑舊貫之仍文從理得況知本誠身二義尤為作大
學者樞要所存似不應使溷于衆目中而致為陸王
之徒者得以攘袂扼腕自託于据經詁傳以售其私
也緬惟朱子平生用力此書為多持此有年迴惶倚

閣又念朱子之道非一時之道蓋將取信于天下萬
世焉爾自當時晚出陋生挾難競質沛然如江河之
決無間拒者則今日之聽熒于胸而援鶉已遠為宜
直其所見待方來之朱子而折中焉

蔡邕引禮記太學志曰禮士大夫學于聖人今禮
記无此篇

樂記篇

陸德明曰鄭云名樂記者以其記樂之義也正義曰
此于別錄屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有
樂論有樂施有樂言有樂禮有樂情有樂化有樂象
有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此略有分焉案
藝文志云黃帝以下至三代各有當代之樂名孔子
曰移風易俗莫善于樂也周衰禮壞其樂尤微以音
律為節又為鄭衛所亂故无移法矣漢興制氏以雅
樂聲律世為樂官頗能記其鏗鏘鼓舞而已不能言
其義武帝時河間獻王好博古與諸生等共采周官

及諸子云樂事者以作樂記事也今荀子書中語多
與此同想當時採之其內史丞王度傳之以授常山
王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷樂記劉
向校書得樂記二十三篇與禹不同其道浸以益微
故劉向所校二十三篇著于別錄今樂記所斷取十
一篇餘有十二篇其名猶在二十四卷記無所錄也
其十二篇之名案別錄十一篇餘次奏樂第十二樂
器第十三樂作第十四意始第十五樂穆第十六說
律第十七季札第十八樂道第十九樂義第二十昭
本第二十一昭頌第二十二竇公第二十三是也案

別録禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別録時更載所入樂記十一篇又載餘十二篇總為二十三篇也其二十三篇之目今總存焉樂以音聲為本音聲由人心而生此第一節論樂本之事次節覆明上文感物而動之意結樂聲生起所由也合音乃成樂是樂由此音而生故云音之所由生也三節明君上之樂隨人情而動若人情歡樂樂音亦歡樂若人情哀怨樂音亦哀怨聲音之道與政通言君政和美使人心安樂人心安樂故樂聲亦安樂是故先王慎所以感之也四節論五聲宮商角徵羽之殊所主之事上下不一得則樂聲和調失則國將滅亡也由此言之五者皆亂驕慢滅亡此節論亂世滅亡之樂鄭衛之音是也第五節明音樂之異音易識而樂難知知樂則近于禮又明禮樂隆極之旨先王所以禮樂教人之意第六節追溯人初生未有情欲及感物而動物有好惡所感不同若其感惡則天理滅為大亂之道故下文明先王所以制禮樂而齊之是故先王之制禮樂人為之節言為人作法節也自此以下至聖人曰禮樂云皆廣明禮樂相須之事皇氏云從王道備以上為樂

本樂者為同以下為樂論今依用焉此十一篇之說事不分明鄭目錄十一篇略有分別仔細不可悉知熊氏云十篇鄭可具詳依別錄十一篇所有賓牟賈有師乙有魏文侯今此樂記有魏文侯乃次賓牟賈師乙為末則是今之樂記十一篇之文與別錄不同推此而言其樂本以下亦雜亂故鄭略有分別案熊氏此說不與皇氏同樂者為同者此言樂論之事謂上下同聽莫不和悅也此章凡有四段自此至民治行矣為第一段論樂與禮同異將欲廣論先論其異同也自樂由中出至天子如此則禮行矣為第二段論樂與禮之功用論同異既辨故次宜有功也自大樂與天地同和至述作之謂也為第三段論樂與禮唯聖人能識既有其功故宜究識也自樂者天地之和至則此所以與民同也為第四段論樂與禮使上下和合是為同也禮使父子殊別是為異也同則相親異則相敬此禮樂之所以為美也王者功成作樂治定制禮此章是樂記第三章名曰樂禮章也章中言王者為治必制禮作樂故名樂禮章也按鄭目錄云第三是樂施第四是樂言第五是樂禮今記者以樂禮為第三言鄭目錄當是舊次未合之時此今所

列或記家別起意意趣不同故也天高地下一節中明禮樂配于天地若禮樂俻具則天地之事各得其宜自天尊地卑以下至禮樂云廣明禮樂之功包天地之德化不時一節明天地不時由禮樂失所及夫禮樂一節盛說禮樂之大樂著太始節言禮樂之法天地也樂靜而禮動其並用事則亦天地之間耳故知天地之間同有動靜也昔者舜作五弦之琴節此論樂記第四章名為樂施施者用于天下也章中明樂施被之事也本是第二前既推禮章為第三此為第四亦明禮樂既俻後乃施布天下也自此至知其

行也此一節特明聖人制樂以賞諸侯其功大者其樂俻大章節論六代帝王之樂也天地之道至行象德明樂之為善樂得其所則事有功也民之行象君之德矣夫豢豕為酒一節明言禮樂之設不得其所則禍亂興故先王節其禮樂以防淫亂也皇氏以為自有血氣以下至君子賤之也是樂言之科各隨文解之此一節民有血氣以下至淫亂以上論人心皆不同隨樂而變夫樂聲善惡本由民心而生所感善事則善聲應所感惡事則惡聲起樂之善惡初則從民心而興後乃合成為樂樂又下感于人善樂感人

則人化之為善惡樂感人則人隨之為惡是樂出于人而還感人猶雨出于山而還雨山火出于木而還燔木故此記之首論人能興樂此章之意論樂能感人也上經既明樂之感人故此節明先王節人情性使之和其律呂親疏有序男女不亂乃成為樂也故曰於樂觀其深矣若作樂不得其所則滅和平之德故君子賤之反言以結之也皇氏云凡姦人感人以下至贈諸侯也為樂象之科此節明樂有奸聲正聲以類相感君子當去淫聲用正聲也前經明君子去奸聲行正聲故此二節明正聲之道論大樂之德可

以移風易俗安天下也鄭注云奮猶動也動至德之光謂降天神出地祇假祖考著猶成也清明謂人聲也廣大謂鐘鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鍾也濁謂黃鍾至中呂小大相成者賀瑒云十二月律互為宮羽而相成也終始相生者賀瑒云五行宮商迭相用為終始迭相為經者十二月之律更相為常即還相為宮是樂之常也樂行倫清者鄭注云言樂用則正人理和陰陽也倫謂人道也前經明正樂感人情此節明君子小人各有所樂故曰樂者樂也

故者因上起下所以言故曰諸例皆然矣道謂仁義
也欲謂邪淫也三者本于心鄭注云三者本志也聲
也容也言無此本于内則不能為樂也前文明君子
小人歡樂不同此明君子敦行善樂也樂者心之動
至樂為大焉前經論志也聲也容也三者相將此經
廣明舞之義理與聲音相續之事鄭注曰文采樂之
威儀也先鼓將奏樂先鼓以警戒衆也三步謂將舞
必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除
喪至盟津之上紂未可伐還歸二年乃遂伐之武舞
再更始以明伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退

明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也樂者施
也節明禮樂之別報施不同贈諸侯謂來朝將去報
之以禮前經明樂者為施禮者為報此大輅龍旂寶
龜正明禮報之事樂情禮理皇氏云自此以下名為
樂情鄭注云偩猶依象也降下也興猶出也凝成也
精粗謂萬物大小也領猶理治也此一節更廣明禮
樂之義言父子君臣之節鄭注曰訴讀為熹熹猶烝
也氣曰煦體曰嫗屈生曰區無䚡曰胎昭曉也蟄蟲
以發出為曉更息曰蘇孕任也鬻生也内敗曰殰殈
裂也此一節論大人舉用禮樂則天地協和而生養

萬物為之昭明之事則下文天地訢合以下是也但
此經禮樂並論其天地訢合唯論樂之所感不論禮
之功用也記者主在于樂故特美樂功樂功既爾禮
亦同也樂道所以然者蓋樂之根本由人心而生人
心調和則樂音純善協律呂之體調陰陽之氣二氣
既調故萬物得所也鄭注曰禮樂之本由人君也禮
本著誠去偽樂本窮本知變此一節明禮樂各有根
本本貴而末賤君子能辨其本末因其先後使尊卑
得分然後乃可制禮作樂為法以班天下如周公六
年乃制禮樂也魏文侯晋大夫畢萬之後桓子駒之

子名斯自此以下至有所合之也明魏文侯問古樂
今樂之異并子夏之荅辯古樂今樂之殊一辨古樂
新樂之體又言樂與音相近而不同古樂之正足以
正天下而勸勵文侯好古樂也故曰人君者謹其所
好惡而已矣賓牟賈姓賓牟名賈此一經別録是賓
牟賈問章自此以下至不亦宜乎總是賓牟賈與夫
子相荅問之事夫武之備此是孔子之問凡有五對
曰病不得其衆也者此賓牟賈所荅亦有五賓牟賈
起以後是賓牟賈問而孔子荅之也君子曰禮樂不
可斯須去身以下至可謂盛矣名為樂化言樂能化

人始至于善故名樂化師乙師樂官乙名也子貢見師乙依別録是師乙之章鄭注云此文換簡失其次商之遺辭也句衍字也正義云此經倒錯上下失叙上云商者五帝之遺聲此不得有商之遺聲也故知衍字云商者五帝之遺聲也當居此衍字處也肆直而慈愛者宜歌商此但云肆直而慈愛故云換簡失次也商宋詩也胡致堂云樂記于夏所述又云子貢作史記正義云樂記公孫尼子次撰未詳孰是

投壺篇第四十

禮有投壺篇賓曰其既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固請命弦者曰請奏貍首間若一太師曰諾貍首詩見于射義其詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽今毛詩无此文固逸詩也大戴禮投壺篇曰投壺之禮命弦者曰請奏貍首曾孫侯氏今日泰射于一張侯參之曰今日泰射四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌既載于侯既亢中獲既置

又云弓既平張四侯且良决拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃躋其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御事之旌既獲卒莫凡雅二十六篇共八篇可歌歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞八篇廢不可歌不知何詩也七篇商齊可歌其歌商齊見師乙之言但不知其七篇何篇是三篇間歌豈即歌魚麗歌南有魚歌南山有臺之三詩與未之詳也史辟史義史見史童史謗史賓拾聲叡挾晉命弟子辭曰無荒無傲無倨立無踰言若是者有常爵嗟爾不寧侯為爾不朝于王所故亢而射女强食食爾曾孫

侯氏百福按此記云凡雅二十六篇則凡可歌與廢不可歌及商齊七篇間歌三篇均目之為雅與今詩不同也按投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺有魯令薛令弟子之辭有薛鼓取半以下為投壺禮盡用之為射禮又有魯鼓半薛鼓半多闕文不能詳其文全是儀禮叙法疑此即是儀禮刪落之餘

内則篇

鄭目録云名曰内則者以其記男女居室事父母舅姑之法此于别録屬子法以閨門之内軌儀可則故曰内則首云后王命冢宰降德于衆兆民據諸侯而言雜陳王事耳下則叙子事父母婦事舅姑及飲食膳羞調和之法而終之以大夫燕食與士庶不同羹食自諸侯以下至于庶人無等詩所云民之質矣日用飲食適為爾德此之謂也末章云禮始于謹夫婦為宮室辨内外生子名子子能食食教以右手六年教之數與方名男子三十有室女子十五而笄二十而嫁閨門之教纖悉具備故目之曰内則云王伯厚曰上天降衷于民后王命冢宰降德于民降德所以全所降之衷也元后作民父母而作之師冢宰建六典而教典屬焉故曰周公師保萬民此君相之職也二南之化以身教内則之篇以言教冢以養正罔不在厥初生古者能食能言而教之自天子至庶人一也慎子曰昔者天子手能衣而宰夫設服足能行而相者導進口能言而行人稱辭故无失言失禮也（今慎子此篇亡）孟母曰婦人之禮精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已程子之母誦古詩曰女人不夜出夜出秉明燭

唐時有不識廳屏而言笑不聞于隣者其習聞内則之訓與家人卦辭曰利女貞男正易女正難二南之詩以化行閨門為極致上九之象曰反身之謂也身正則家正矣蒙之初曰發家人之初曰閑顔氏家訓謂教兒嬰孩教婦初來亦内則之義也

月食解

易曰日中則昃月盈則蝕虞翻曰月之行生震見兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故月食淮南子曰月望日奪其光陰不可以乘陽也注月十五日與日相望東西中故奪月光也又云月照天下蝕于詹諸注云月中蝦蟆食月也故玉川月蝕詩以為蝕月者月中之蝦蟆也白虎通曰月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡傳人擊杖庶人之妻楔搔昏義曰婦順不修陰事不得適見于天月為之食故月食則后素服而修六宮之職

蕩天下之陰事論衡云儒者謂日蝕月蝕也彼日蝕常于晦朔晦朔月與日合故得蝕之夫日之蝕月蝕也月蝕誰蝕之者无蝕月也月自損也以月臨日亦知日蝕光自損也大率四十一二月日一食百八十日月一蝕蝕之皆有時非時為變及其為變氣自然也按日月之交月行黃道而日為揜則日食月行在望與日衡月入于暗虛之内則月食邵子曰日食月以精月食日以形是以君子用智小人用力此見君臣之理也草木子曰月受日之光不受日之精相望中弦則光為之食甚矣精之不可以二也切料太

陽乃火之精其氣亦類人間之火也火正當氣燄之上必有黑暈覩之燈燭可見星家謂之暗虛想即此也受光則稍偏受精則正對此黑暈之中所以食也日食時辰多天下見之其分數皆同月食時辰少天下見之其分數皆不同由日食月以精其所虧之分其明全盡所以天下皆同也月食日以形其虧之分正當其下則分數同及側遠望之則分數或少或多所以天下多不同也日之蝕月暗虛之精大故食時辰多月之蝕日其形小故食時辰少月蝕陰抗陽而不勝猶可言也日蝕陰揜陽而勝之不可言也是以

春秋書日食而不書月食詩云彼月而食則惟其常此日而食于何不臧然元順帝即位之後月凡食既者三其後失國又何說也王伯厚曰元祐七年三月望月食既王巖叟言漢曆志月食之既者率二十三食而復既按元豐八年八月望食之既今未及二十三食而復既則是不當既而既也愚謂月食之既猶儆戒如此況日食乎

儀禮說

三禮義宗云儀禮十七篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆亡藝文志謂之禮古經未有儀禮之名張淳云疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之孔壁古文多三十九篇康成不注遂无傳焉天子巡狩禮朝貢禮王居明堂禮烝嘗禮朝事儀見三禮注學禮見賈誼書古大明堂之禮見蔡邕論雖宋璆片言如斷圭碎璧猶可寶也

禮記古大明堂之禮曰膳失是相禮日中出南闈見九侯反問于相日側出西闈視五國之事日入

出北闈視帝節猷賈誼書引學禮又見大戴記

九法五政說

余嘗讀周禮大司馬之職掌建邦國之九法以佐王平邦國鄭注曰平成也正也賈疏曰此九法皆言邦國則施于諸侯為主故云邦國也云佐王平邦國者九法以糾察諸侯使之成正故以平言之也但此九法據殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之政注云政謂邦國之九法則殷同之時司馬明布告之故云建也一曰制畿封國以正邦國謂制九等之畿封五等之國各有封疆界分乃得正也二曰設儀辨位以等邦國謂宮室車服之儀尊卑貴賤之位嚴

名分也三曰進賢興功以作邦國謂有善行治績者擢之以起其勸善樂業之心使不惰廢也四曰建牧立監以維邦國牧州牧也監監一國謂君也建牧以為長立君以為監維謂連結而維持之此則太宰云建其牧立其監是也五曰制軍詰禁以糾邦國制軍謂大國三軍次國二軍小國一軍詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯亦當有五禁以相窮治相糾正也六曰施貢分職以任邦國鄭注曰職謂職稅也任猶事也事以其力之所堪賈氏曰施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆

由天子施之此太宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也分職者即太宰所云九職任萬民也彼據畿内此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢言貢據向天子而言云稅據民所為為說事相因皆所以任邦國七曰簡稽鄉民以用邦國簡謂比數之稽猶計也謂比數計會鄉民之強弱衆寡而用之八曰均守平則以安邦國諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也謂五等職貢之等皆有常法則邦國獲安也九曰比小事大以和邦國和

合也令大國比小國以恩小國事大國以禮凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也九者備矣有不率則以九伐之法正之凡邦國大小相維立其牧以統諸侯制其職各以其所能制其貢各以其所有此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也及周室衰司馬之九法廢王道遂用不興五霸之起尊事周室齊桓其首也管子以天下才輔其君以行政假禮讓而貴富強苟以取威定霸而已矣无仁義道德之實也迄今讀小匡大匡山高牧民之篇藹然靡矣而學者稱管子仲秋立五政深合于先王重農

桑而謹防禦原本官禮之遺而不可廢也余竊過之管子作四時篇五政不專為仲秋設也其言曰春三月以甲乙之日發五政一政曰論幼孤舍有罪二政曰賦爵列授祿位三政曰凍解修溝瀆復亡人四政曰端險阻修封疆正千伯五政曰无殺麑夭毋塞華絶芋夏三月以丙丁之日發五政一政曰求有功發勞力者而舉之二政曰開久墳發故屋辟故窌以假貸三政曰令禁扇去笠毋扱免除急漏田廬四政曰求有德賜布施于民者而賞之五政曰令禁罝設禽獸毋殺飛鳥秋三月以庚辛之日發五政一政曰禁

博塞圍小辯鬬譯跽二政曰毋見五兵之刃三政曰慎旅農趣聚收四政曰補缺塞圻五政曰修墻垣周門閭冬三月以壬癸之日發五政一政曰論孤獨恤長老二政曰善順陰修神祀賦爵祿授備位三政曰效會計毋發山川之藏四政曰捕奸遁得盜賊者有賞五政曰禁遷徙止流民圉分異凡此五政是故聖王務時而寄政焉作教而寄武作祀而寄德焉春之政不行于夏夏之政不行于秋冬五政苟時所求必得所惡必伏以蓄五穀強甲兵管子行之以霸齊國然其間有俟時而行者亦有不需時而行者有見其

小而不足及天下者如論幼孤恤長老何獨行于春冬乎求有功求有德何獨行于夏乎博塞小辯譯跽何獨禁于秋乎他若禁扇去笠毋扱免除急漏田廬皆政之鄙瑣不足道者說者乃以大司馬之九法管子之五政相提並論則霸功與王道固不相同蓋周禮周公致太平之書管氏之書特富國強兵術耳如管子可合于周官則孔子不小其器孟子不云功烈之卑且虞書曰以齊七政洪範曰農用八政五政未之前聞也大戴禮盛德篇曰執六官均五政齊五法六官謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空五政謂天子

公卿大夫士五法謂仁義禮智信與管子之言五政不同也今之論九法者不詳其目論五政者不倫其時而猥以仲秋之理兵謂申飭九伐之法謂管子仲秋立五政深合于先王重農務本之意不知管子明以四時冠篇則五政不專為仲秋立也九法之中制軍詰禁特一法耳其中春振旅中夏茇舍中秋治兵中冬大閱及九伐之法雖隸司馬之職然不在九法之中今舍其本事漫以已見附會之非其倫矣不純不倫不可以為定論也

論語說

唐陸於荅穆宗云論語六經之菁華楊泉物理論曰論語聖人之至教王者之大化鄉黨篇則有朝廷之儀聘享之禮堯曰篇則有禪代之事夫文彩之在人猶榮華之在草見意林文心雕龍云論語已前經无論字自夫子論之今以為經陸德明釋文云論如字綸也理也次也撰也荅述曰語撰次孔子荅弟子及時人語鄭玄云仲弓子游子夏等撰傳玄曰昔仲尼既沒仲弓之徒追論夫子之言謂之論語容齋三筆云論語所記孔子語及門弟子并對其人問荅皆呼

其名未有稱字者雖顏冉高弟亦曰回曰雍唯至閔子獨云子騫終此書无指名昔賢謂論語出于曾子有子之門人余疑亦出于閔氏王充正說篇云說論者皆知說文解語而已不知論語本幾何篇但周以八寸為尺不知論所獨一尺之意夫論語者弟子共紀孔子之言行勅已之時甚多數十百篇以八寸為尺紀之約省懷持之便也以其遺非經傳文紀識恐忘故但以八寸尺不二尺四寸也漢興失亡至武帝發取孔子壁中古文得二十一篇齊魯二河間九篇三十篇至昭帝女讀二十一篇宣帝下太常博士時

尚稱書難曉名之曰傳後更隸寫以傳誦初孔子孫孔安國以教魯人扶卿官至荊州刺史始曰論語今時稱論語二十篇又失齊魯河間九篇本三十篇分布亡失或二十一篇目或多或少文讚或是或誤說論語者但知以剝解之問以纖微之難不知存問本根篇數章目温故知新可以為師今不知古稱師如何焦氏筆乘云漢初論語三家魯人所傳曰魯論語即今所行篇次也常山都尉龔奮長信少府夏侯勝丞相韋賢及玄成魯扶卿太子太傅夏侯建前將軍蕭望之並傳之名家齊人所傳曰齊論語視魯多問

王知道二篇其二十篇中章句頗多于魯昌邑中尉王吉少府朱畸瑯琊王卿御史大夫貢禹尚書令五鹿充宗膠東庸生並傳之惟吉名家古論語者魯共王壊孔宅得古文論語于壁中凡二十一篇有兩子張如淳曰分堯曰篇後子張問為從政篇篇次不與齊魯同博士孔安國為傳後漢南郡太守馬融注之安昌侯張禹受魯論于夏侯建又從庸生王吉受齊論擇善而從號曰張侯論最後行為世所貴馬禹以授成帝後漢包咸周氏並為章句列于學宮漢末大司農康成就魯論張包周篇章參考齊古為注魏司

空陳羣太常王肅博士周生烈皆為義說吏部尚書
何晏集孔包咸周馬鄭陳王周生說并己意為集解
宋侍講學士刑昺為之疏古文者科斗文也即蒼頡
本書周所用考異云傳不習乎傳魯論作專五十字
作亦石經作卒正惟弟子正作誠坦蕩蕩作湯湯冕
衣裳者冕作絻爪祭作必祭折獄者折作制好行小
慧慧作惠謂之躁躁作傲天何言哉天作夫惡果敢
而窒者窒作室不知命一章魯論无此章也陸德明
釋文云今本患不知人也作患不知也或作患己不
知人也衆星共鄭作拱拱手也一言以蔽之包云當

也鄭云塞也先生饌鄭作餕音俊食餘曰餕馬云飲
食也十世可知也一本作可知乎鄭本可知問社鄭
本作主云主田主謂社公冶長姓公冶名長家語字
子張范寗曰名芝字子長史記亦字子長治其賦孔
云兵賦也鄭云軍賦也梁武云魯論作傳申棖包云
魯人鄭云孔子弟子申續史記云申棠字周家語云
申續字周也子文名穀於菟音塗今註作穀崔子鄭注
云魯讀崔為高今從古巧言令色章云一本此章有
子曰字恐非子桑伯子鄭云秦大夫彬彬文質相半
也說文作份文質備君子博學於文一本无君子字

等以為男子者集解本皆爾或不達其義妄去等字
非也今注云舊以南子者老彭包云殷賢大夫大戴
禮商老彭是也鄭云老老聃彭彭祖吾亦為之一本
作吾為之矣為樂並如字王云為作也吾將問之一
本无將字我三人行一本无我字必得我師焉今作
必有亡而為有舊為別章陳司敗孔云司敗官名陳
大夫鄭以司敗為人名齊大夫揖手著胸曰揖說文
云攘也子疾一本云子疾病皇本同鄭本无病字案
集解于子罕篇始釋病則此有病字非誄曰說文作
讄人與君子也今作君子人也予有亂十人今作亂

臣十人非今也純絲也鄭作黑繒也當暴或作曾顏
剋諸書或作顏亥太宰鄭云是吳太宰嚭冕鄭本作
弁云魯讀弁為絻惚恍今作恍惚衣弊今作敝沒階
趨今本有進字誤也食氣說文作旣云小食也人儺
魯讀為獻今從古拜而受之一本或无而之二字廐
夫子家廐王弼曰公廐也賜腥說文字林並作胜云
不孰也賜生魯讀生為牲山梁鄭云孔子山行見雉
食梁粟也時哉今作時哉時哉顏路回父也名由字
季路柴子羔左傳作子羔家語作子高禮記作子皐
三家不同惡古文臣字曾晳史記曾蕆字晳浴乎沂

水舞雩而歸退朝周生烈云君之朝鄭云季氏朝直躬孔云躬身也鄭本作弓云直人名弓卞莊子鄭云秦大夫公孫拔孔穎達疏公叔文子名拔春秋傳作公叔發歸孔子鄭本作饋魯讀為歸莧爾今作莞爾穿踰本又作窬同說文作穿窬本户郭璞云門邊小竇孔子之徒與今作孔丘之徒與滔滔鄭本作悠悠朱張王弼注朱張字子弓荀卿以比孔子鄭作侏張此皆與今本有不同者其注亦異又漢石經論語與今文不同意與之與今作抑孝于惟孝今于字作乎朝聞道夕死可也今也作矣是魯丘與曰是是知津矣今是魯孔丘與曰是也曰是知津矣耰而不輟子路以告子憮然今耰而不輟子路行以告夫子憮然置其杖而耘今置作植其斯以乎今其斯已矣譬諸宮墻今諸作之賈諸賈之哉今賈作沽又論語每篇各計其章數其最後云凡廿篇萬五千七百一十字又記諸家異文若曰在于蕭墻之内蓋毛包周氏于今論語無蓋氏毛氏書黄伯思東觀餘論云此石在雒宮前御史臺中年久摧散維人好事者時得之

詩亡辯

焦氏筆乘云王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作孟子之言實二經始終之要義理之所關也解者謂夫子止因雅亡而作春秋則雅者自為朝會之樂春秋自為魯國之史事情闊遠而脈絡不貫且孟子言王者之迹熄而詩亡非曰王者之詩亡也凡言詩風雅頌皆在其中非獨以為雅也竊意王制有曰天子五年一巡守命太師陳詩以觀民風自昭王膠楚澤之舟穆王迴徐方之馭而巡守絶迹諸侯豈復有陳詩之事哉民風之善惡既不得知其見於三百篇者又多東遷以後之詩无乃得于樂工之所傳誦而已至孔子時傳誦者又不可得益不足以盡著諸國民風之善惡然得因魯史以脩載諸國之行事不待褒貶而善惡自明故詩與春秋體異而用則同說春秋者莫先于孟子知春秋者亦莫深于孟子而後世猶未明其義者因為之辯此金華王柏所論見文執文中子曰春秋作而典誥絶矣諸侯不貢詩天子不採風樂官不達雅國史不明變嗚呼斯則久矣王伯厚云詩春秋相表裏小雅盡廢有宣王焉春秋可无作也王風不復雅君子絶望于平王矣然雅亡而風未亡清

議益凜凜焉擊鼓之詩以從孫子仲爲怨則亂賊之黨猶未盛也無衣之詩待天子之命然後安則篡奪之惡猶有懼也更齊宋晉秦之覇未嘗无詩禮義之維持人心如此魯有頌而周益衰變風終于陳靈而詩遂亡夏南之亂諸侯不討而楚討之中國爲无人矣春秋所爲作歟故趙岐以詩亡爲頌亡蘇轍以詩亡爲風亡也

古逸經篇

初秦之威學也書藏於屋壁後人收拾散滯遂已不全其後字則變古爲篆改篆爲隸書則縑以代簡紙以代縑愈遠而愈失真矣如采齊貍首見周禮河水祈招新宮衛之柔矣雖有絲麻翹翹車乘侯河之清禮義不愆見春秋傳驪駒見漢儒林皆逸詩也伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息見左傳疏誣神者殃及三世見劉向傳建其本而萬物理失之毫釐差以千里又勞而不伐有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其

身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化見說苑其亡斯自取災見風俗通地可觀者莫可觀于木見說文正其本萬事理失之毫釐差以千里見東方朔化民有道對小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入於地見鹽鐵論皆逸易也民可近也而不可止也見周語聖作則慎始而敬終終以不困見左氏維高宗報上甲微見孔叢子大道亶亶其去身不遠人皆有之舜獨以之見賈誼書禹七年水湯五年旱見墨子舜彈

五絃之琴歌南風之詩而天下治見風俗通厥兆天子爵見白虎通前師乃鼓鼚譟見周禮大司馬注將欲敗之必姑輔之將欲取之必姑與之見國策不及貢以政棲於有庫見孟子恃德者昌恃力者亡見史記刑三百罪莫重於不孝見呂氏春秋毋為權首將受其咎又先其算命見漢書說文引虞書仁閔覆下則稱旻天大傳引盤庚若德明哉湯任父言卑應言又引酒誥王曰封唯曰若圭璧文選注引周書王曰余不知九星之光周公曰日月星辰四時歲是謂九星皆逸書也又墨子引禹之總德有之曰允不著惟天民不而葆既防凶心天加之咎不愼厥德天命焉葆此語書无之書序中亦无總德篇名半壁曰璜見周禮疏三皇禪云云五帝禪亭亭見文選注天子駕六馬諸侯駕四馬大夫三士二庶人一見王度記皆逸禮文也王居明堂見正義瑞命見論衡聘禮志見荀子皆逸禮篇名也文翰若采維周成王時蜀人獻也見古今注逸周禮也玉粲之瑟兮其瑮力音猛也見說文古皆沒見風俗通如玉之瑩見文選注璠璵魯之寶也遠而望之煥若也近而視之瑟若也一則理勝一則孚勝見事類賦並稱逸論語夫有意而不至

者矣未有無意而至者也見法言人皆知糞其田而不知糞其心人皆知以食愈飢莫知以學愈愚見說苑三見齊王而不言事見荀子紂貴為天子不死曾不如匹夫自紂先自絕久矣非死之日天去之也見伍被傳皇甫謐曰孟子稱禹生石紐西夷人也見史記六國表注夫呑舟之魚不居潛澤度量之士不居汚世見韓詩外傳舜生五十不失其赤子之心見鄭玄坊記注吾於河漢知德之至也堯舜之道非遠人也而人不思之耳見桓寬論泰山之高參天入雲見文選注堯舜不勝其美桀紂不勝其惡見史通並稱逸孟子又易說卦荀爽九家集解乾為木果之下更有四曰為龍為車為衣為言坤後有八曰為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三曰為王為鵠為鼓巽後有二曰為楊為鸛坎後有八曰為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一曰為牝牛艮後有三曰為鼻為虎為狐兌後有二曰為常為輔頰注云常西方神也陸德明以其與王弼不同故載於釋文韓非引先王之法曰臣毋或作威毋或作利從王之指毋或作惡從王之路與今洪範不同不知所引何書呂氏春秋愛士篇引詩曰君君

子則正以行其德君賤人則寬以盡其力行論篇引詩曰將欲毀之必重累之將欲踣之必高舉之高誘注以為逸詩諭大篇夏書曰天子之德廣運乃神乃武乃文商書曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀則今无其文焦弱侯曰夫五經諸書漢儒劉向輩校定於前蔡邕輩鐫刻於後嗣是唐有大唐石經宋有三體石經可謂詳矣第不知漢初諸儒之所讐校者何書遂至遺逸如此先儒往往稱外國本曾見蜀有論語石經擧一隅下有而示之三字必有我師馬下有我字後其食作後食其祿唐玄宗亦改洪範

無陂為無頗凡此豈孔壁既出之後殘篇斷簡漢初諸儒攷校弗精後人因而承襲之與

說文與經傳不同

許叔重在東漢與馬融鄭康成輩不甚相先後而所著說文引用經傳多與今文不同所引周易百穀草木麗乎土為艸木麗乎地服牛乘馬為犕(音備)牛乘馬夕惕若厲為若夤亢龍亢作忼再三瀆瀆作黷其牛掣掣作觢允升允作靴日厢之離包巟用馮河其文蔚也為斐也乘馬班如為驙如夫乾寉然又泣涕慸如天地絪縕為天地壹壼繻有衣袽為需有衣絮又曰繻有衣為的顙作馰顙晉卦為晉巽為顨艮為皀所引書帝乃殂落為勛乃殂宅嵎夷嵎作堣鳥獸氄

毛作褎毛五品不遜遜作愻平秩東作為平豑東作塗山為嵞山弼成五服弼作㢸方鳩孱功為旁救孱功一作旁逑竄三苗為竅(音倅塞也)三苗藻火藻作璪朞三百有六旬朞作稘剛而塞塞作寒勿以憸人為譣(論也)間在後之侗為在夏后之詷今汝聒聒作懖懖庶草繁廡廡作無若藥不瞑眩瞑作眄禹貢東迆北會為匯今為作于尚不忌于凶德為上不諅峙乃糗糧為餱粻教冑子為教育子百工營求為夐求至于屬婦為媰婦(媰音鄒妊身也)我之弗辟為不㢸尚桓桓作狟狟彝倫攸斁斁作殬商書無有作妞若顛木之有甹枿

費誓作粊誓周書有夏之民叨䝰䝰讀若摯忿戾也
截截諞言爲戔戔巧言玉海引說文作㦰㦰善諞言
周書曰㗖㗖猗無他技又若圜圜升雲半有半無之
句皆今所無也所引詩旣伯旣禱爲旣禡旣禂新㚸
有泚爲有玼餅之縏矣𦁖作室一作窒矣焉得諼草
爲安得藼草溱與洧作潧與洧有茨爲有薺棘人欒
欒爲臠臠江之永矣爲羕矣得此戚施爲䶀䵶代木
許許爲所所儦儦俟俟爲伾伾俟俟嘽嘽駱馬爲瘏
瘏赤舄几几爲己己又爲掔掔㦤音釣膺鏤鍚鍚作鐊
可以攻玉作可以爲厝白鳥鶴鶴作翯翯民之方殿

屎爲方唸吚混夷駾矣爲犬夷呬矣衣裳楚楚作
䵄無然泄泄泄作呭挑兮達兮挑作㕦陶復陶穴爲
陶寝地室也蓟商爲戩商其會如林爲其旝國步斯頻
爲斯矉滌滌山川爲蔽蔽引論語訴于路於季孫文
質彬彬爲份份不使勝食氣爲不使勝食旣狐貈之
厚以居荷蕢爲荷臾褻裘爲紲衣長短右袂色艴如
也小人窮斯濫矣又有路予之足一句孟子不若是
恝爲不若是忿忿恝也源源而來爲謜謜音願徐也接淅
爲滰淅而行乾漬米也左傳尨涼爲牻涼芟夷爲癹音潑夷
深之崔蒲爲澤之目蘩也禁苑衷甸兩牧爲中佃一轅

楄柎藉幹爲楄部薦幹春秋傳曰或訓于宋太廟齊
人來氣諸侯饋客芻水也六鷁退飛公羊傳鬭然爲䫲然
公子陽生暫見也又云㒸階而走作行作止也國語兵不解
翳䬸飯不及壺飧爲侊飯不及一食又云諄申胥引
爾雅曰䙄䙄積積今爾雅亦无此語如此者甚多

逸詩篇

天之所支不可壞也其所壞亦不可支也玉海引逸詩國語衛彪傒曰武王克殷作此詩以為飫歌名之曰支以遺後人使永監焉舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳凰喈喈尚書大傳有昭辟雍有賢泮宮田里周行濟濟鏘鏘相從執質有族以文敎爾䓨率爾衆工奏爾悲誦音容肅肅雝雝無怠無凶周官注登彼西山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣吁嗟徂矣命之衰矣史記伯夷叔齊作歌曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽貍首見射義貍首之

斑然執女手之卷然禮記質參既設執旌既載叶子計反于侯既抗中獲既置弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓叶如陽反乃揖乃讓乃躋其堂乃節其行既志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲卒莫見大戴禮困學紀聞曰此命射之辭也我徂黃竹缺字一員閟寒帝收九行嗟我公侯百辟冢卿皇我萬民皇正也旦夕勿忘一章我徂黃竹缺字一員閟寒帝收九行嗟我公侯百辟冢卿皇我萬民旦夕勿窮二章有狡者鴼烏名翩翩其飛嗟我公侯缺字一勿則遷居樂甚寡不如遷土禮樂其民穆天子傳黃竹詩

祈招之愔愔式昭德音思我王度式如玉式如金形民之力而無醉飽之心左氏傳畜君何尤徵招角招見孟子麥秀漸漸兮禾黍油油彼狡童兮不與我好兮箕子作見史記國誠寧矣遠人來觀轉音光修義經矣好樂無荒師曠歌射無何自南極至於北極絕境越國弗愁道遠王子晉歌嘯見汲冢周書馬之剛矣轡之柔矣馬亦不剛轡亦不柔志氣麃麃取與不疑見左氏傳又見周書驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕王式曰客歌驪駒主人歌客毋庸歸驪駒者客欲去歌之也見儒林傳浩浩白水儵儵之魚君來召我我將安居國家未立從我焉如浩浩者水育育者魚未有室家而召我安居古有白水之詩甯戚陳此詩殆欲室也見列女傳君子有酒小人鼓缶

雖不見好亦不見醜淮南子翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡俟河之清人壽幾何兆云詢多職競作羅雖有絲麻無棄菅蒯雖有姬姜無棄蕉萃凡百君子莫不代匱周道挺挺我心扃扃講事不令集人來定禮義不愆何恤乎人言淑慎爾止無載爾偽我之懷矣自詒伊慼八章俱見左氏傳巧笑倩兮美目盼兮素以為絢兮棠棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而見論語昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誰能秉國成不自為正卒勞百姓見緇衣篇注云昔吾有先正五句逸

詩也下三句見小雅南山篇文選注引前四句云子思子詩今子思子亦无之相彼盍旦尚
猶患之坊記東有開明於昔雖三號以興庶虞庶虞
勤蜚征作民畜執功百草咸淳見四代篇魚在在藻厥志
在弭見用兵篇大戴禮皇皇上天其命不忒天之以善必報
其德見家語又說苑皇皇上帝其命不忒天之與人必報其德鴻鵠將將唯民歌
青基之濟濟多士殷民化山宜切之管子樂矣君子直言是
務晏子必擇所堪必謹所堪魚水不務陸將何及墨子涓
涓源水不壅不塞轂既破碎乃大其輻事以敗矣乃
重太息荀子引逸詩已剗者不錄良弓之子必先為箕良冶之子
必先為裘剗子青青之麥生陵之陂生不布施死何含
珠為莊子無過亂門于嗟寠兮呂覽行百里者半于九十
服亂以勇治亂以智事之計也立傳以行教少以學
義之經也大武遠宅不涉新序作大武遠宅而不涉木實繁者披
其枝披其枝者傷其心大其都者危其國尊其臣者
卑其上樹德莫如滋除惡莫如盡五章俱見戰國策掩雉不
得更順其風淮南子得人者興失人者崩史記四牡翼翼
以征不服九變復貫知言之選漢書皎皎練絲在所染
之後漢書羽觴隨波流晉書緜緜之葛在於曠野良工得
之以為絺紵良工不得枯死于野說苑相彼玄鳥止於
陵阪仁道在近求之無遠徐幹中論佞人如蟬見集韻逸詩

篇名葛天氏歌八闋一載民二玄鳥三遂草木四奮
五穀五敬天常六達帝功七依地德八總萬物之極
呂氏春秋伏羲駕辯楚詞網罟之歌隋書樂志神農氏豐年詠掛樂
論黃帝龍袞頌樂書黃帝棡鼓曲見歸藏又見雲笈鉦伶倫渡
漳歌見水經注虞舜大唐歌卿雲見尚書大傳南風見家語尸子於
雍肆夏孝成哲陽南陽初應朱千苓落歸來緩緩俱見
尚書大傳九德之歌周禮夏禹侯人兮歌呂氏春秋九辯九歌山海經
燕往飛歌呂氏春秋破斧歌孔甲晨露湯命伊尹歌晨露淫魄師涓為帝
辛武宿夜武王武曲名見禮記九夏周禮注皆繁遏渠見國語采
進蘋逸詩見禮禮記周新宮小雅逸篇見儀禮燕禮下管新宮鳩飛見國語河水
左傳管子公子賦河水國語注作沔水明明崇禹生開皆詩篇逸周書名辛餘
靡歌呂氏春秋茅鴟左傳工誦茅鴟北里靡靡文子中激楚文選上林賦又
列女傳流風陽阿延露梁元帝纂要曰皆古艷曲折揚皇荂莊子下里
巴人陽阿又見前薤露陽春白雪引商刻羽流徵宋玉對
邪許歌舉衆勸力之歌也嘘唏歌劉晝曰伏臘合歡必歌采菱牽石拕舟必歌嘘與
涉江采菱陽阿楚辭嘮喻凡將篇于遮上林賦歌曲名顛歌上林賦
凱歌周官樂師櫂歌韓詩內傳歸邪之曲幽鬼之曲蜀王本紀離鴻
去雁蘋生三曲歌春明晨焦泉朱華流金四曲歌夏
商飈白雲落葉吹蓬四曲歌秋嚴凝流陰沈靈三曲
歌冬皆師涓造此諸曲衛靈公耽而忒之輕風流水

之詩昭霧秋霜之詩見王子年拾遺記木客吟吳越春秋勞商辭楚清角韓非子師曠作流徵滌角師延作秣馬金闕歌韋昭洞冥記紂无道比干知極諫必死作秣馬金闕歌又云闕龍逢作行以采茨趨以肆夏見大戴禮衛將軍文子問子贛曰吾聞夫子之施教也先以詩蓋謂孔子說之以詩也故余述逸詩篇終焉

經說篇

曲禮曰毋勦說毋雷同而即繼之曰必則古昔稱先王而言若相倍者何也君子之學也當主一心以窮萬理御萬事而終也以自得其心毋隨人附和如雷之同聲然戔戔論言勦他人之說以為已有耳虞書曰無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸夫言必有稽謀必有詢皆則古稱先之謂也孝經曰非先王之法言不敢言蓋言以傳其信不敢學者以疑以示其同不開學者以異以好其正不罔學者以歧趨曲徑也曾子曰推而放之東海而準推而放之西海而準夫子曰

天下殊塗而同歸百慮而一致故易曰修辭立其誠中庸傳曰庸言之謹言信而行謹也草木之種曰實其枝葉之英曰華其果蓏又曰實實誠也華文也始於實發于華而終於實果實之心往往有枝葉之形則其本之所含也蓋修辭不立其誠始雖榮華總必萎瘁終於不實而已矣其不實者何也不誠也不誠无物言之无物君子弗言也故人之為文也語必自已出以負畀于衆也余之為經說也語必本之昔賢惟恐一言之戾於古而學者以我為枝也誣也游也將不余信焉矣故尸子曰誦其詩讀其書與古人稽

夫子曰温故而知新可以為師矣故者古昔之所傳也新者自心之所得也尊吾所聞以自述其所得則說易而不失之卦說書而不失之拘說樂而不失之淫說詩而不失之愚說禮而不失之忮說春秋而不失之訾六者聖人無用而財成之失本則亂得本則治學者循是而術省之有温惠柔良者詩之風也有淳龐敦厚者書之教也有清明條達者易之義也有恭儉尊讓者禮之為也有寬裕簡易者樂之化也有刺譏辯義者春秋之制也若夫書殘於古今詩失於齊魯考三傳之失得究三禮之異同讀論語山梁雌

雉而識時讀孟子三見齊王不言事而知以堯舜之道告君讀孝經至德要道之言而知聖人之德无以加於孝讀爾雅張仲孝友之文而知爾雅為諸經之釋訓也唐制取士有大經中經小經三禮科又有五經有三經二經三傳皆明經科也古者三年通一經管子曰今日不為明日忘貨昔之日已往而不來矣諸生勉乎哉

松源經說卷之四終

松源經說四卷　浙江吳玉墀家藏本

國朝孫之騄撰之騄所輯尚書大傳已著錄是編皆說經之文或提舉一義各立篇題大抵萃粹成說而不能自研經義其體例頗近於策畧又以所作擇山學記新荷賦括蒼山賦雜列於第一卷中尤非說經之體